敦煌寶藏

黄永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士主編

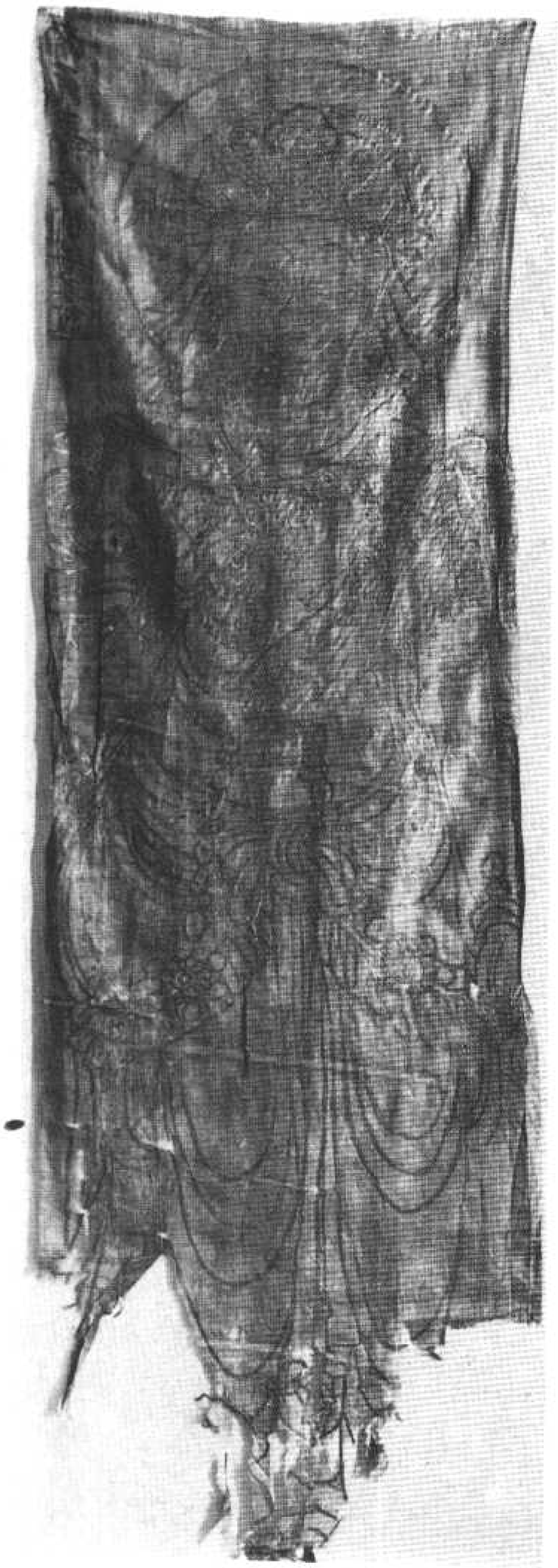
第 6 冊

斯 715 ～ 824 號

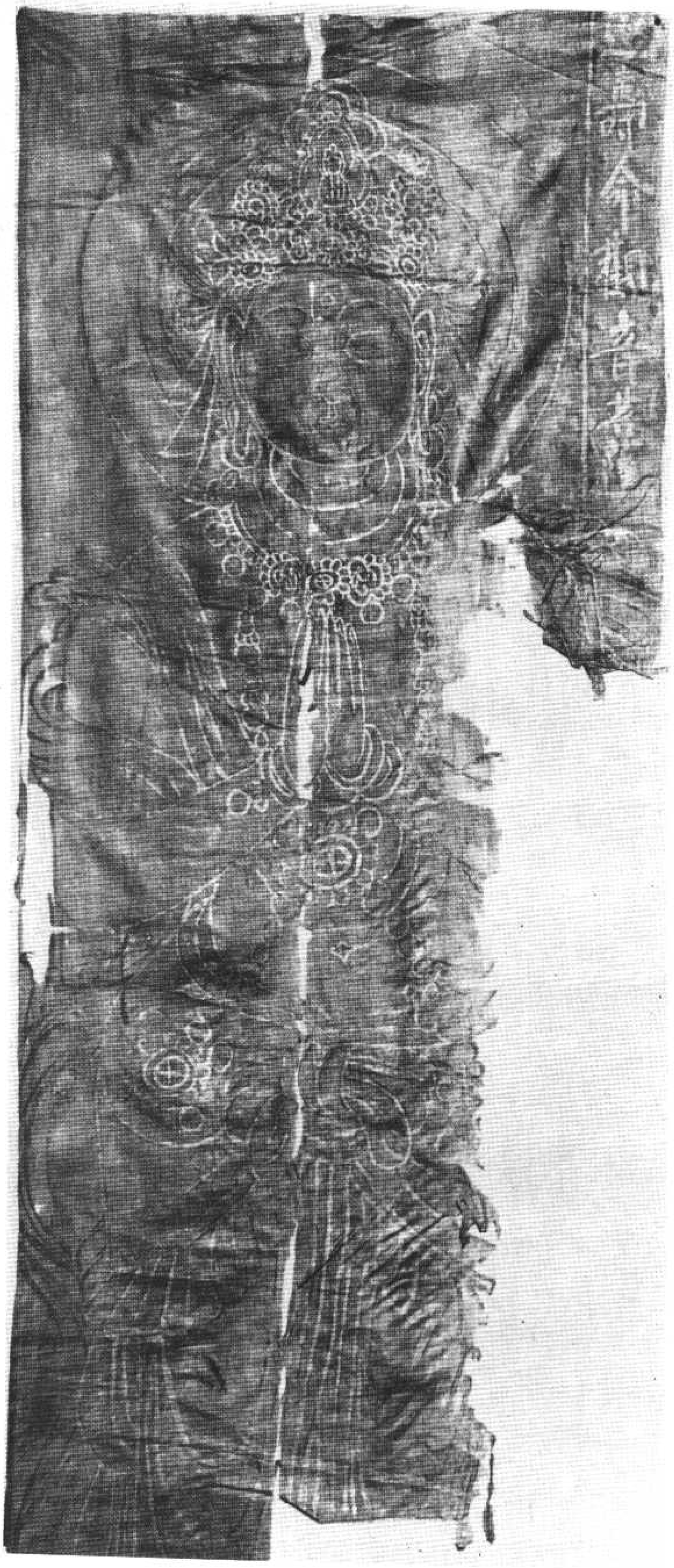
新文豐出版公司印行

號 77 美

號 78 美



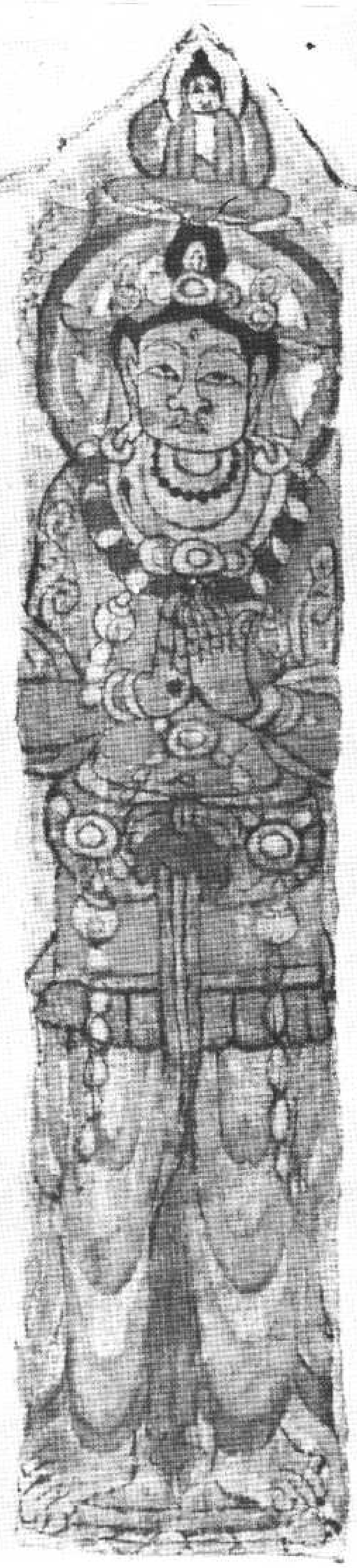
美 80 號



美 79 號

號 81 美

號 83 美



號 82 美

號 85 美

號 84 美

號 86 美

號 88 美

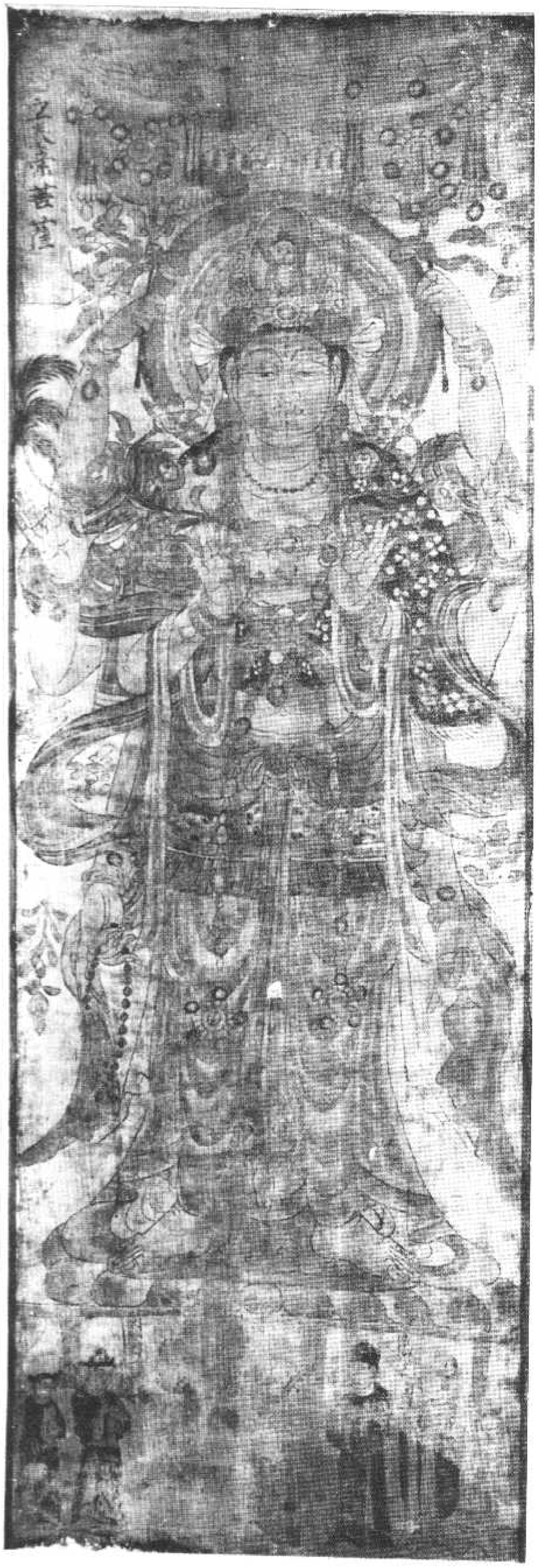
號 87 美

號 89 美

號 91 美

號 92 美

號 93 美



號 94 美

號 95 美

敦煌寶藏第六册目錄

斯七一五號　維摩詰經卷中　一
斯七一六號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十三　一四九
斯七一七號　妙法蓮華經卷第六　二一
斯七一八號　妙法蓮華經卷第二　三二
斯七一九號　佛名經　三五
斯七二〇號　金光明經卷第七　三六
斯七二一號　金剛般若經旨贊卷下　六七
斯七二一號背面　涅槃經疏　七九
斯七二一號背面　淨住子卷第八　八五
斯七二一號背面　維摩經疏　九一
斯七二一號背面　大乘法界無盡藏法釋　九八
斯七二二號　佛說無量壽宗要經　一〇八
斯七二三號　金光明最勝王經　一一七
斯七二四號　妙法蓮華經卷第三　一二〇
斯七二五號　妙法蓮華經卷第七　一二二
斯七二六號　四分删繁補闕行事鈔卷上之第二　一三〇
斯七二七號　佛說阿彌陀經　一四八
斯七二八號　孝經一卷　一五一
斯七二八號背面　詩一首　一五四
斯七二八號背面　社司轉帖　一五五
斯七二九號　金剛般若波羅蜜經　一五五
斯七三〇號　十誦比丘波羅提木叉戒本　一六〇
斯七三一號　妙法蓮華經卷第七普賢菩薩勸發品第二十八　一六五
斯七三二號　大般涅槃經卷第二　一六六
斯七三三號　大般若波羅蜜多經卷第七十三初分觀行品第十九之四　一六七
斯七三四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十五　一六九
斯七三五號　瑜伽師地論卷第二十八　一七〇
斯七三五號背面　大乘無生方便門（參見斯二五〇三號）　一七八
斯七三六號　大比丘尼羯磨一卷　一八二
斯七三七號　大般涅槃經卷第二十九　一九一
斯七三八號　大般若波羅蜜多經卷第七十八　一九七

新文豐

斯七三九號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十七　二〇九
斯七四〇號　大般涅槃經卷第四十　二二一
斯七四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十　二三四
斯七四二號　般若波羅蜜多心經　二三六
斯七四三號　密宗經典（內容略似守護國界主陀羅尼經卷三）　二三六
斯七四四號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一　二三七
斯七四五號　大方廣佛華嚴經　二三八
斯七四六號　佛經　二四二
斯七四六號背面　佛名經　二四三
斯七四七號　論語集解　二四四
斯七四八號　金剛般若波羅蜜經　二四八
斯七四九號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十　二四九
斯七五〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一　二六一
斯七五一號　十誦律卷第七、第八　二七三
斯七五一號背面　薩婆多毘尼毘婆沙卷第五　二八四
斯七五二號　佛說佛名經卷第一寶達問答報應沙門品第一　二八七
斯七五三號　維摩詰經　二八八
斯七五四號　羯磨（比丘尼羯磨文）　二九七
斯七五五號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十二　三〇四
斯七五六號　大般若波羅蜜多經卷第七十　三一六
斯七五七號　妙法蓮華經卷第二　三二九
斯七五八號　大般若波羅蜜多經卷第十四　三三一
斯七五九號　佛經疏釋（釋六波羅蜜）　三三二
斯七六〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十二　三三二
斯七六一號　金剛般若波羅蜜經　三四五
斯七六二號　大般涅槃經卷第十九　三四六
斯七六三號　大乘無量壽經　三五〇
斯七六四號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十　三五一
斯七六五號　維摩詰經卷中　三六一
斯七六六號　書牘軌範　三七六
斯七六六號背面　太平興國六年（公元九八一）貸絹契　三七七
斯七六七號　大般涅槃經卷第二十三　三七八
斯七六八號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十八　三八七
斯七六九號　維摩詰經卷下　三九五
斯七七〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十五　四〇七
斯七七一號　佛經　四〇八

斯七七二號　金光明最勝王經　四〇九
斯七七三號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十六　四一〇
斯七七四號　維摩詰經卷第二　四二三
斯七七五號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十　四三七
斯七七六號　大乘無量壽經　四四八
斯七七七號　列子　張湛注　四五〇
斯七七八號　王梵志詩集幷序　四五一
斯七七九號　禮讚文　四五三
斯七七九號　樂住山　四五三
斯七七九號　辭道場讚　四五三
斯七七九號　諸經要略文　四五三
斯七七九號背面　沙州釋門敎法和尚洪瑨修功德文　四五四
斯七八〇號　維摩詰經卷下　四五五
斯七八一號　大般涅槃經卷第三十　四五七
斯七八二號　論語集解卷第六　四六八
斯七八三號　老子上卷　四七〇
斯七八四號　天尊說禁誡經　四七二
斯七八五號　李陵與蘇武書　四七三
斯七八五號　窮囚蘇子卿與李陵書　四七七
斯七八六號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一問答（擬）　四七八
斯七八七號　大乘無量壽經　四八一
斯七八八號　高適詩（古大梁行、燕歌行）　四八四
斯七八八號背面　沙州圖經　四八七
斯七八九號　毛詩國風鄭氏箋（周南至鄘風）　四八八
斯七九〇號　妙法蓮華經卷第七　四八八
斯七九一號　妙法蓮華經卷第三　四九九
斯七九二號　老子白文（非五千字本）　四九三
斯七九三號　天尊說濟苦經一卷（靈真戒拔除生死疾苦經）　四九五
斯七九四號　十戒經　五〇八
斯七九五號　觀世音佛名一卷　五一一
斯七九六號　莊子　五一一
斯七九六號背面　略鈔一本　五一三
斯七九六號背面　小鈔一卷　五一四
斯七九六號背面　詩三首　五二七
斯七九七號　十誦比丘戒本　五二八
斯七九七號背面　十誦比丘戒本　五二九
斯七九八號　老子道德經卷上　五二九
斯七九九號　隸古定尚書　五三〇
斯八〇〇號　論語集解卷第四　五四〇
斯八〇〇號背面　五年正月十九日出蘇油麵米麻毛等曆　五五〇
斯八〇一號　隸古定尚書　五五四
斯八〇二號　妙法蓮華經卷第二　五五八
斯八〇二號　五六二
斯八〇二號　五六二
斯八〇二號　五六三

斯八〇三號　妙法蓮華經卷第七　五六六
斯八〇四號　妙法蓮華經卷第五　五七九
斯八〇五號　妙法蓮華經卷第七　五九五
斯八〇六號　妙法蓮華經卷第四　六〇五
斯八〇七號　妙法蓮華經卷第二　六〇八
斯八〇八號　四分比丘尼戒本　六一一
斯八〇九號　三洞奉道科誡儀範　六二五
斯八一〇號　太平九極太上中皇真經　六二六
斯八一一號　永書　六二八
斯八一二號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧咒品卷上　六二八
斯八一三號　易占　六三三
斯八一三號　立成孔子馬坐卜占法　六三四
斯八一四號　金光明最勝王經卷第八　六三五
斯八一五號　妙法蓮華經卷第二　六三九
斯八一六號　金光明最勝王經卷第六　六四〇
斯八一七號　乙酉三月二十日佛經記錄文字曆　六四二
斯八一八號　式叉摩那受六法一卷（前半參見斯九二八號雜羯磨式叉摩那受六法文、後半參見摩訶僧祇律卷第三十比丘尼法）　六四二
斯八一九號　妙法蓮華經卷第五　六四四
斯八二〇號　妙法蓮華經卷第五　六五六
斯八二一號　妙法蓮華經卷第一　六六三
斯八二二號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五　六七一
斯八二三號　佛名經卷第二　六七六
斯八二四號　妙法蓮華經卷第二　六八四

相若隨相識是則於非法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法
名无為若行有為是求有為非求法也是故
舍利弗若求法者於一切法應无所求說是語
時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量
千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度世六恒河
沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈王今現在
彼佛身長八万四千由旬其師子座高八万四千
由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力
即時彼佛遣三万二千師子座高廣嚴淨來
入維摩詰室諸菩薩弟子釋梵四天王等昔
所未見其室廣博悉包容受三万二千師子之
座无所妨导於毗耶離城及閻浮提四天下亦不
迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師
子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼坐像其
得神通菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子
座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維

S→T475 14/546A20

迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師
子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼坐像其
得神通菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子
座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能升維摩詰言唯舍利弗為須彌燈
王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子座舍
利弗言居士未嘗有也如是小室乃能容受此高
廣之坐於毗耶離城无所妨导又於閻浮提聚
落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮
維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可
思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥
子中无所增減須彌山王本相如故而四天王忉利
諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須彌入
芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不燒魚鱉黿鼉鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所入
於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思議解脫
菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲
過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往
又復還置本處都不使人有往來想而此世界本
相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者

過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往
又復還實本處都不使人有往來想而此世界不
相妨故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者
菩薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有
衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日
令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩
薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又舍
薩以佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不
動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿菩
薩於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸
風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦
不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中
火事如故而不為害又於下方過恒河沙等諸佛
世界取一佛土擎著上方過恒河沙无數世界如持針
鋒舉一棗葉而无所燒又舍利弗住不可思議解
脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之
音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得

音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之
音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得
聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若
廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不
可思議解脫法門嘆未曾有謂舍利弗譬如有
人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是
不可思議解脫法門不能解了為若此也皆者聞
是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為
永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信解
不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉
說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐
三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世
界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方
便力教化衆生現作魔王又大迦葉十方无量若
菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮膚
聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠
馬瑙珊瑚虎珀真珠軻貝衣服飲食如此乞者多
是住不可思議解脫菩薩以方便力試之

馬瑙珊瑚虎珀真珠軻貝衣服飲食如此无者名
是住不可思議解脫菩薩以方便力[illegible]試之[illegible]
其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德
力故行逼迫示諸衆生如是難事久夫下劣无有
力勢不能如是逼迫菩薩辭如龍象蹈踏非驢
所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生
維摩詰言辭如幻師見所幻人菩薩觀衆生為
若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時
炎呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉
堅如電久住如如第五大如第六陰如第七情如十三
入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色無色如
無漏如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三
毒如得忍菩薩貪欲殺禁如佛煩惱習如盲者見
色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人起
煩惱如夢所見已寤如滅者受身如无烟之火菩
薩觀衆生為若此文殊師利言若菩薩作是觀
者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我
當為衆生說如斯法是即真實慈也行嗔滅慈
无所生故行不热慈无煩惱故行等之慈等三世
平等无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行

无所生故行不热慈无煩惱故行等之慈等三世
故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无比慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒
慈化毀禁故行忍辱慈讓彼我故行精進
慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智
慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无
隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无
誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩
薩之慈為若此也文殊師利又問何謂悲答
曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂慈答
曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所
作福祐所希望
文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩
詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文
殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當何依
答曰菩薩欲依如來功德力者當主要依

語言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文
殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當何依
住答曰菩薩欲依如來功德之力當住度脫
一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度
衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰
當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不
滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善
法不滅又問善不善孰為本答曰身為本又
問身孰為本答曰欲貪為本又問欲貪為本
答曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本
答曰顛倒想為本又問顛倒想孰為本答曰
无住為本又問无住孰為本答曰无住則无本
文殊師利從无所住為本立一切法
時維摩詰密有一天女見諸大人聞所說法便
現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至
諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切
弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何
故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂
此華為不如法所以者何是華无所分別仁者
自生分別想耳若於佛法出家有所分別為
不如法若无分別是則如法觀諸菩薩華不
著者人斷一切分別想故辭如人畏時非人得
其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其
便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華
著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天此
此室其已久如答曰我此此室如者年解脫舍
利弗言此此久邪天曰者年解脫亦何如久舍
利弗默然不答天曰如何者舊大智而默答曰
解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說
文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不
在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利
利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法
皆是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為
解脫乎天曰佛所為增上慢人說離婬怒癡
為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即
是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以
何為證辯乃如是天曰我无得无證故辯如是
所以者何若有得有證者則於佛法為惜上
慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞法以因緣法化衆
生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為

自生分別想耳若於佛法出家有所分別為
不如法若无分別是則如法觀諸菩薩華不
著者以斷一切分別想故辭如人畏時非人得
其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其
便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華
著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天此
此室其已久如答曰我此此室如者年解脫舍
利弗言此此久邪天曰者年解脫亦何如久舍
利弗默然不答天曰如何者舊大智而默答曰
解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說
文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不
在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利
利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法
皆是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為
解脫乎天曰佛所為增上慢人說離婬怒癡
為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即
是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以
何為證辯乃如是天曰我无得无證故辯如是
所以者何若有得有證者則於佛法為惜上
慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞法以因緣法化衆
生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為

聞法化衆生故我為聲聞法以因緣法化衆
生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為
大乘舍利弗如人入瞻蔔林但嗅瞻蔔不嗅
餘香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞
聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四
天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂聞佛功德之香發心而出舍利弗吾
正此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何等為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不為
諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法此
室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是
為三未曾有難得之法此室常說六波羅
蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是為
五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陀佛阿閦佛
寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一
切諸佛是上人念時即皆

得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陀佛阿閦佛
寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一
切利成如等十方无量諸佛是上人念時即皆
為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見
斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言
汝何以不轉女身天日我從十二年來求女人身
相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有
人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不
也幻无定相當何所轉天日一切諸法亦復如是
无有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通
力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問
言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天日舍利弗若能轉此女
身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女
身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故
佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力
舍利弗身復如故天問舍利弗女身色相今何
所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切
諸法亦復如是无在无不在者

佛說維摩詰經卷第中 姚秦三藏鳩摩羅什奉詔譯

舍利弗身復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生答如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能趣菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙至行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈悲示行懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂僞而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根超越无畏示有資生而恒觀无常

得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病无而
永斷病根超越死畏示有資生而恒觀无常
實无所貪示有妻妾媵女而常遠離五欲淤泥
現於訥鈍而成辯才總持无失示入耶溺而以
正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如来種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處
為種八邪法為種九惱處為種十不善道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰
何謂也答曰若見无為入正位者不能復發阿
耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮
華卑濕淤泥乃生此華如是見无為法入正位
者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生
起佛法耳又如殖種於空終不得生穀壤之地
乃能滋茂如是无為入正位者不生佛法起於
我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩
提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如来種譬
如不下巨海終不能得无價寶珠如是不入煩惱

提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如来種譬
如不下巨海終不能得一切智寶之心
大海則不能得无價寶珠如是不入煩惱
尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如来種我等今者
不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五
无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不
能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是
聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志
願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲
聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心
不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等
永不能發无上道意尒時會中有菩薩名普
現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷
屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象馬車
乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智慶菩薩　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善誠實男　畢竟空舍
弟子衆魔勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　以攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　解脫智慧果　解脫智慧果
八聖之谷也　之水甚然滿　布以七淨華　浴此无垢人

諸天宮殿 以諸瓔珞 為侍女 歌詠讚法音 以此為音樂

花樹之園苑 无漏之林樹 敷榮恣淨華 解脫為果

八解之浴池 安隱無穢濁 布以七淨華 浴此无垢人

名馬百千駝 大乘以為車 調御以一心 趣於八正路

用其八嚴客 衆好飾其姿 慙愧之上服 深心為華瓔

四有七財寶 教授恣流息 如所說備行 迴向為大利

禪為床坐 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音

甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香

摧滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幡達道場

雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日无不見

供養於十方 无量億劫來 諸佛及己身 无有分別想

雖知諸佛國 及與衆生空 而常備淨土 教化於群生

諸有衆生類 所聲及威儀 无畏力善住 一時能盡現

覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現

或示老病死 成就諸眾生 了知如幻化 通達无有礙

或現劫燒盡 天地皆洞然 衆人有常想 照令知无常

无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道

經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生

世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見

或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火

劫中有疾疫 現作諸藥草 若有眼之者 除病消衆毒

[illegible] 見聞生歡喜 [illegible]

或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火

劫中有疾疫 現作諸藥草 若有眼之者 除病消衆毒

劫中有刀兵 為之起慈心 化彼諸衆生 令住无諍地

若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安

一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 免濟其苦惱

一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益

示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便

火中生蓮華 是可為希有 在欲而行禪 希有亦如是

或現作嬈女 引諸好色者 先以欲勾牽 後令入佛智

或為己中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生

諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸道之 令發菩提心

我之橋梁者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道

其有恐懼衆 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心

或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住戒忍慧

見須供事者 現為作僕使 既悅可其意 乃發以道心

隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給之之

如是遍无量 所行无崖 智慧无邊際 度脫无數衆

假令一切佛 於无數億劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡

誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

W-T475 12/550C24~26

入不二法門品第九

* 尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之皆曰有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法今不生今則无滅得無生法忍是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不入法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念即无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心解聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子吼菩薩曰罪性則與福无異以無二為一無二為一解脫者為入不二

大般若波羅蜜多經卷第二百八十三

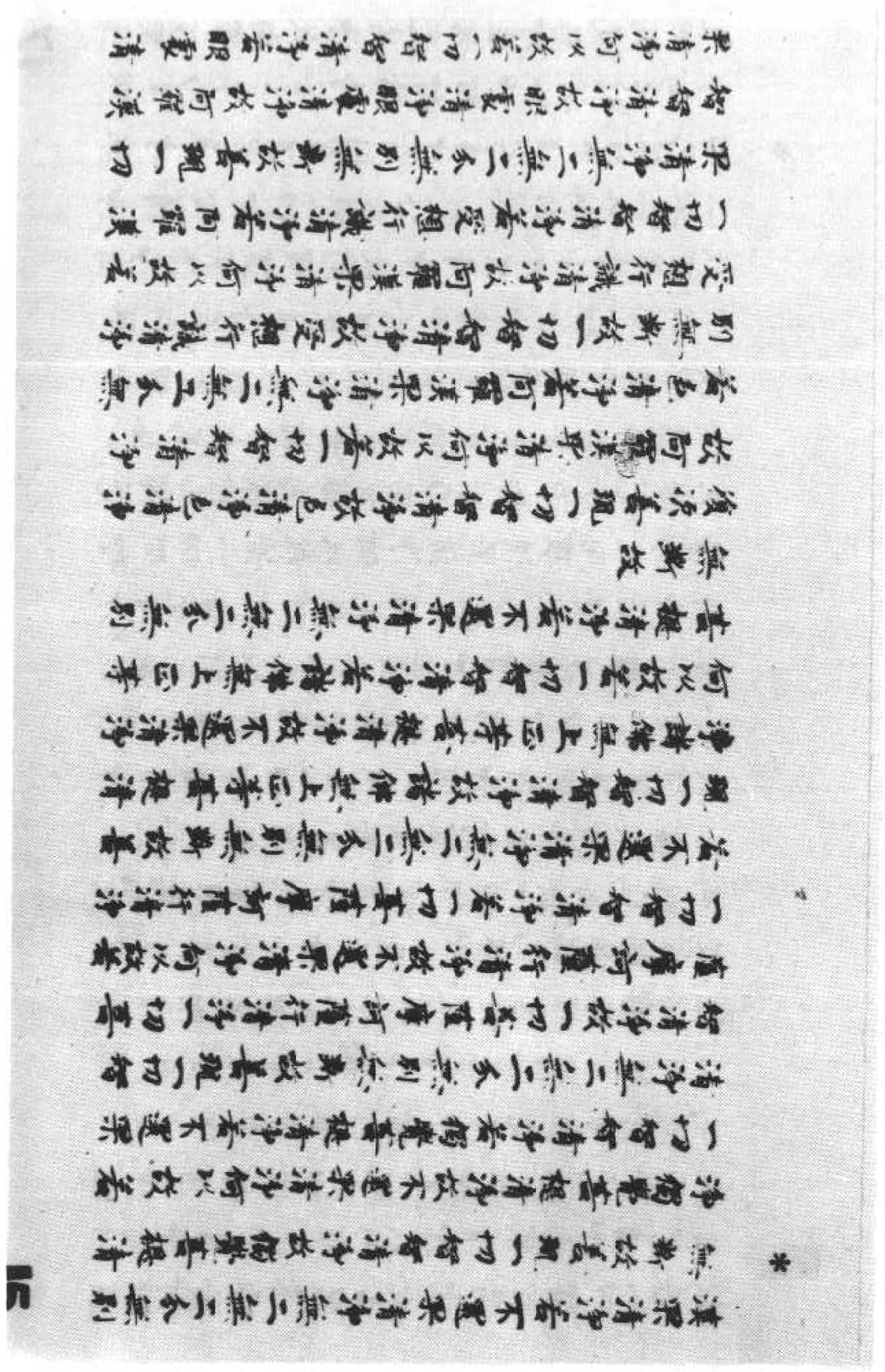
初分難信解品第四之二百一　三藏師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若不還果清淨清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四

S→ T220 6/436 A18
W→ 6/438 A17

念住清淨故不還果清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若不還果清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故不還果清
淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至
八聖道支清淨若不還果清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故不還果清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若不
還果清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故不還果清淨何以故若一切
智智清淨若無相無願解脫門清淨若不還
果清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故不還果清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若不還果清淨無二無二分
無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故不還果清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若不還果清淨無二無二分無別

五眼清淨若不還果清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故不還果清淨何以故若一切智智清
淨若六神通清淨若不還果清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故不還果清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若不還
果清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故不還果清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若不還果清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故不還果清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若不還果
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故不還
果清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若不還果清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故不還果清淨何以故若一切智



清淨故一切智智清淨故
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
眼界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若眼界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
味界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若味界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
身界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若身界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
意界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若意界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
地界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若地界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
水界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若水界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
火界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若火界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
風界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若風界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

清淨故一切智智清淨故
空界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若空界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

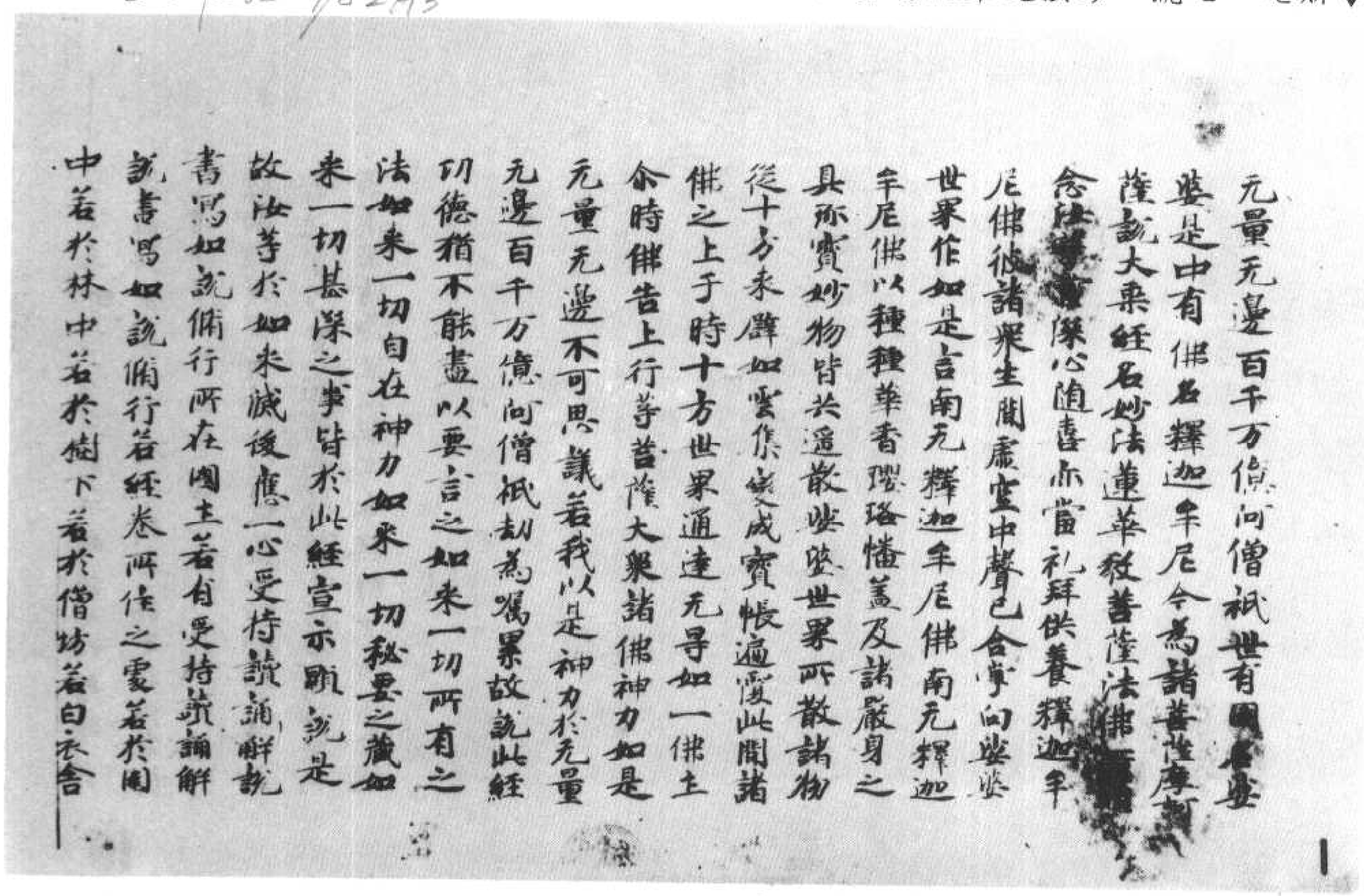
清淨故一切智智清淨故
識界及意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨何以故若一切智智清淨
若識界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故何羅漢果清淨無二無二分無別無斷故菩薩

大般若波羅蜜多經第二百八十三

S 706

11.v.

S→T262 9/52A3



元量无邊百千万億阿僧祇世有佛名婆
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛[illegible]
念汝等深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向婆婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具所寶妙物皆共遥散婆婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无导如一佛土
今時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如
來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍

說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應建塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃余時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛安樂住　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛坐道樹　及獅猖之處　所住大種動　皆悉令開悟
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累持經故　讚美受持者　於无量劫中　猶說不能盡
是人之功德　无量无有邊　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久當得　能持是經者　於諸法之義
無量無邊義　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第廿二

余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受持當於如來

余案妙法中示教利喜如是利為

人得佛慧故若有衆生不信受持當於如來
＊餘深妙法中示教利喜隨等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛命十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經樂王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸衆
聞是事已尒時佛告宿王華

如言說天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸衆
＊菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛

月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜婆羅力迦流水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即

佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行奢精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七
多羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈
讚佛
容顏甚奇妙 光顏照十方 我過曾供養 今復來親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施林坐我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以
佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多
羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應

寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃爾時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感惆悵憶慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴爾時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我令供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前燃百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨

切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是
人所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華辟如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經之復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及七寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此

山為第一此法華經之頂如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經之頂如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經之頂如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經之頂如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經之
頂如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經之頂如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦頂如是一切如來所若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦頂如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經之頂如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經之頂如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能濟一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如

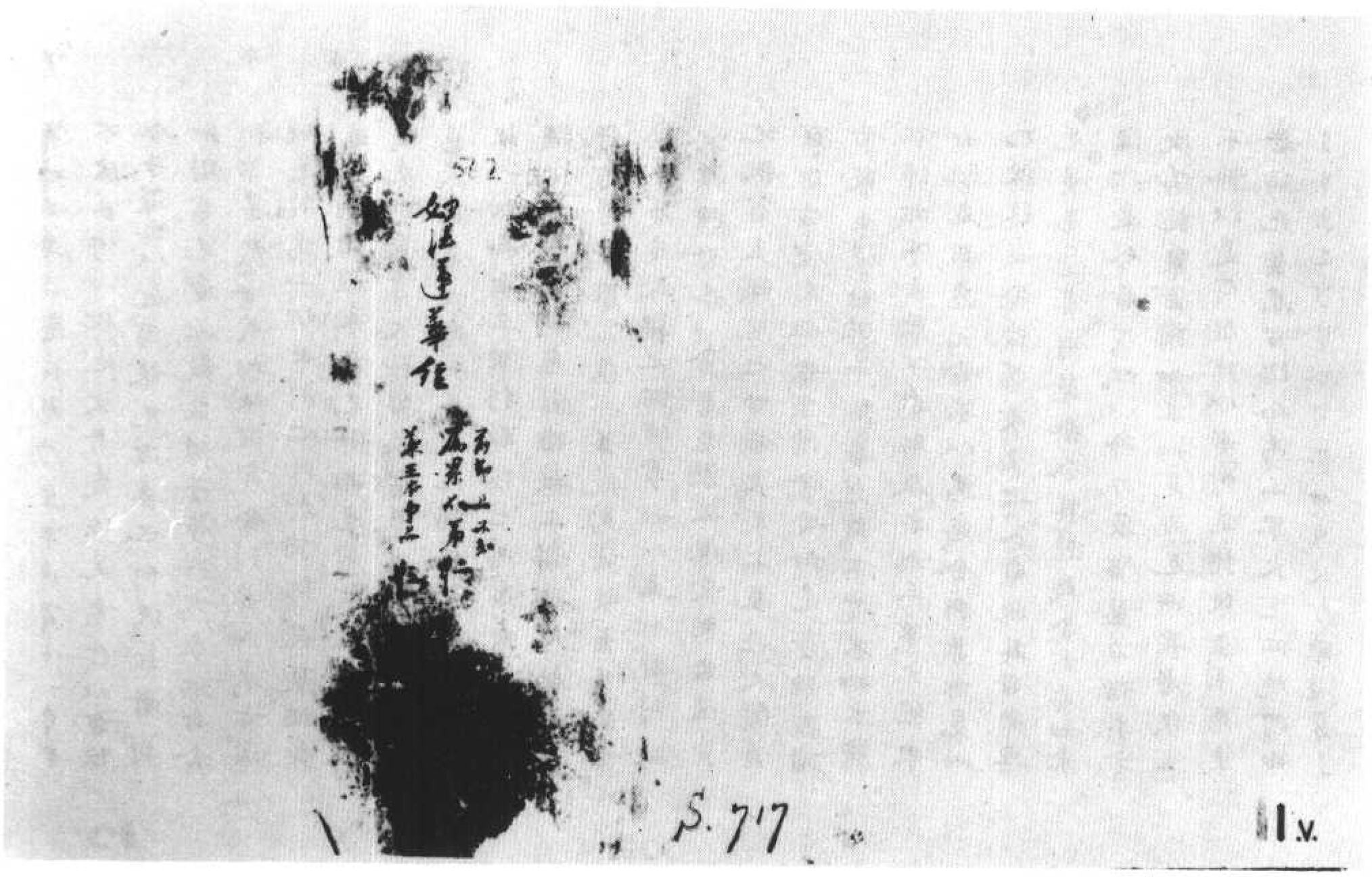
涼池能濟一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經之頂如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若
書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣
服種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德之頂无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者之得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說備行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱之頂不為瞋恚愚癡所惱之頂不為
憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億恒河沙等諸佛如來是時

得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於
釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王

W→T262 9/55A9

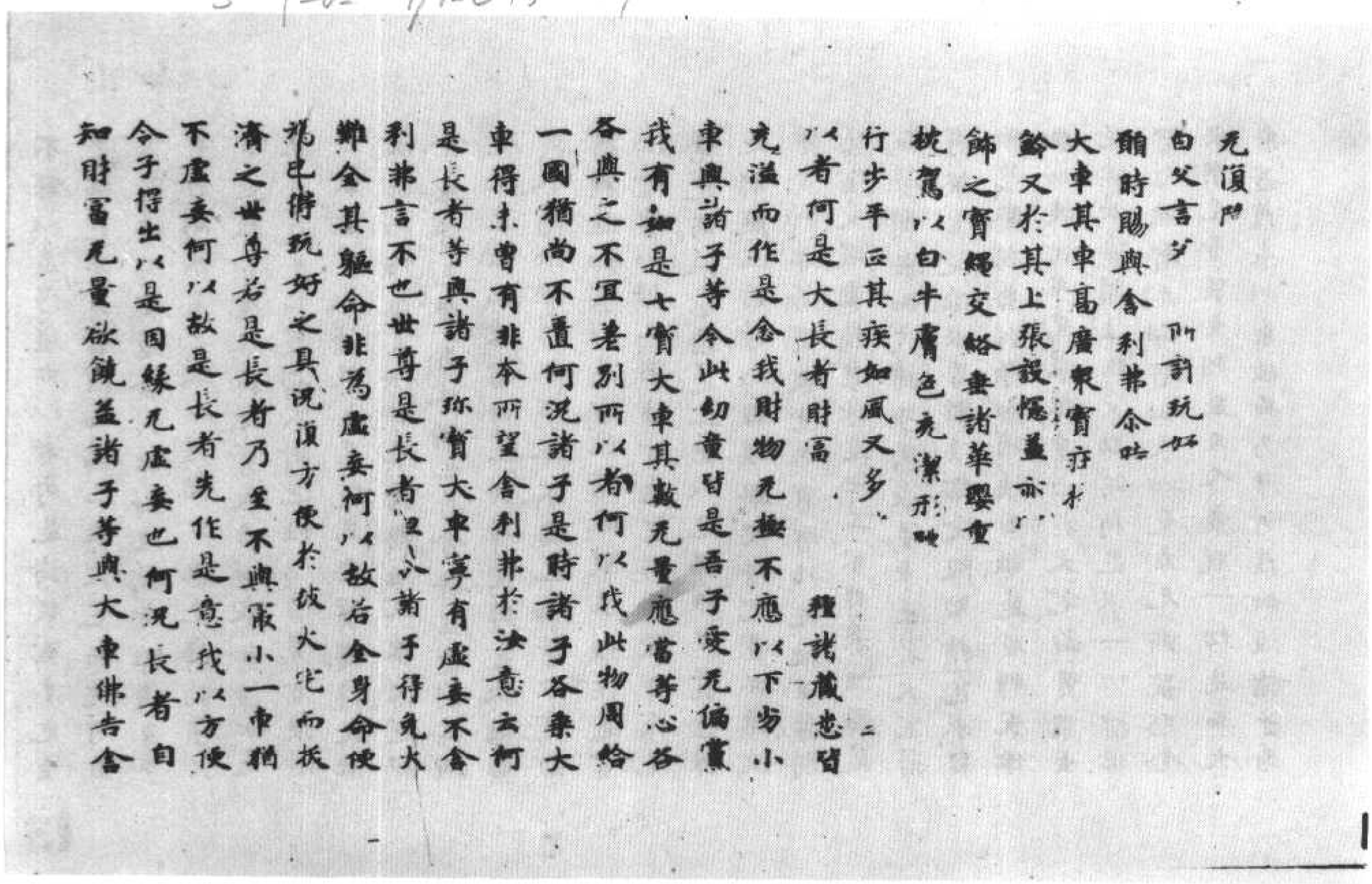
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉汝成
就不可思議功德乃能問
之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



S→T262 9/12c 15~24

▼斯七一八號　妙法蓮華經卷第二



元須門

白父言汝　所訶玩好

雖時賜與舍利弗余時

大車其車高廣衆寶莊飾

鈴又於其上張設幡蓋亦以

飾之寶繩交絡垂諸華瓔重

枕駕以白牛膚色充潔形體

行步平正其疾如風又多

以者何是大長者財富

无量而作是念我財物无極不應以下劣小

車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨

我有如是七寶大車其數无量應當等心各

各與之不宜差別所以者何以我此物周給

一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便

為已得玩好之具況須方便於彼火宅而拔

濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍

種諸藏悉皆

二

清之世尊為是長者尺至不與實小一車者
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由

13

不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子大
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為

13

智自然智无閡智如來知見力无所畏悲念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出大宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊旨慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復損弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗獅落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中

鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狸狸鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼蹂躪　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸憚怛　處處求食
鬬諍齧掣　唯噉噬咬　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土堵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或須噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　猷舍閑鬼　亦住其中

推折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩鴟荼等 周帀惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 唯舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熏熏 四面充塞 蝮蚖蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩鴟荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周帀悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 雅小无知 嬉戲樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蓦進
衆惡次第 相續不絶 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鷲 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此皆難畏 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 敎惱嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍寶好車 羊車鹿車 牛車之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅

吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡獸可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆諸父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 羅網覆下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為細褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸侍從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆患充滿 其可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
斷諸閑居 安靜林野 今此三界 皆是我有

如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
安隱閑居 安靈林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教誡 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本

18

若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頂戴 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生

19

輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今須聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形頑瘦犖雖疥癩人所觸燒
又復為人之所惡賤常困飢渴骨肉枯竭
生受楚毒死被瓦石新佛雜故受斯罪報
若作駱駝或生驢中身常負重加諸杖擿
但念水草餘无所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身其形長大五百由旬
體駭无足宛轉順行為諸小蟲之所噉食
晝夜受苦无有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根暗鈍瘖聾背僂
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病消瘦无所依怙
雖親附人人不在意若有所得尋復忘失
若備醫道順方治病更增他疾或復致死
若自有病无人救療設服良藥而復增劇
若他反逆抄劫竊盜如是等罪橫罹其殃
如斯罪人永不見佛衆聖之王說法教化
如斯罪人常生難處狂聾心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具
常處地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅
駞驢豬狗是其行處謗斯經故獲罪如是

常處地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅
駞驢豬狗是其行處謗斯經故獲罪如是
若得為人聾盲瘖瘂貧窮諸衰以自莊嚴
水腫乾消疥癩癰疽如是等病以為衣服
身常臭穢垢穢不淨深著我見增益瞋恚
婬欲熾盛不擇禽獸謗斯經故獲罪如是
告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝无智人中莫說此經
若有利根智慧明了多聞強識求佛道者
如是之人乃可為說若人曾見億百千佛
殖諸善本深心堅固如是之人乃可為說
若人精進常備慈心不惜身命乃可為說
若人恭敬无有異心離諸凡愚獨處山澤
如是之人乃可為說又舍利弗若見有人
捨惡知識親近善友如是之人乃可為說
若見佛子持戒清潔如淨明珠求大乘經
如是之人乃可為說若人見瞋質直柔軟
常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可為說
須菩提佛子於大衆中以清淨心種種因緣
辭喻言辭說法无礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可為說

如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 決當為說 妙法華經

尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不悕樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

聞本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀珍瑞珊瑚琥珀硨磲珠
璣其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華陳列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

[illegible]
住此或見遥迎强使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子使識心大歡喜
＊即作是念我時物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喪我不相犯何
為見捉使者執之愈急强牽將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憶怖閉
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿强
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後

上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
＊復告言咄男子汝常此作勿須餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸倉藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走於斯辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得

吾迦葉聆章皆五十餘年其本字其我名
其甲昔在本城懷憂推負忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟遍除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悭惜所以者何我等皆來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法今此經中唯說一乘而皆於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶

我說大乘法今此經中唯說一乘而皆於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
國流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　憩止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦轝車乘　田業僮僕　人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億眾　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　蓋憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自疑　可以至此　貿自念言　我昔父亡

或有計算 金銀財物 出內財產 注記家疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自恠 何故至此 復自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嘿而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喪 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
畏令使 我亦當死 汝可語之 立當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜踴躍
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到于所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并洽足油 飲食充足 薦席厚暖
如是諸言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶露門外 止宿草菴 自念貧事 我見此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即取親族
國王大臣 刹利居士 於此大聚 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年

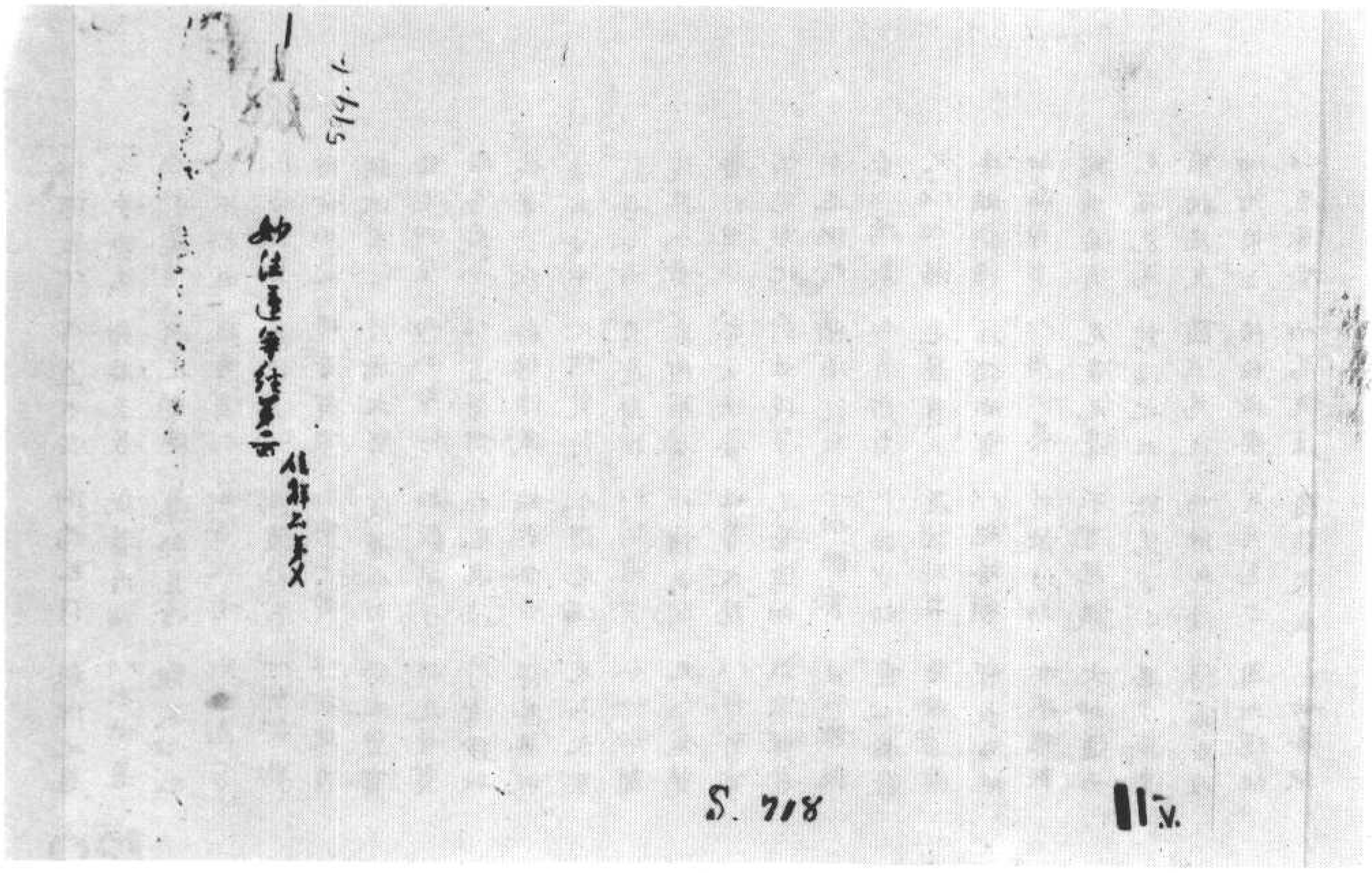
捨我他行 經五十歲 而共是子 周行求索
昔於某城 而共是子 遂來至此 悉以付之
凡我所有 舍宅人民 悉其所用 令於父所
子念昔貧 志意下劣 大獲珍寶 甚大歡喜
并及舍宅 一切財物 得未曾有 汝等作佛
佛亦如是 知我樂小 汝等聲聞弟子
而說我等 得諸无漏 成就小乘 當得成佛
佛勅我等 說最上道 聲聞弟子 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生惡樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 皆悉之意 位最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故

佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无顧樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 令得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量衆衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根

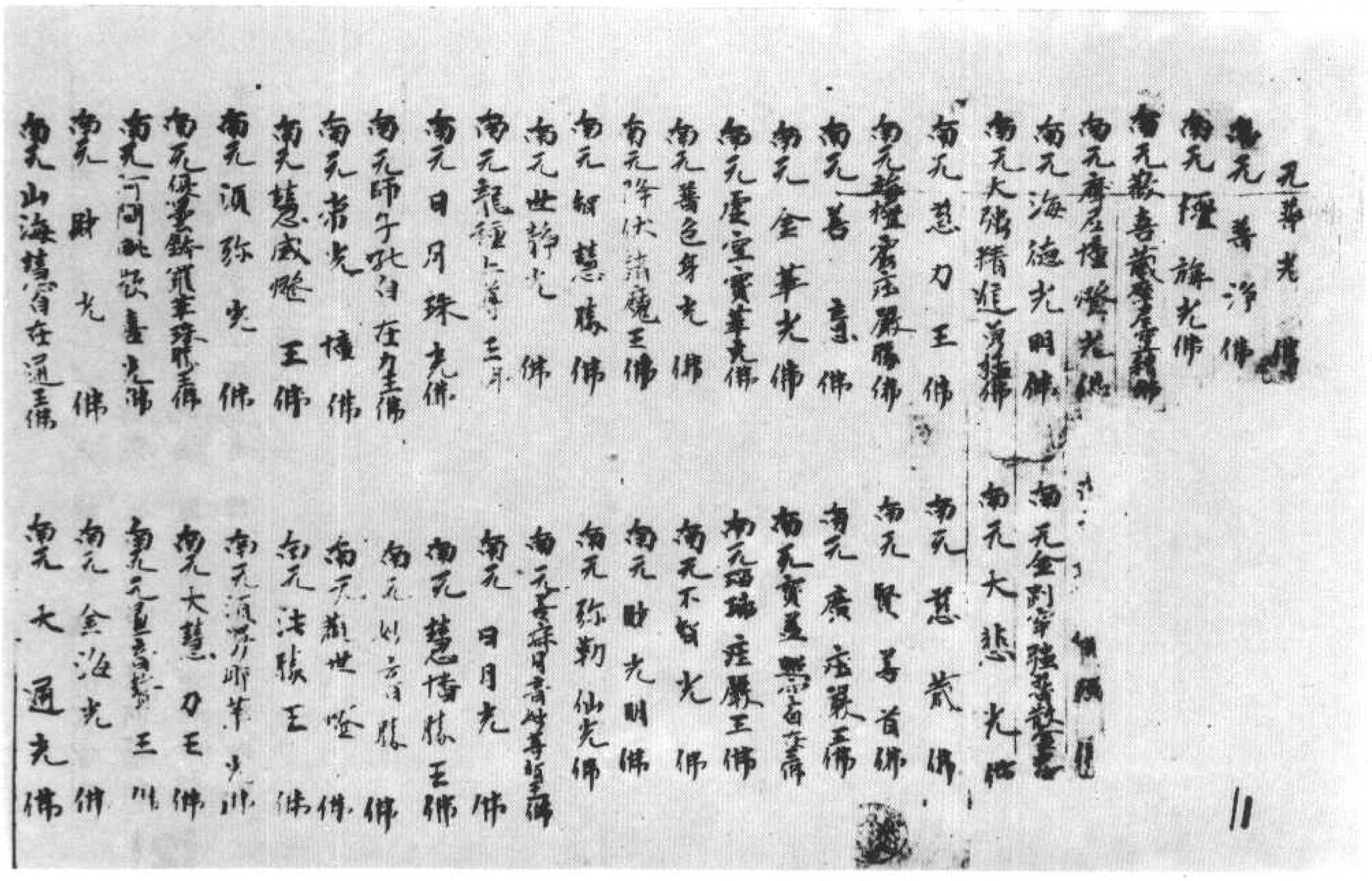
W→T262 9/19A 12

種種厚薄 分別知已
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成就 未成就者 種種善量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二



▼斯七一九號　佛名經



南无阿閦歡喜光佛　南无無量音聲王佛
南无　勝　光　佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无　大　通光佛
南无一切法常滿王佛　南无
南无東方善德如来十方佛等一切諸佛
南无拘那提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无　寶　光　佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无　寶　火　佛　南无寶月光佛
南无　現　无　過　佛　南无　寶　月　佛
南无　无垢　佛　南无離垢佛
南无　勇　施　佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无堅德佛
南无　水　无　佛　南无无量精光佛
南无旃檀功德佛　南无无量德佛
南无　无德佛　南无　功德華佛
南无　那羅延佛　南无明　功德佛
南无須彌華光莊嚴神通佛　南无等名稱功德佛
南无德　合　佛　南无善華功德佛
南无　紅　炎　種　王佛　南无　善　佛
南无　開　敷　勝　佛　南无寶華樹事佛
南无周遍莊嚴功德佛
南无寶淨華善住娑羅樹佛
南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸佛

南无開敷勝佛　南无善步
南无周遍莊嚴功德佛　南无寶華樹事佛
南无寶淨華善住娑羅樹佛
南无東方阿閦如来十方佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛　南无　寶　佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不　動　佛
南无　大　光　明　佛　南无不可量聲佛
南无无量聲如来三礼　南无阿弥陀如来佛
南无寶　光　明　佛　南无降大无畏佛
南无然燈火　佛　南无　寶　聲　佛
南无逸无垢佛　南无　月　聲　佛
南无逸　稱　佛　南无月光明世尊三礼
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光　明　佛　南无无邊　寶　佛
南无華　勝　佛　南无　妙　身　佛
此世主佛名号乃至菩薩八部
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德清淨微塵等日端正功德相光明花
波頭摩瑠璃光寶龍香衆上香供養託種種莊嚴
頂髻无量无邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法
界衆生无障碍王如来
南无豪相日月光明華敷蓮華堅如金剛所眼虛庶
那無漏破眼圓滿十方放光照一切佛刹樹王如来
善為四上界天仙聲神八部帝主人王師僧父母十方
諸主及法界衆生悉願斬除諸障歸命懺悔

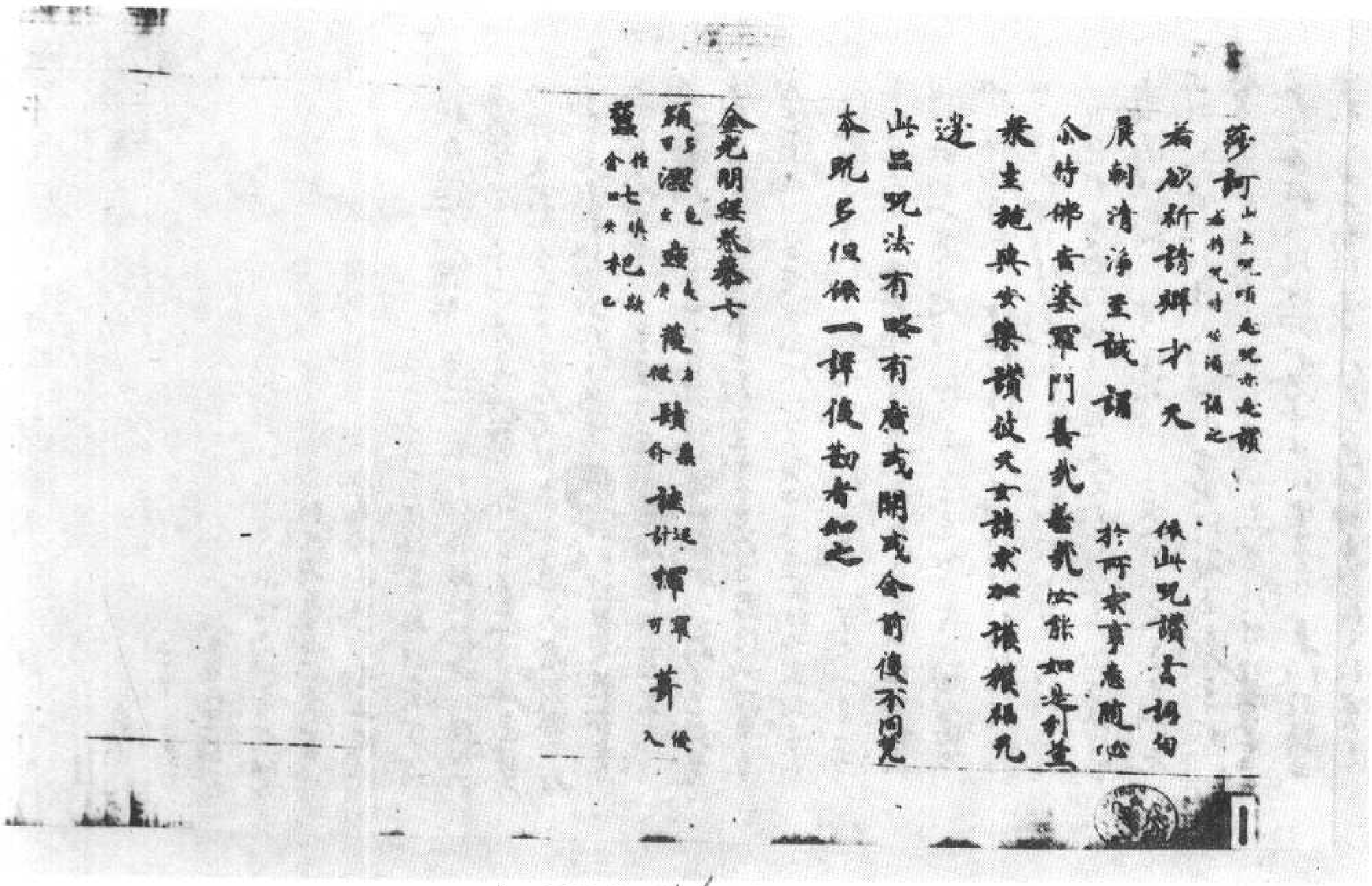
*

[illegible] 十天方光照一切佛系相王光明
普為一切上界天仙龍神八部諸天主人王師僧父母十方
施主及法界衆生悉願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔　我等自從無心昏迷恒欲六賊斷於一
相之中而強生分別眼耳鼻舌身意常受色聲香味觸
或樂餘香委頓貪著味等常樂受觸意相迴攀
緣猶忍顛倒心故流淪生死海懺悔已歸命礼三寶　至心發
願我等從今日乃至證菩提六賊猶為我六通三毒
變為三解脫同一真如平等性不復生死證涅槃恒
於六趣濟群生共登此岸元上道　懺悔　歸命礼三寶
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐觀實相
衆罪如霜露慧日能除是故應至心勤懺悔六根清淨懺
悔已歸命礼三寶　衆罪皆懺悔請福盡隨喜及請
佛功德願成無上智去來現在佛於衆生最勝元量
功德海歸依合掌礼　一切菩提
處世界　如虛空　如蓮花　不著水　心清淨　超於彼
稽首礼　元上尊　說得護願　願以此功德普及於一切我
與衆生皆共成佛道　一切恭敬　自歸依佛當願
衆生體解大道發元上意　自歸依法當願
衆生深入經藏智慧如海　自歸依僧當願
衆生統理大衆一切無礙　願諸衆生請恩真作證

一　普奉行自淨其意是諸佛教　和南一切賢聖
自衆等稽說黃昏元常得人間忙忙營衆務下賢牛
今日度去如燈風中燃難期忙忙六道無定趣未得解
脫出苦海云何安然不驚懼各開德慧有力時勤策
勵求菩提　自衆等稽說初夜元常得情懷深無底
生死海無邊度苦船未立云何樂眠睡　眠睡眠步尊悟

*

生死海無邊度苦船未立云何樂眠睡　眠睡眠步尊悟
今日睡覺心勇勤精進菩提道自然　自衆等稽說中
夜元常得出等勿抱屍臥種種不能名身如得重病
筋骨入體衆苦痛集災可眠　自衆等稽說後夜元常
得時光遷流轉忽至五更初元常合念至極与死王爭
云何能忍於是樂寬歸勸諸行道衆勤學至無餘
自衆等稽說午時元常得人性不精進猶若樹無根株
晃晃日中能得久時新花不久舞色亦非常好人命
如剎那須臾難可報今勸諸衆等勤求元上道
南无清淨法身毗盧遮那佛　南无圓滿實身盧舍那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛　南无東方阿閦佛
南无東南方　特地佛　南无南方寶相佛
南无西南方　月光佛　南无西方無量壽佛
南无西北方　南无北方雜華佛
南无東北方　南无上方無量勝佛
南无下方　寶行佛　南无當來下生彌勒尊佛
寶朝礼　一切恭敬礼常住三寶
敬礼虛空遍那佛　敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛　敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛　敬礼南方栴檀德佛
敬礼西南方寶德佛　敬礼西方无量明佛
敬礼西北方華德佛　敬礼北方相德佛
敬礼東北方二乘行佛　敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方同趣佛



夢訶 山上呪咒是呪亦是讚 [illegible] 心誦讀之

若欲祈請辯才天

展轉清淨至誠讀

今特佛音婆羅門善哉

衆生施與安樂讚彼天女請求加護福乳

迷

此品呪法有略有廣或開或合前後不同

本既多但依一解後勸者知之

金光明經卷第七

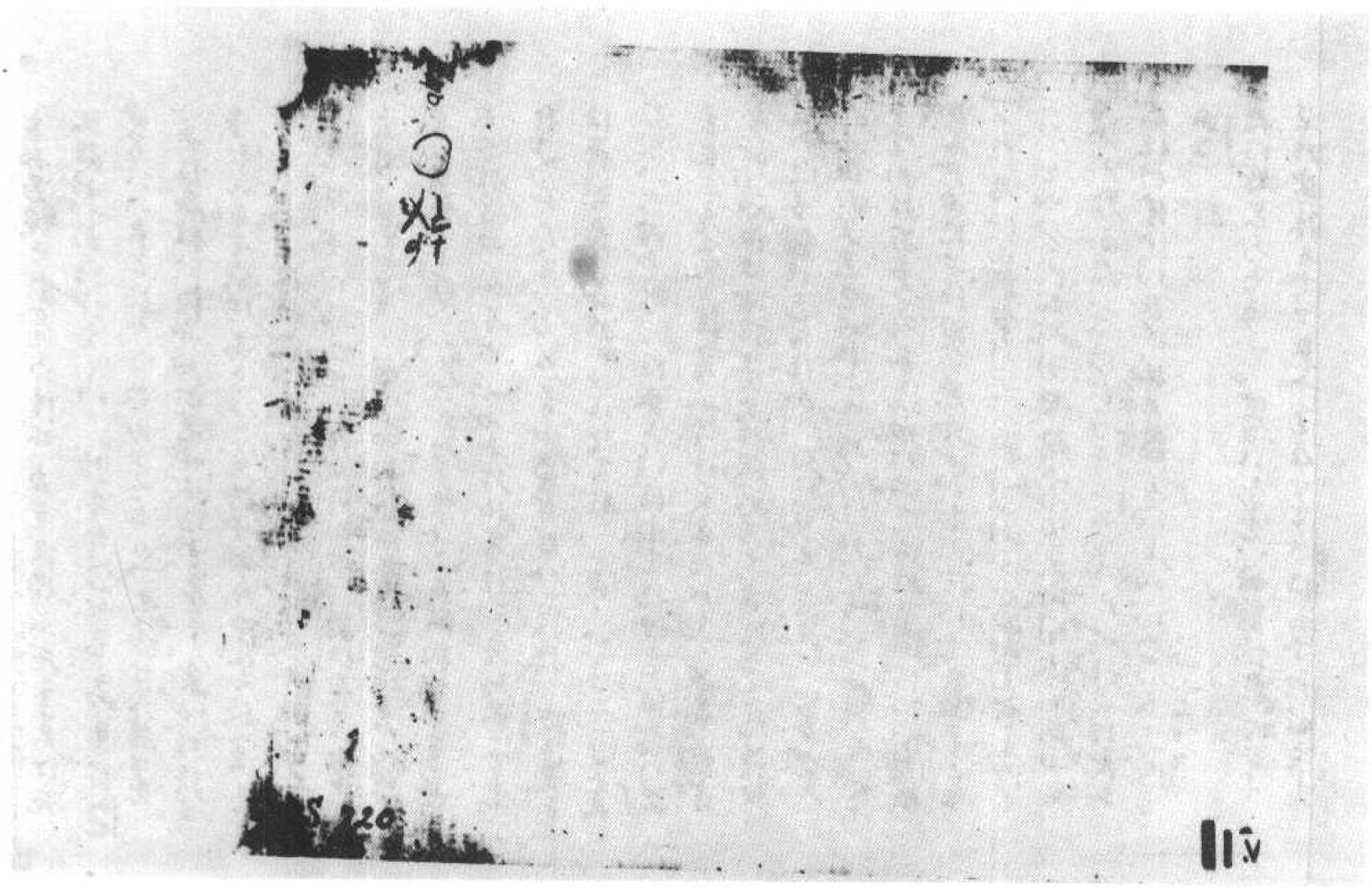
頞[illegible]濕[illegible]毘[illegible]薩[illegible]婆[illegible]訶[illegible]輝[illegible]羅[illegible]莽[illegible]

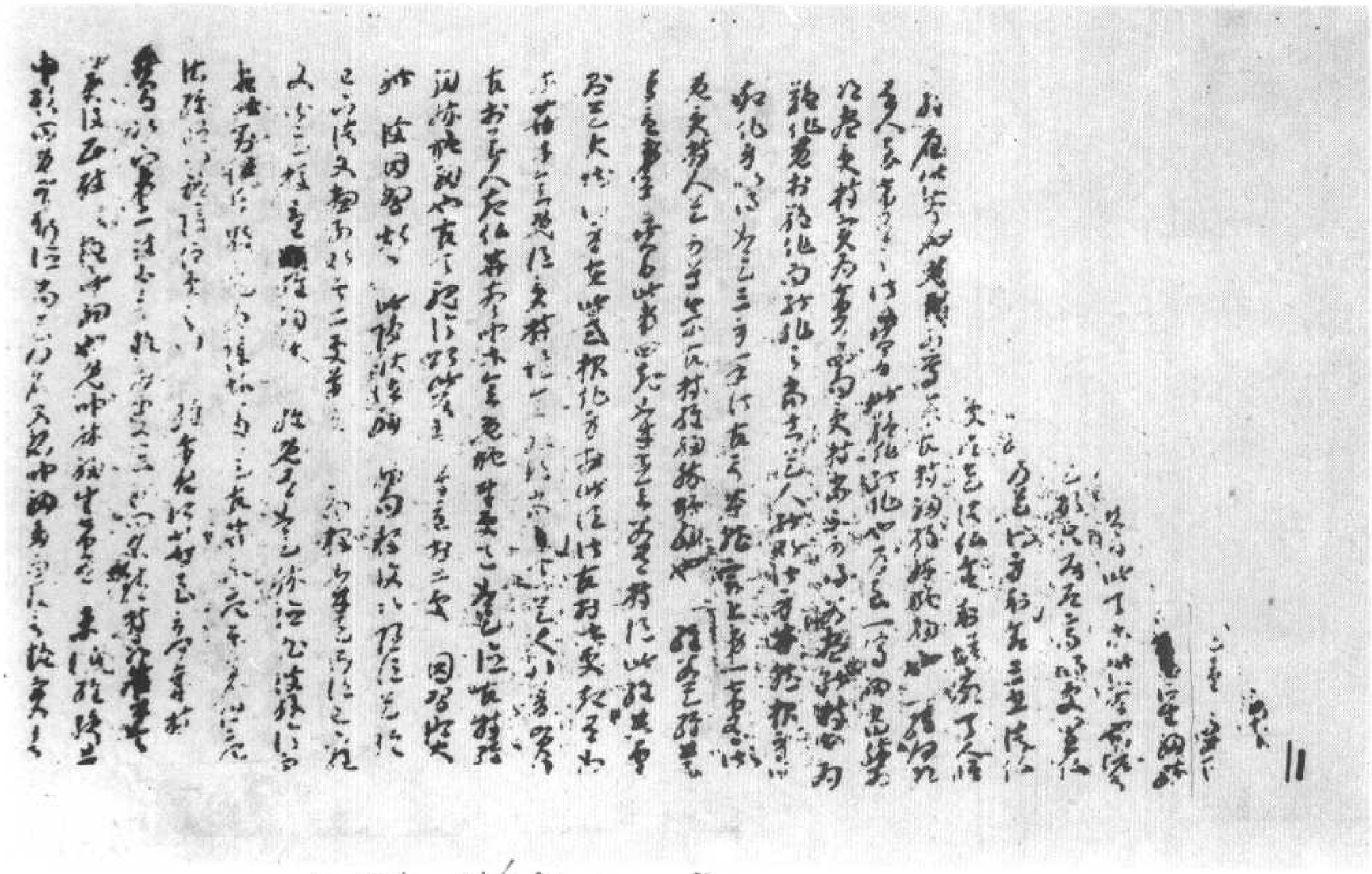
蹬[illegible]七[illegible]杞[illegible]

S→T665 16/437C7

S→T665 16/437C13

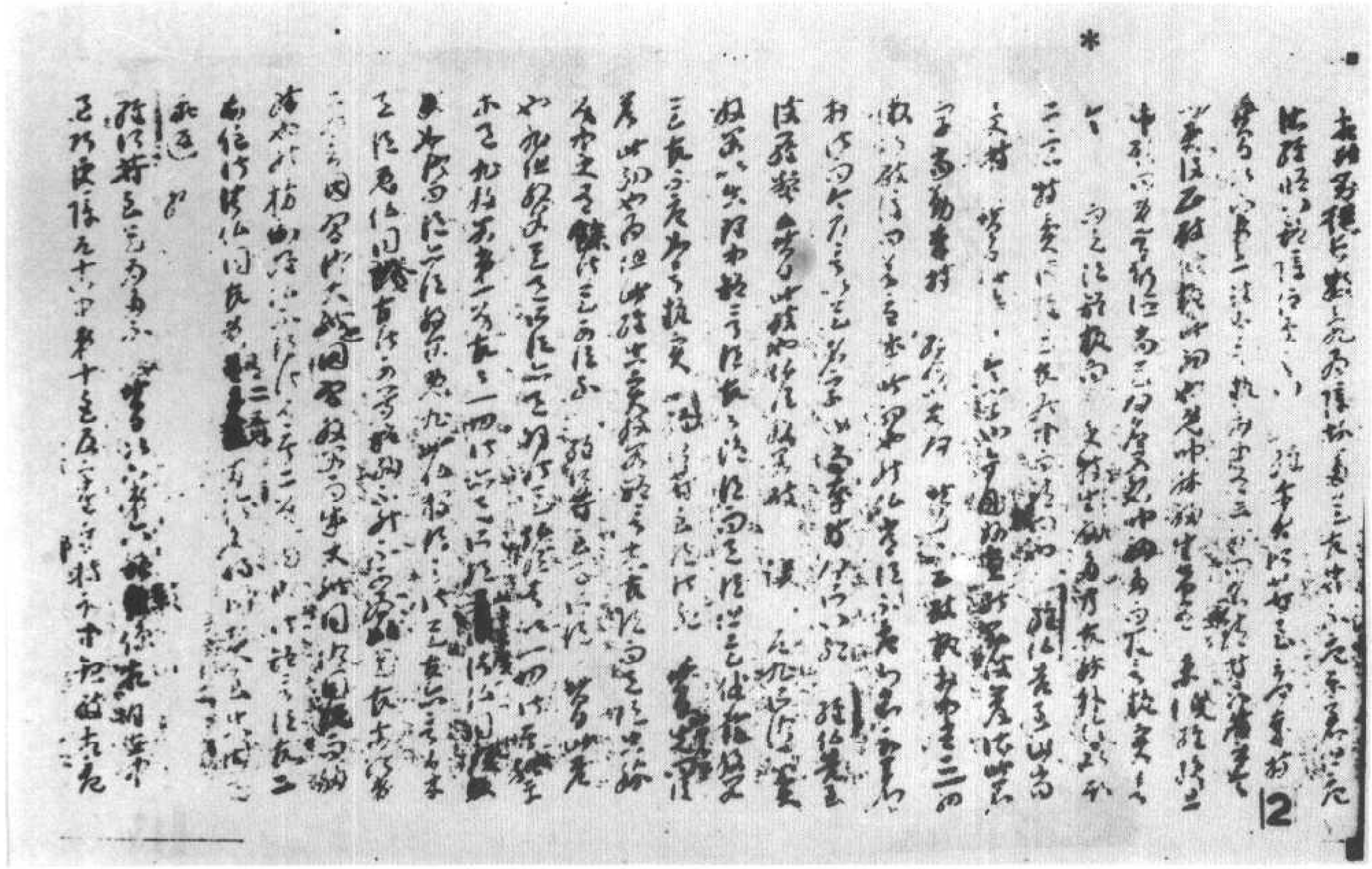
斯七二〇號　金光明經卷第七

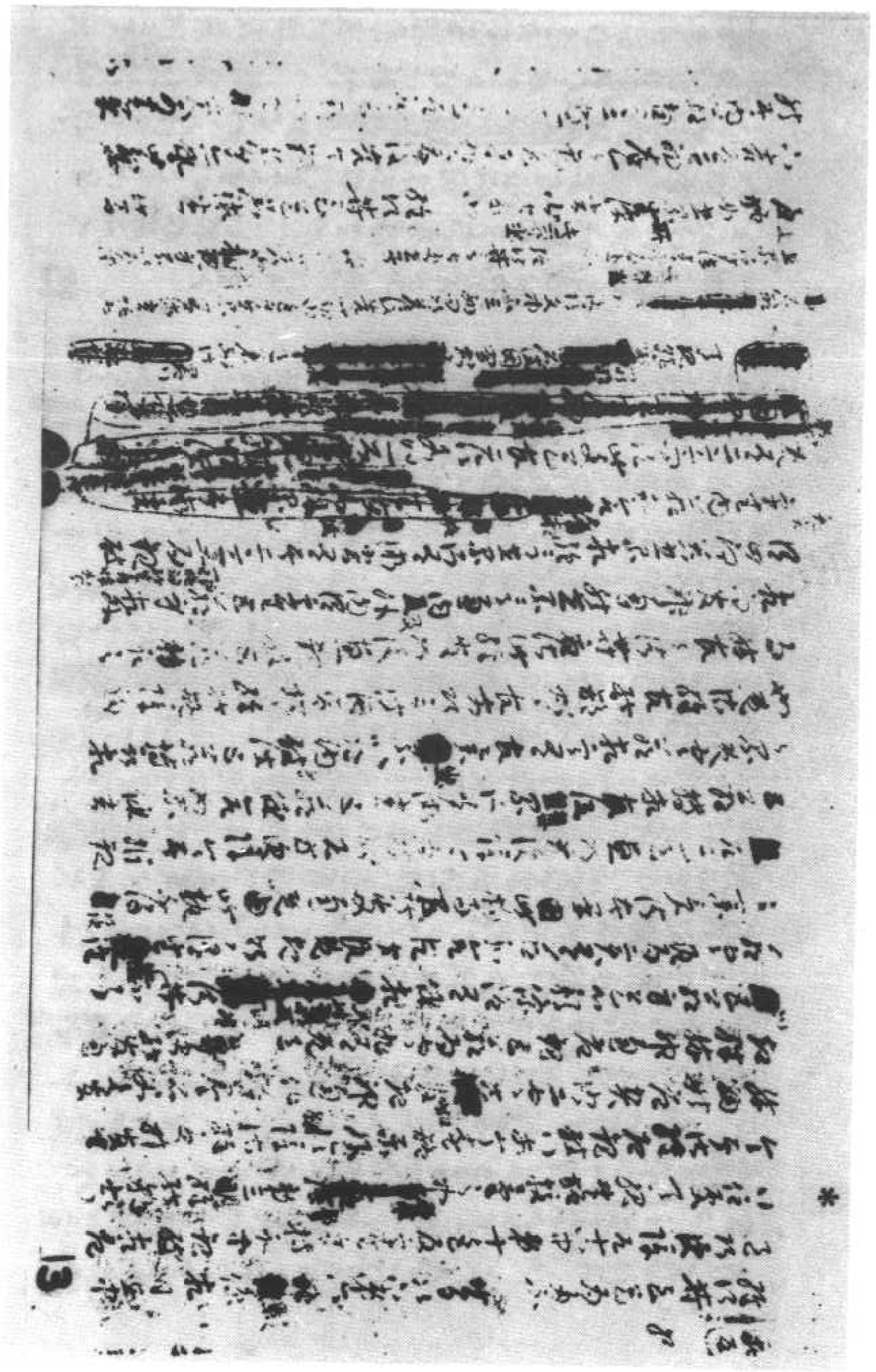


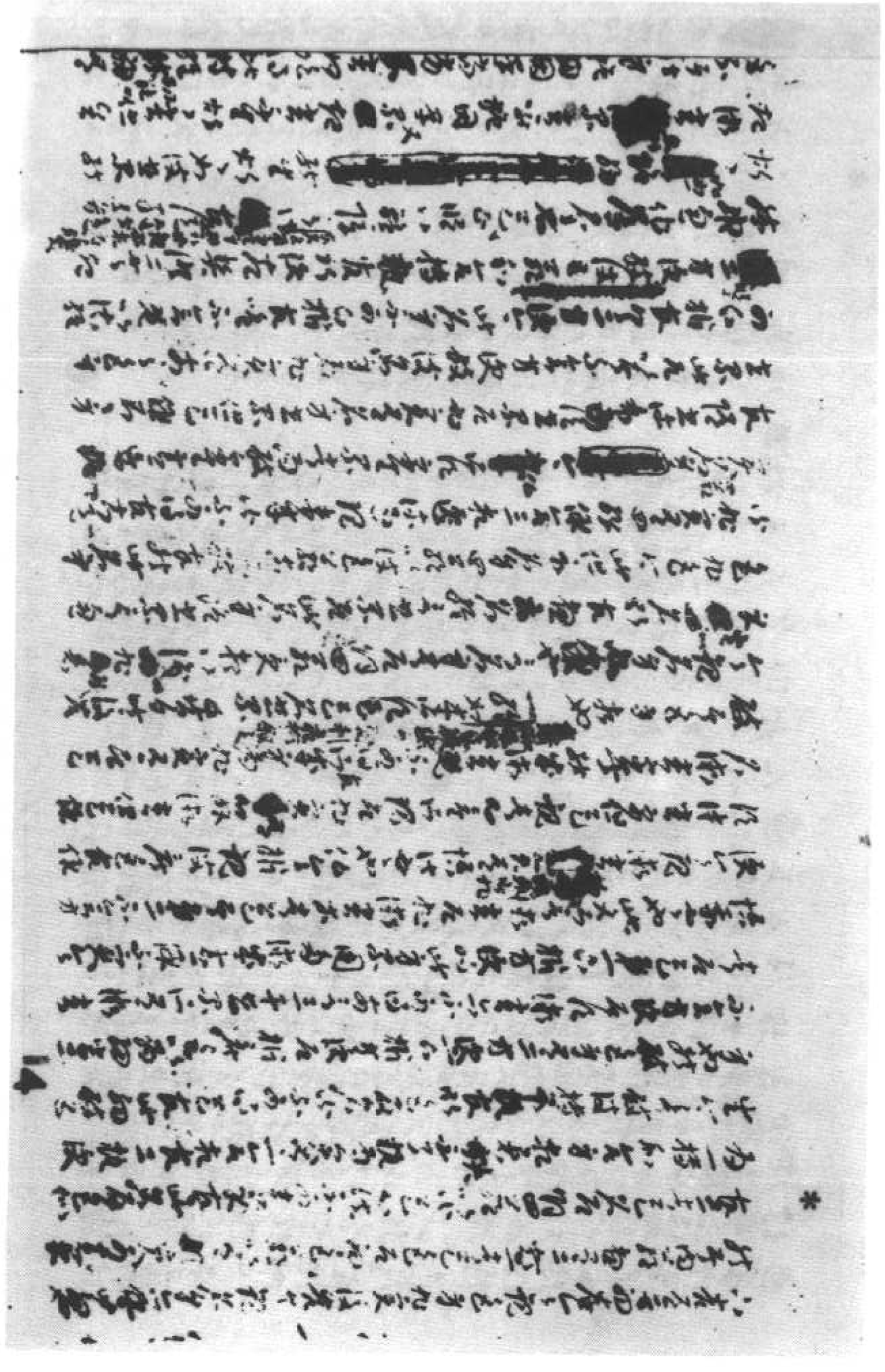


S→T2735 85/89A 22～28

斯七二一號　金剛般若經旨贊卷下

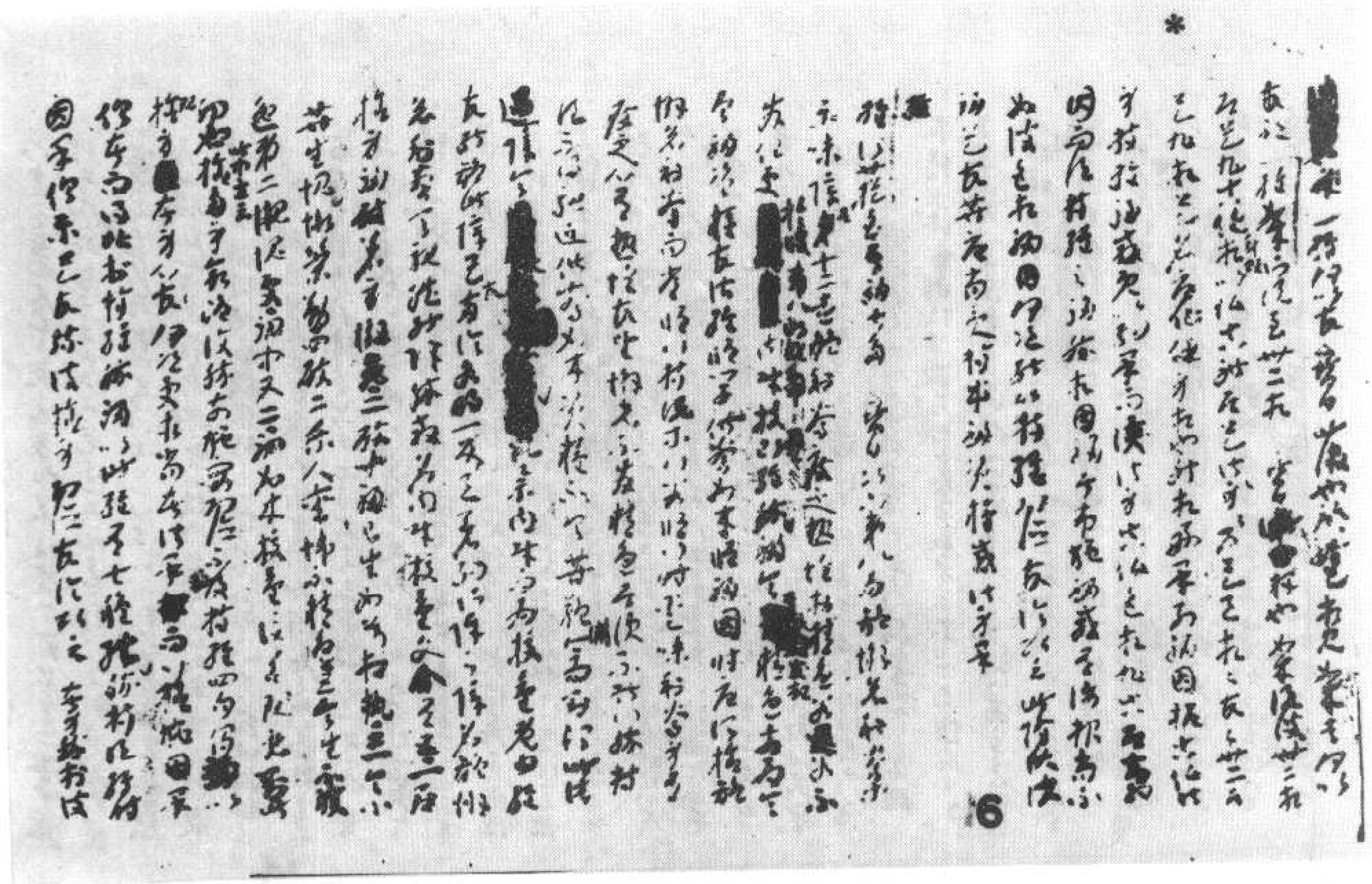




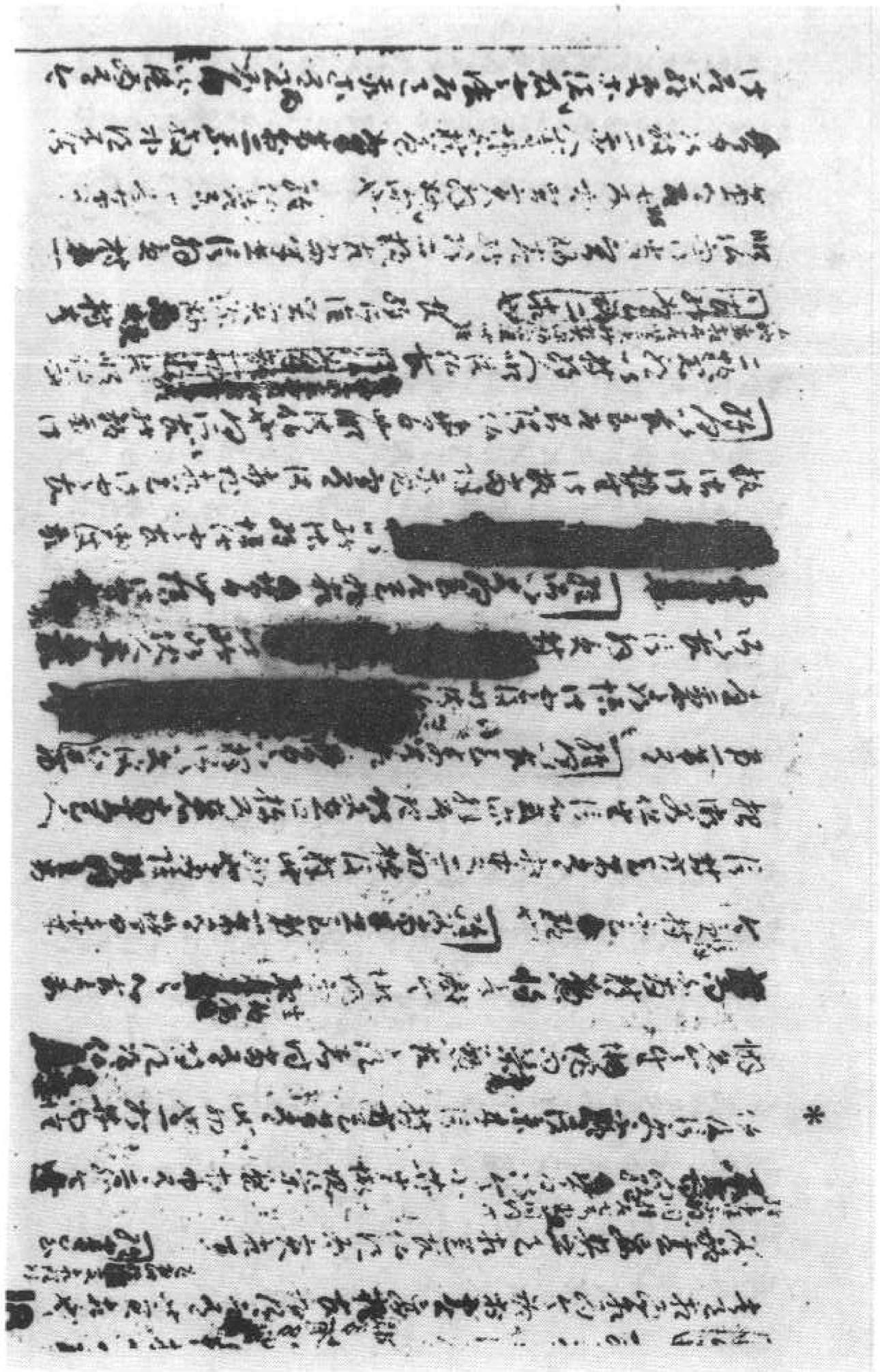


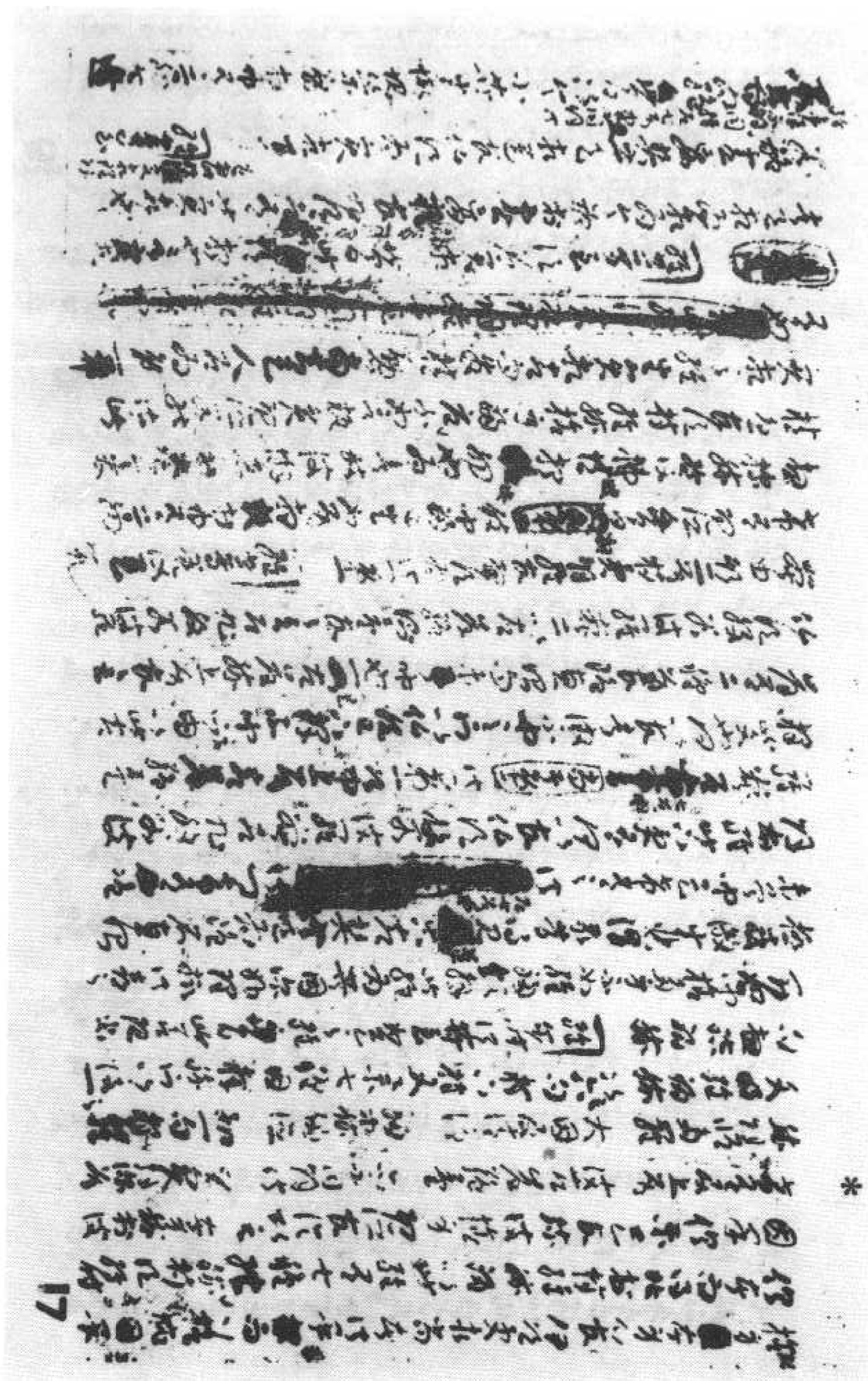
*

15


*

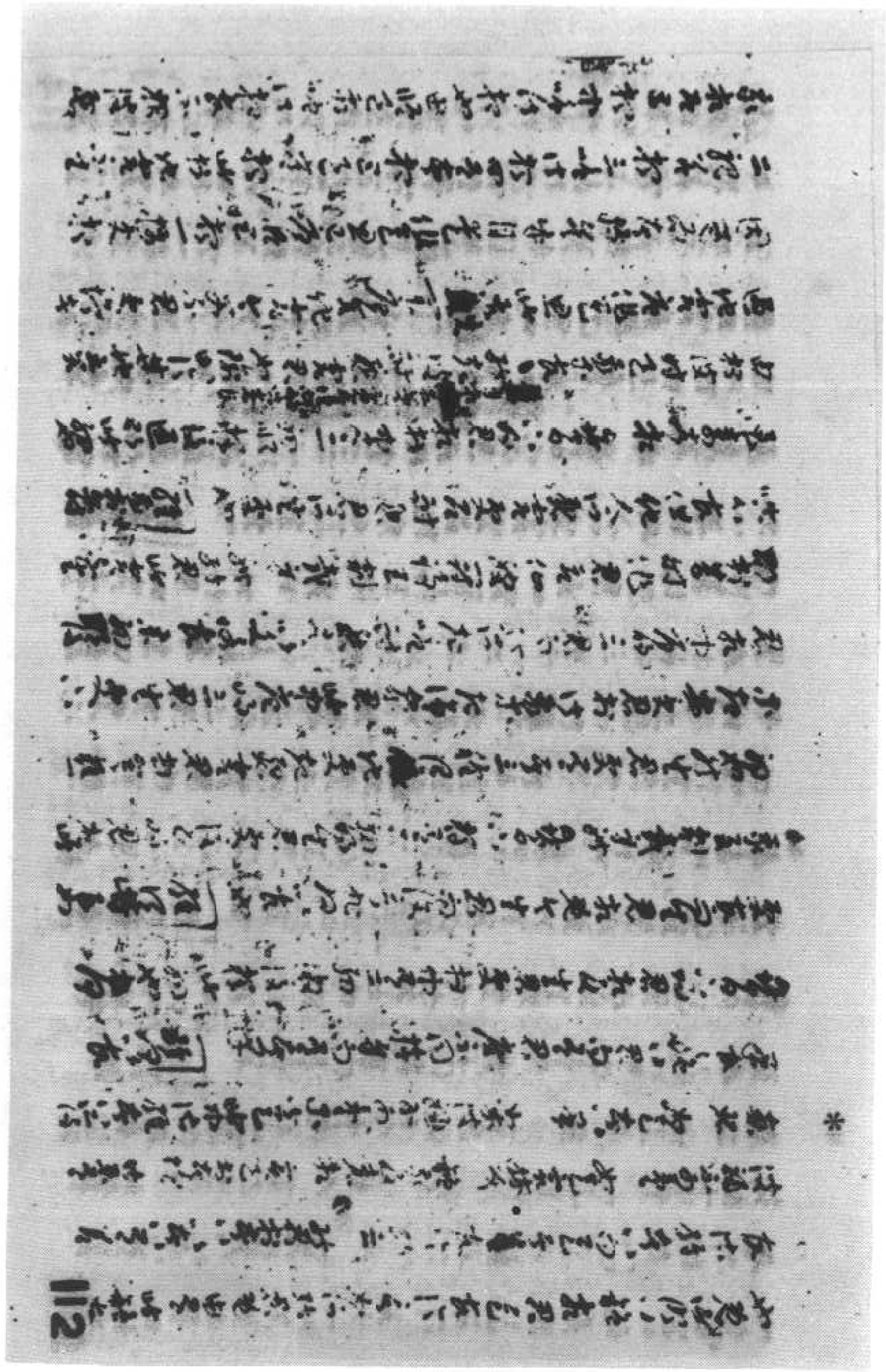
16

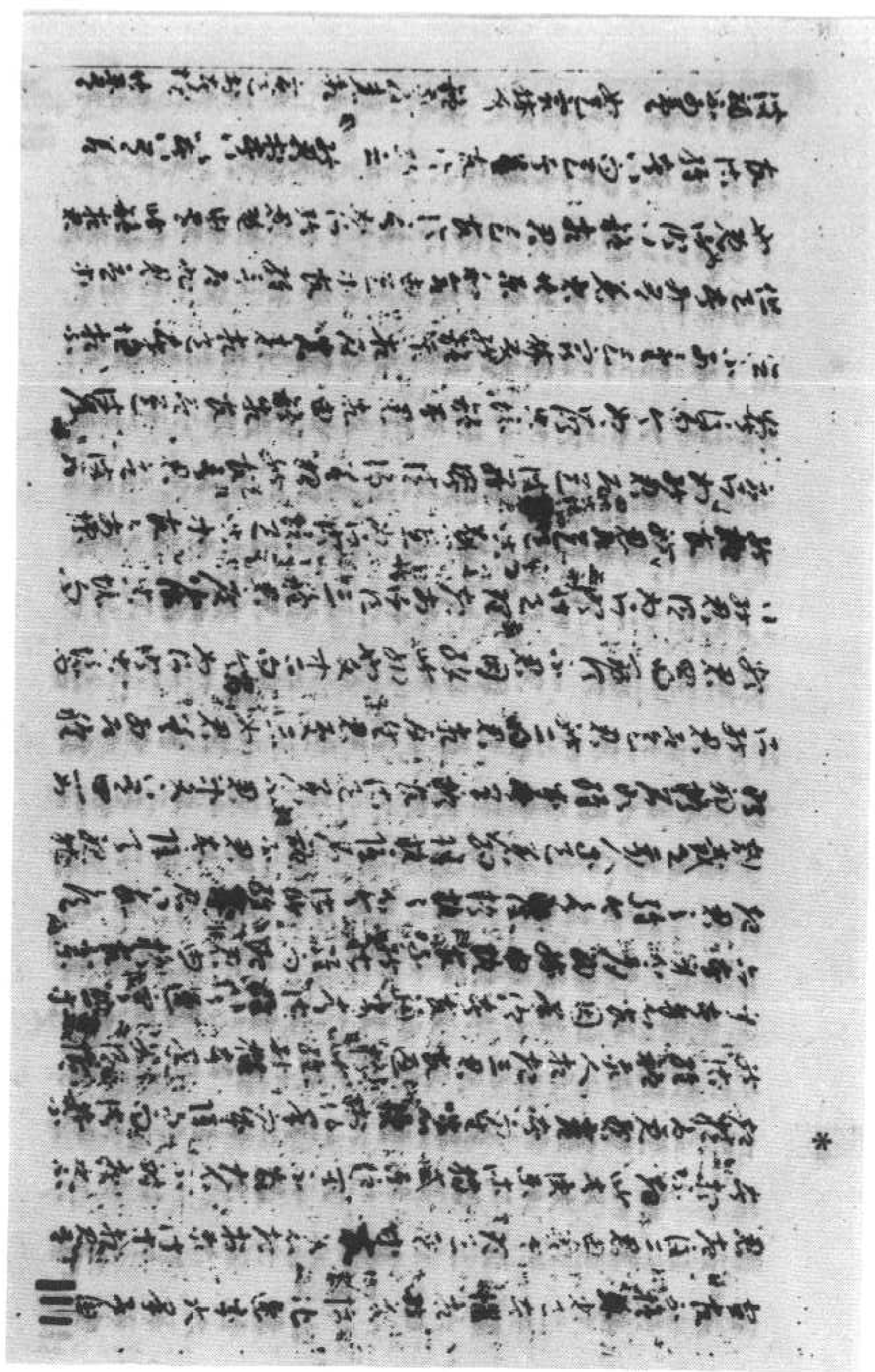


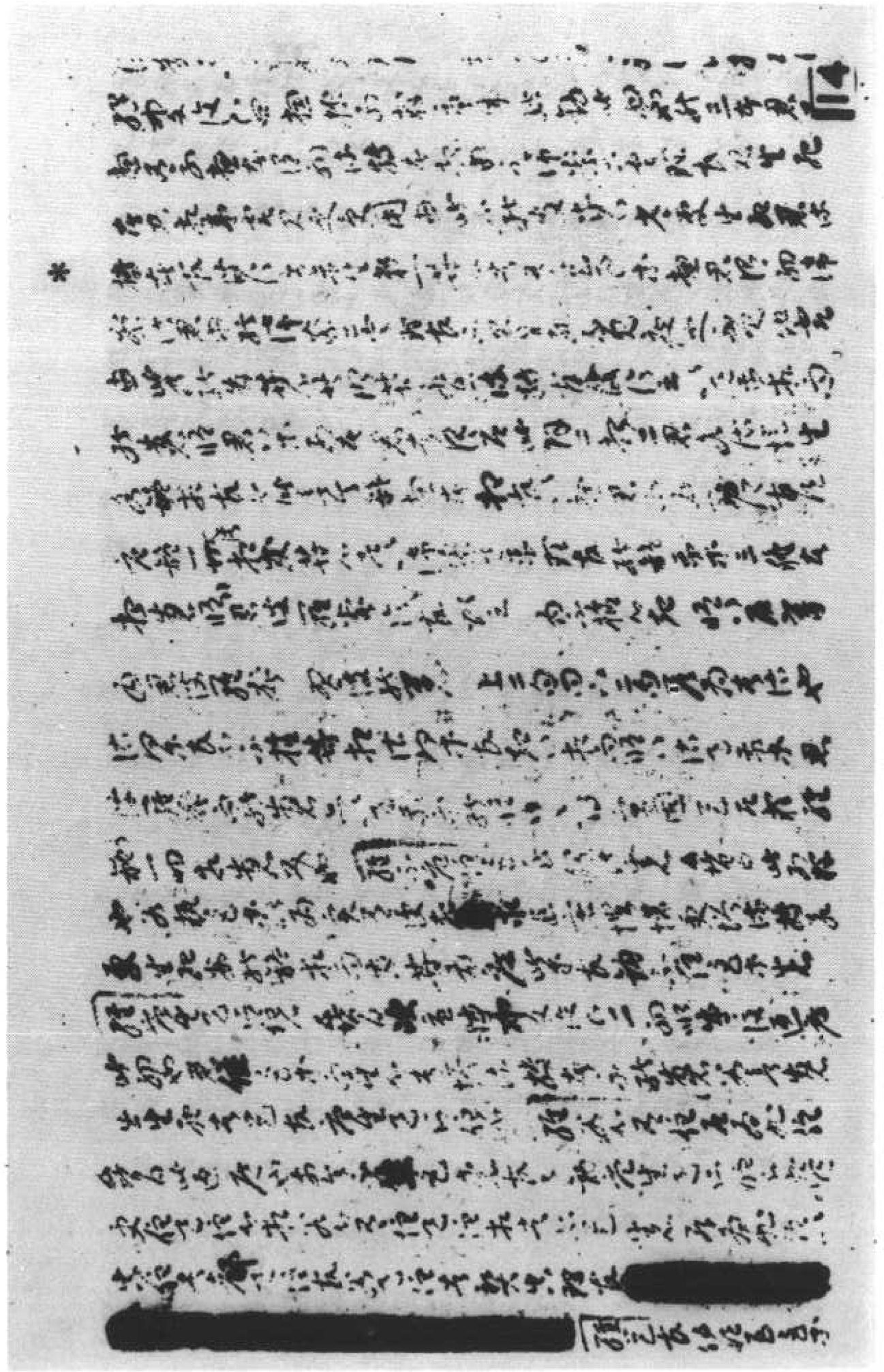


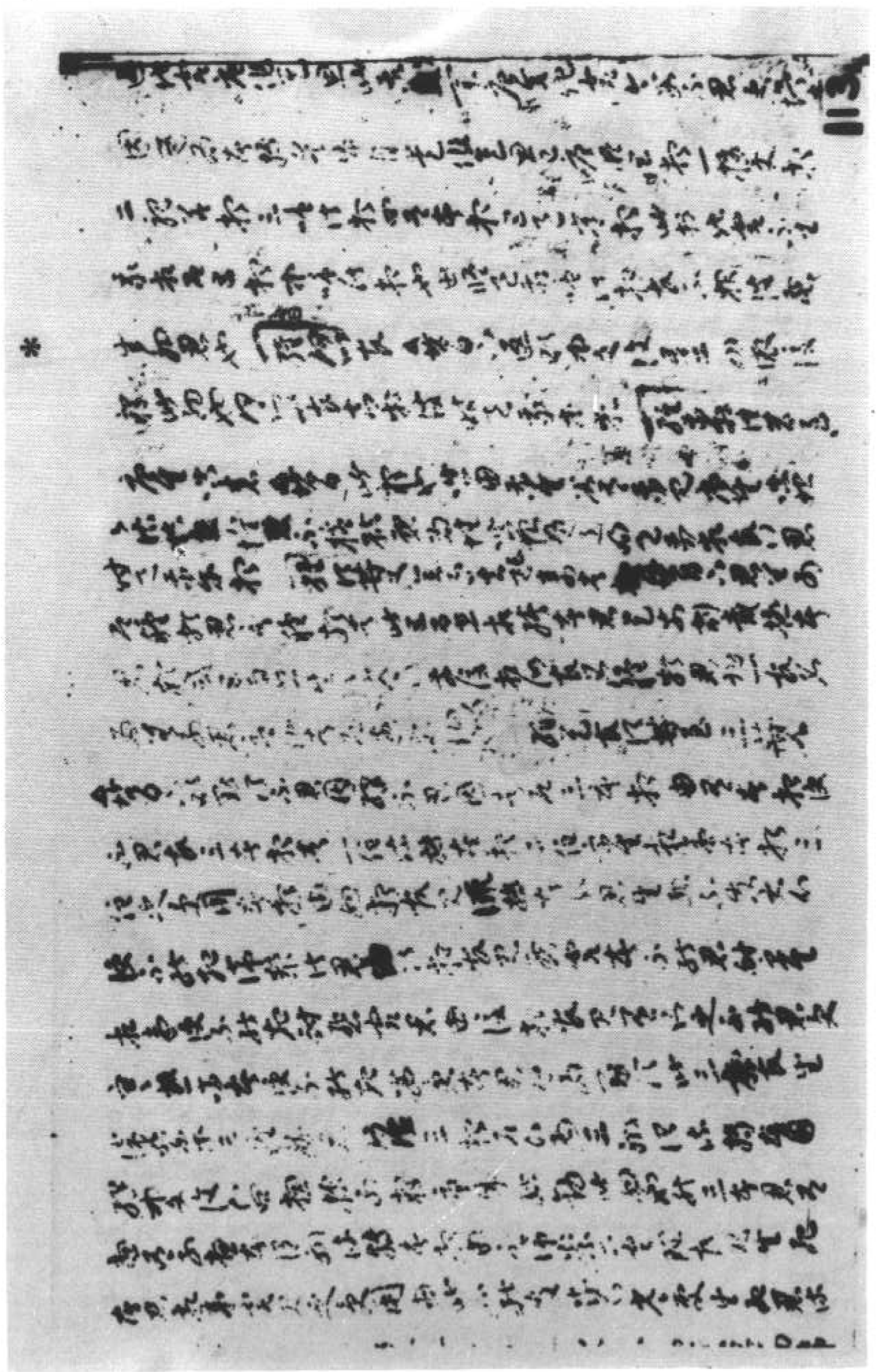
19

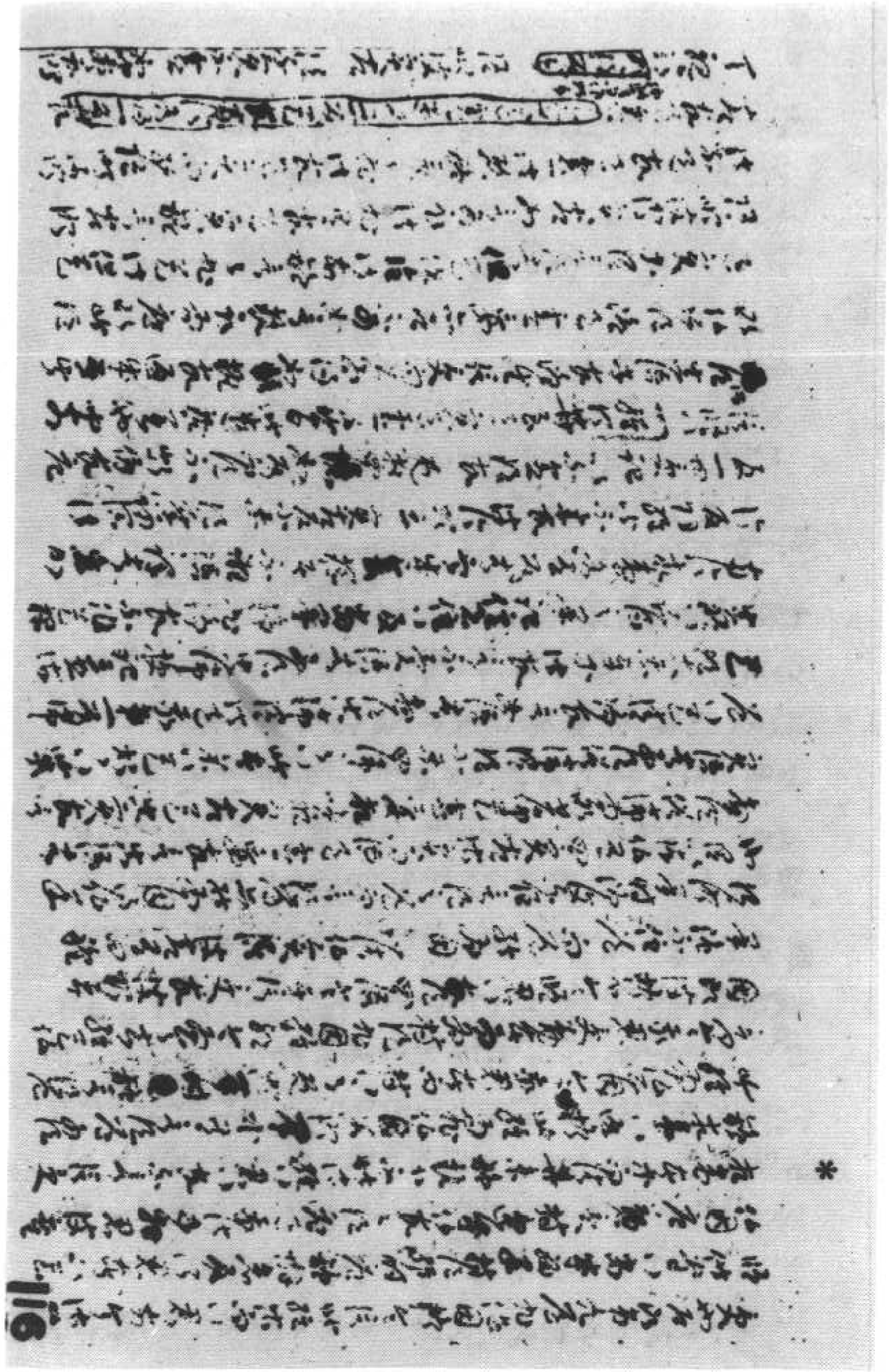
101

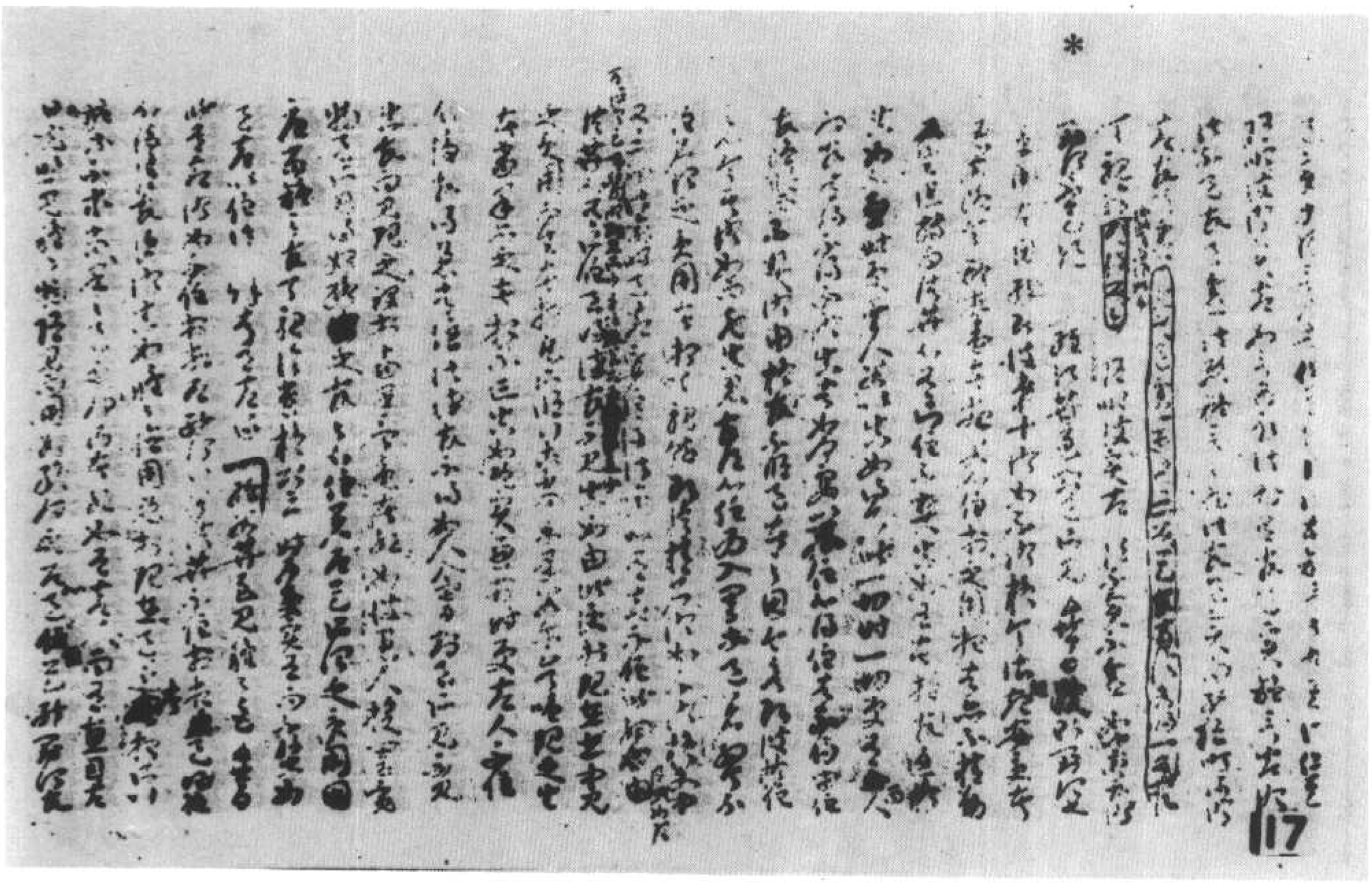


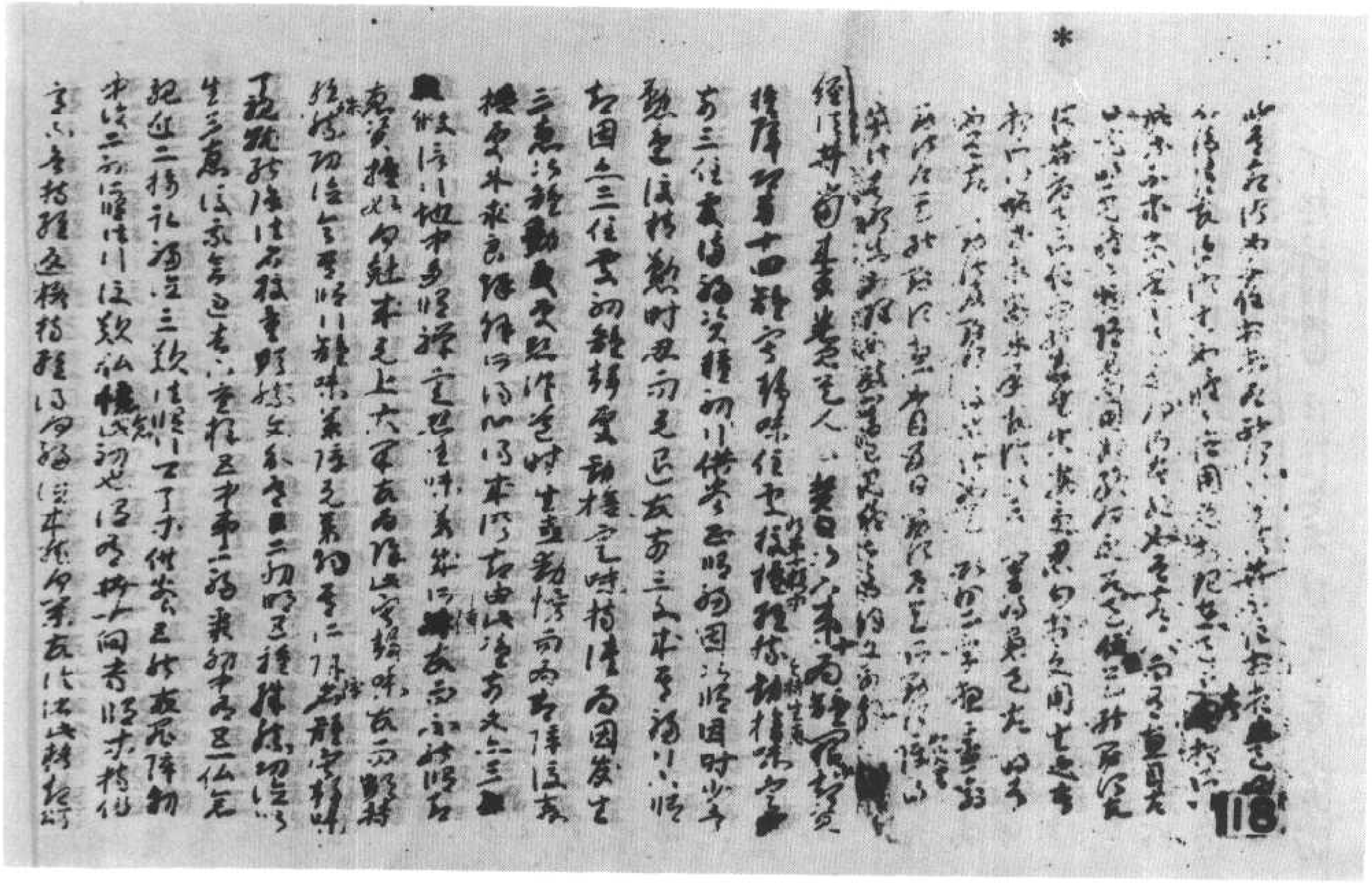






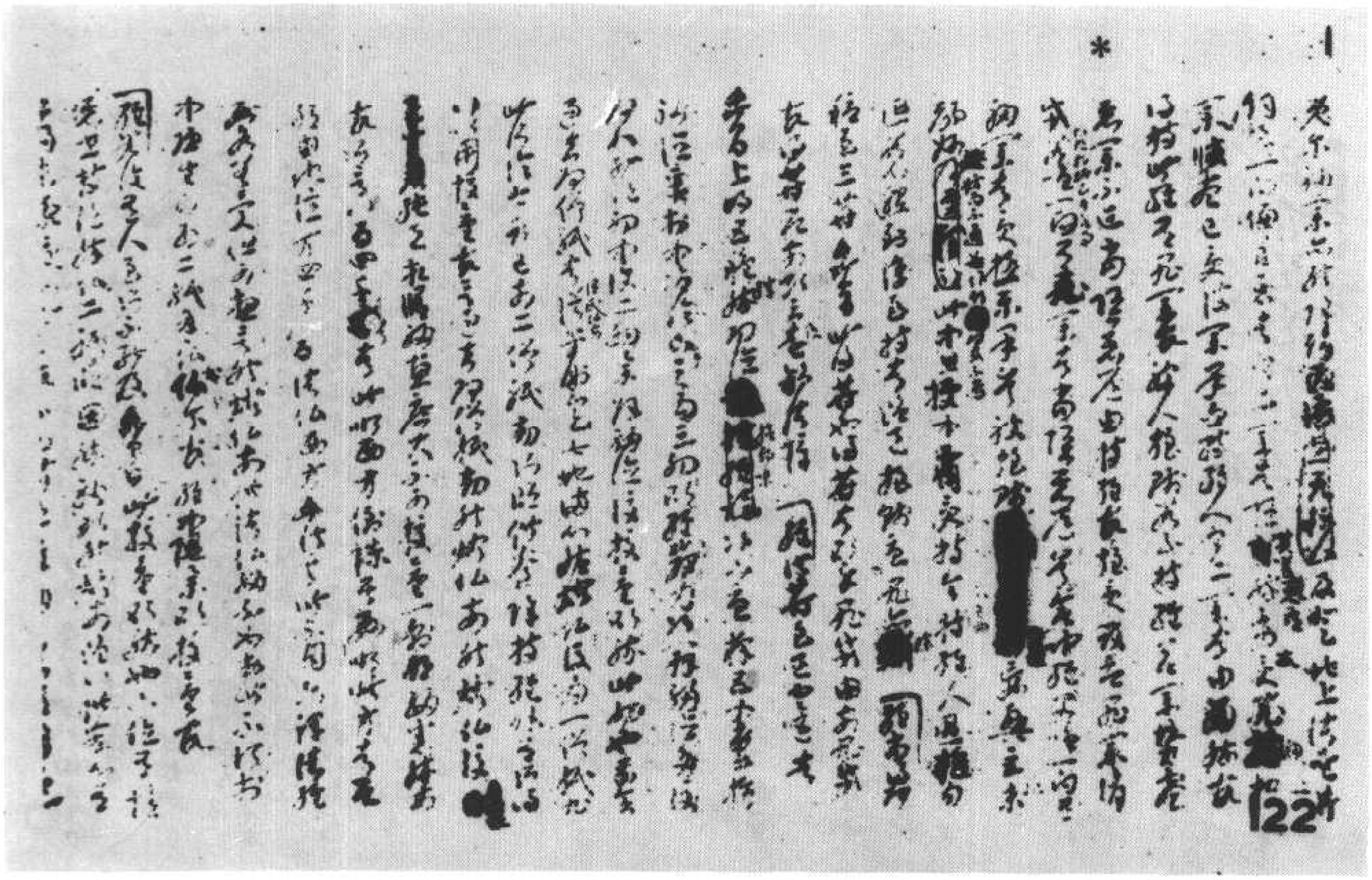


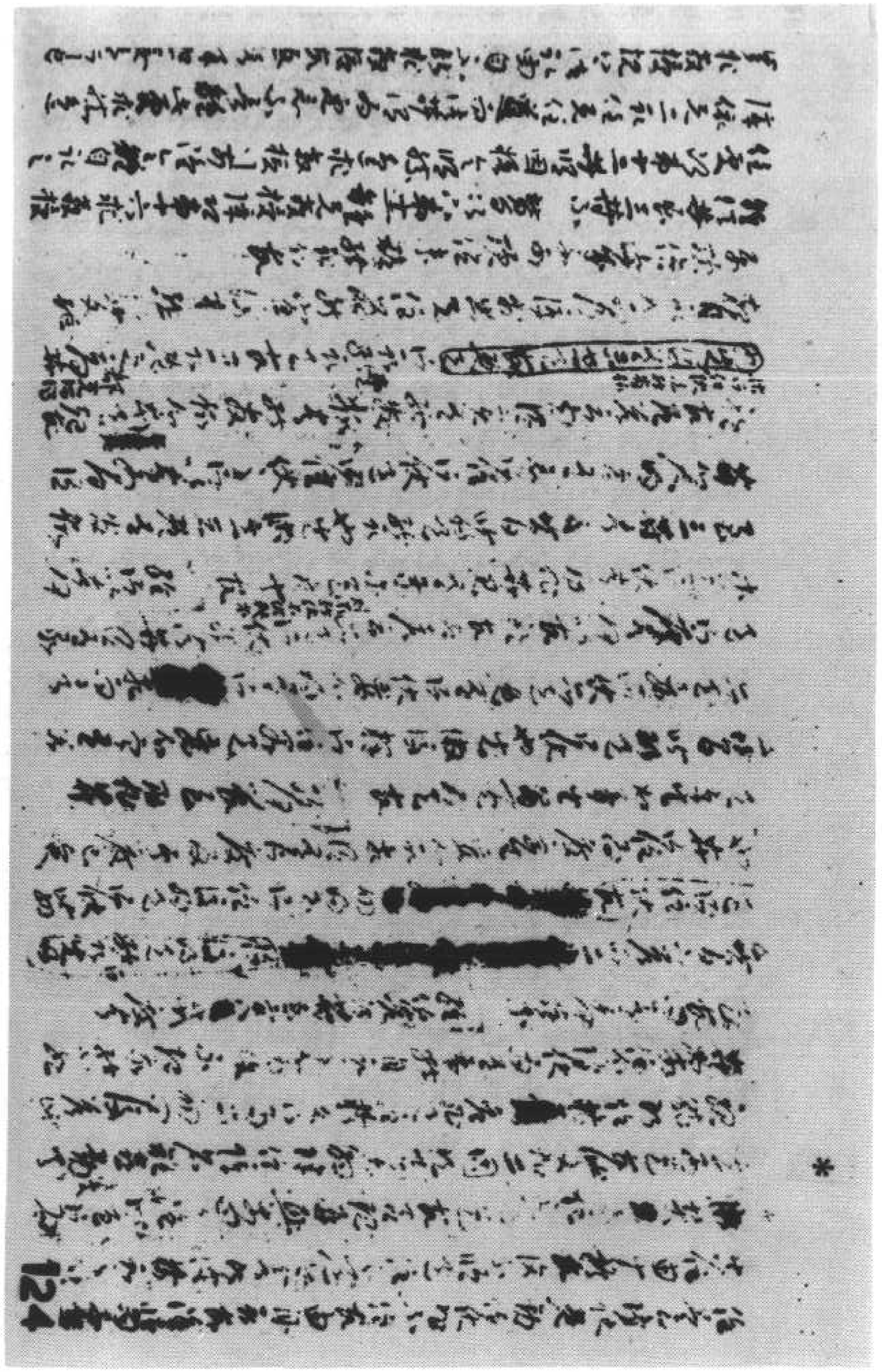


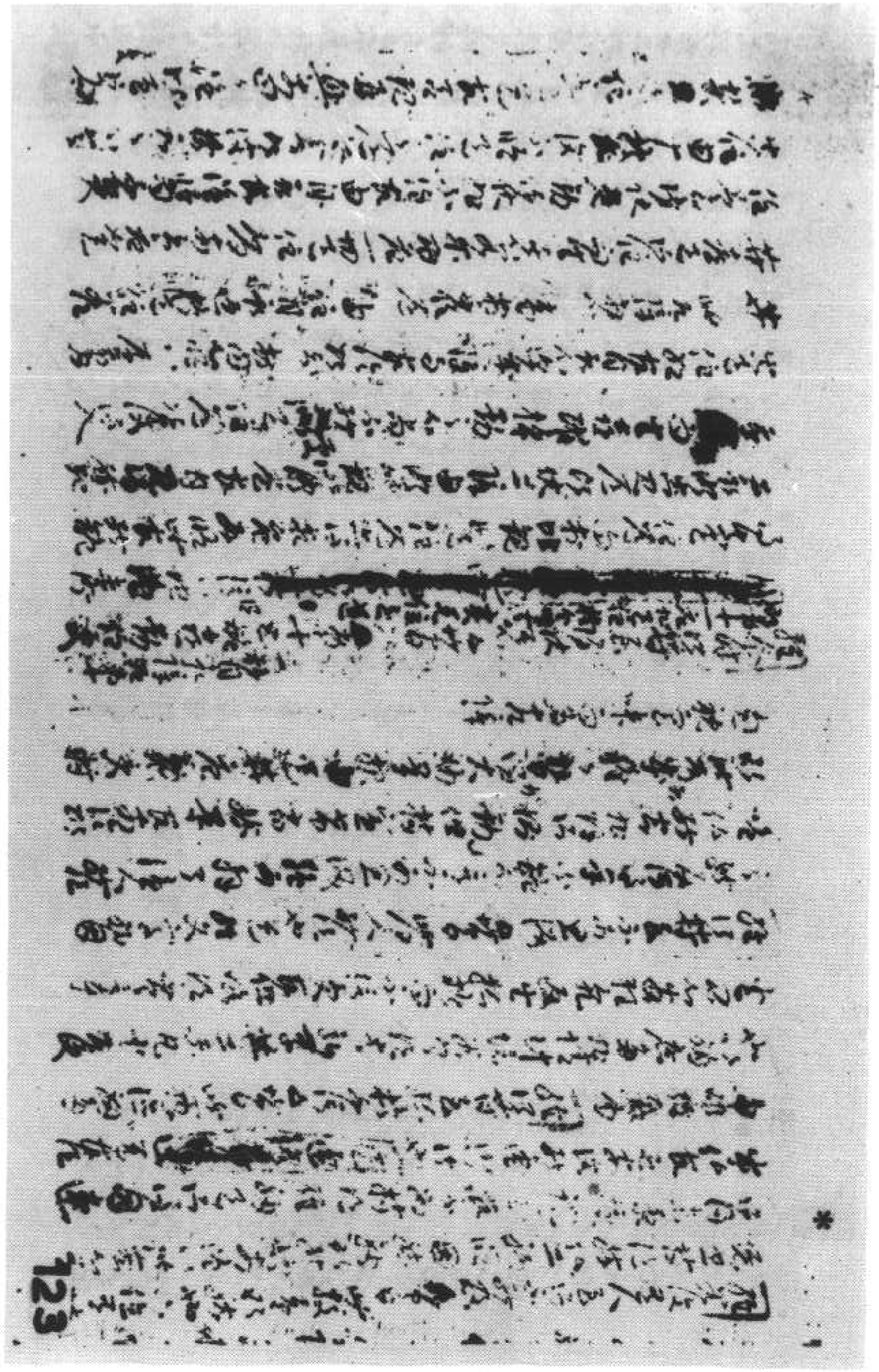


119

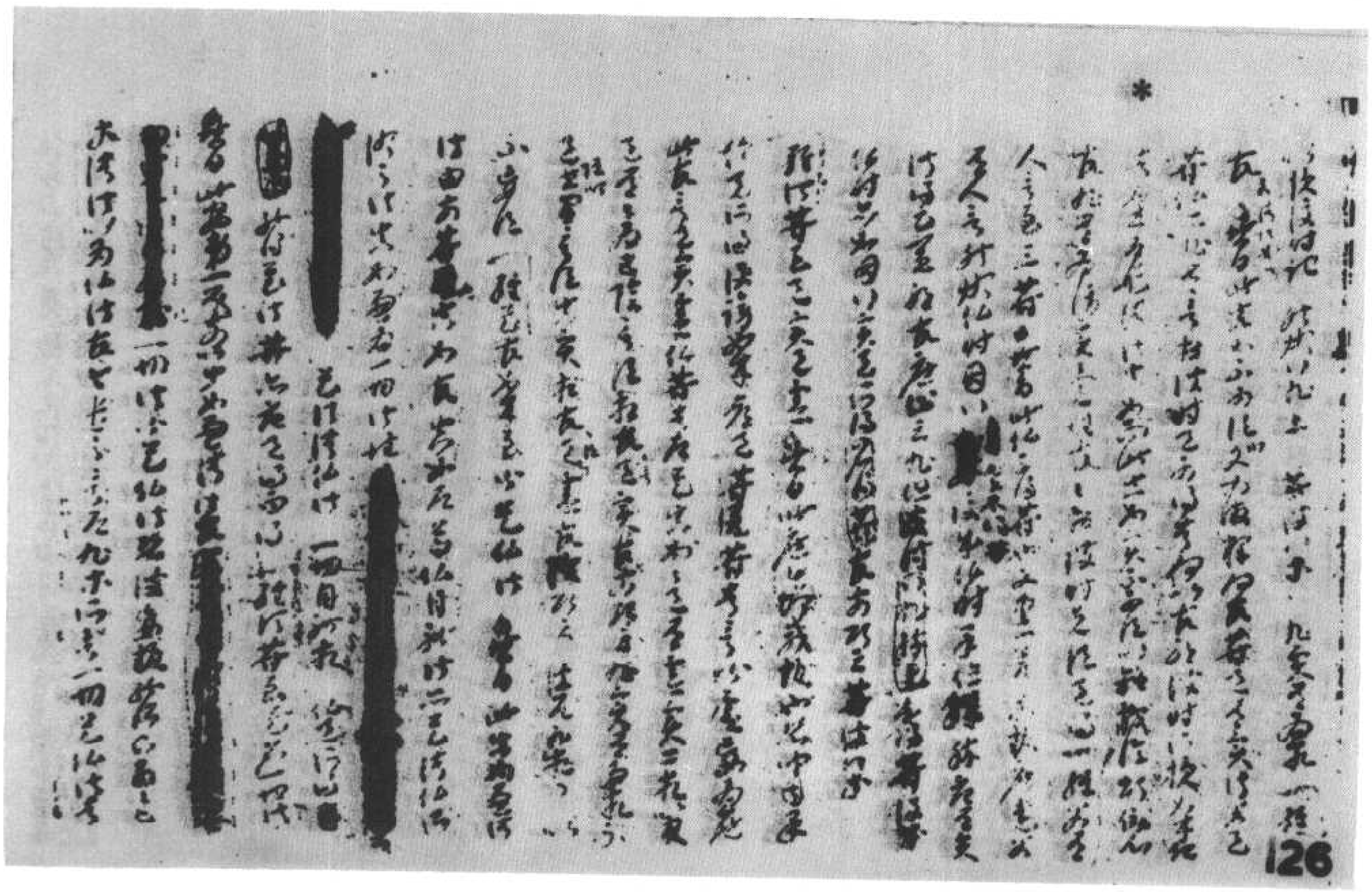
120



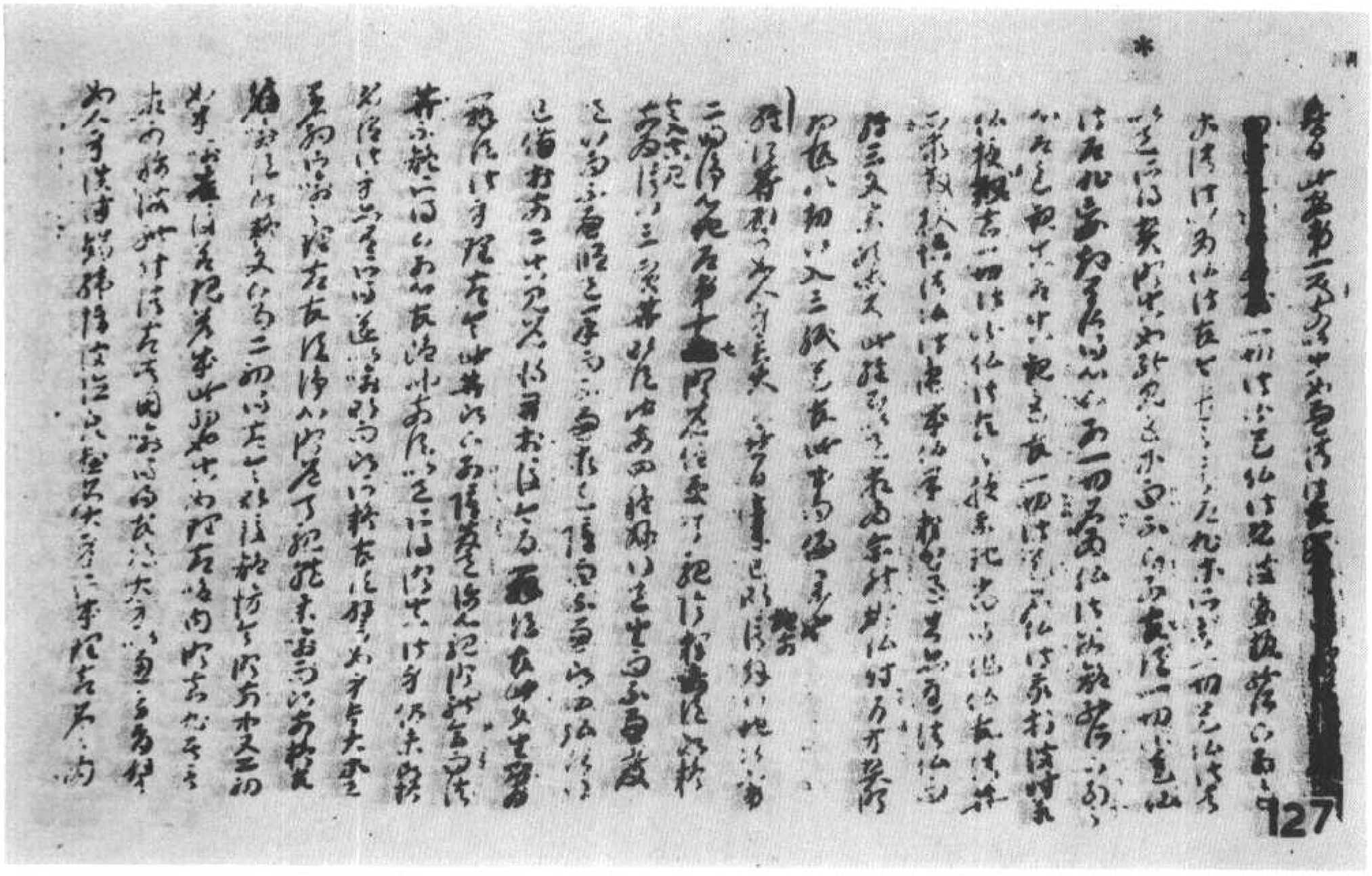


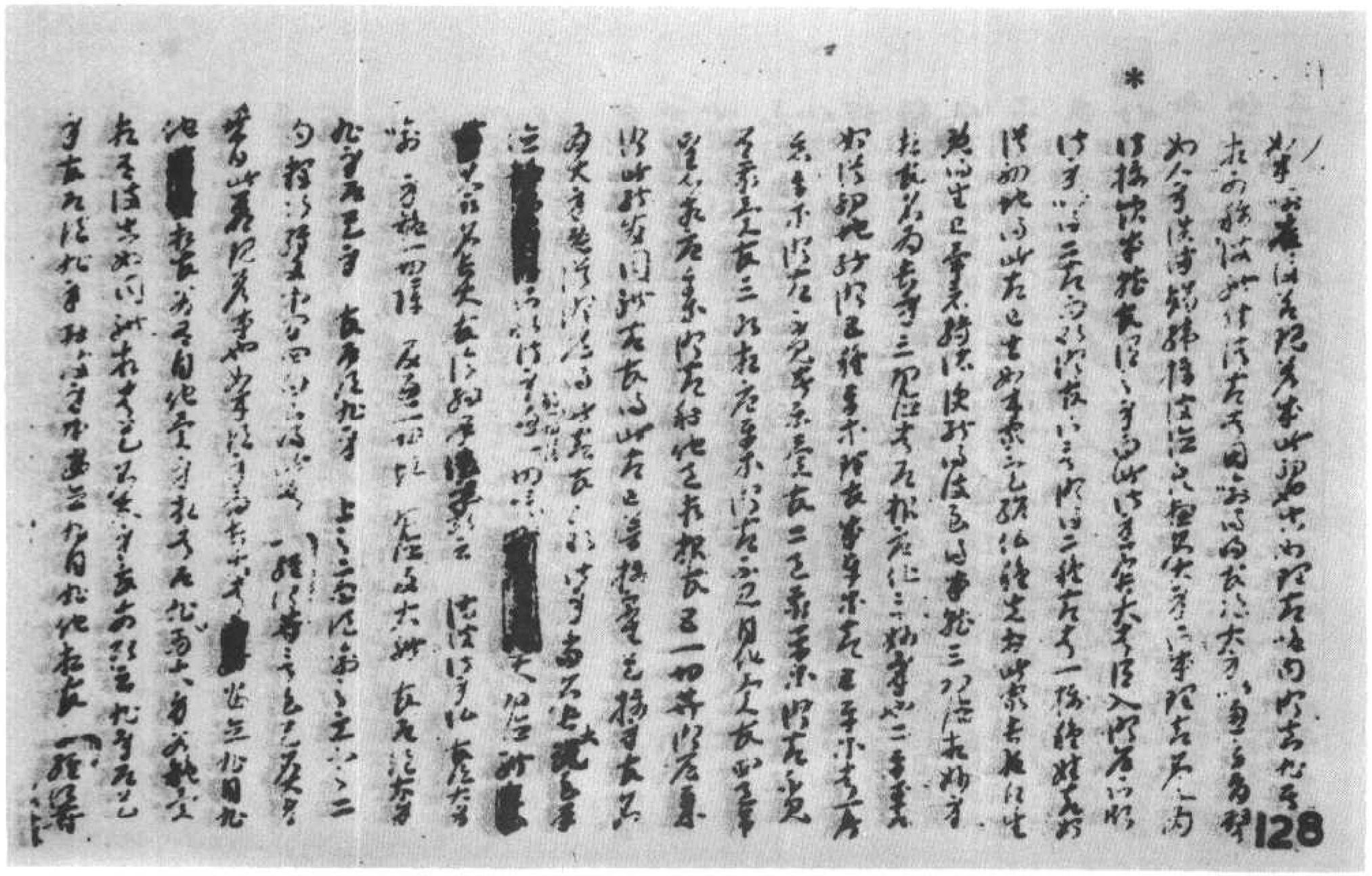


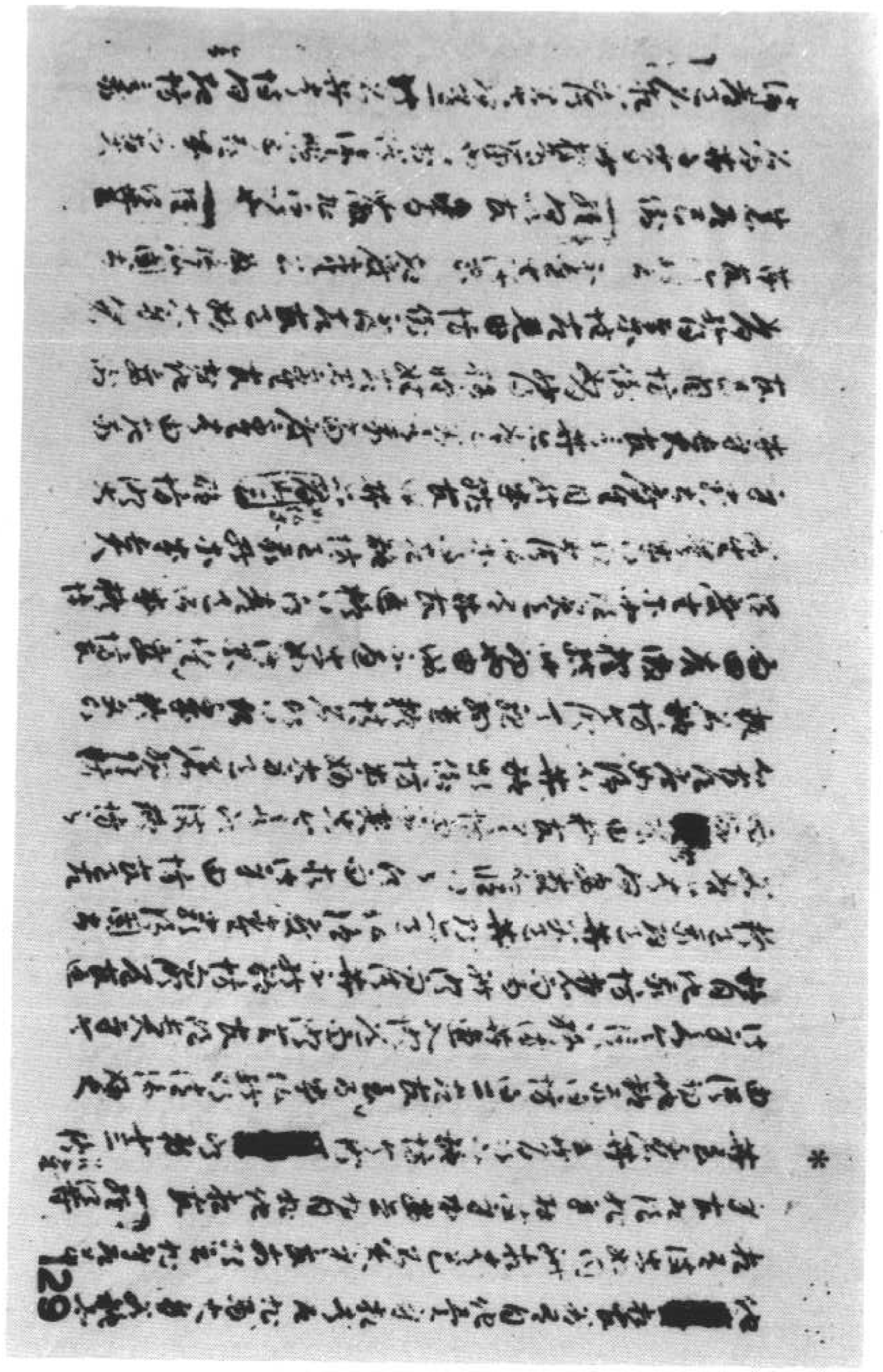
125

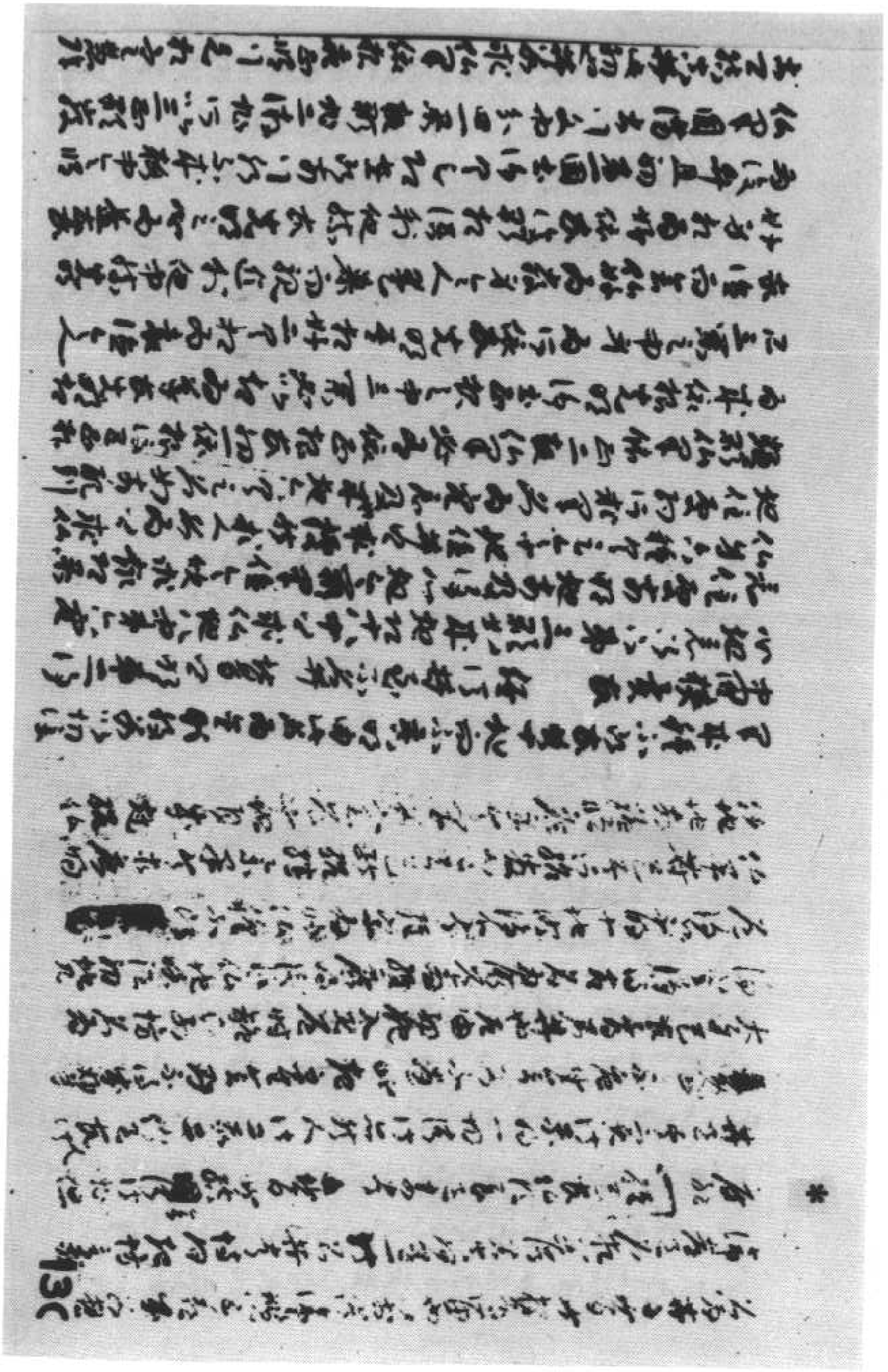


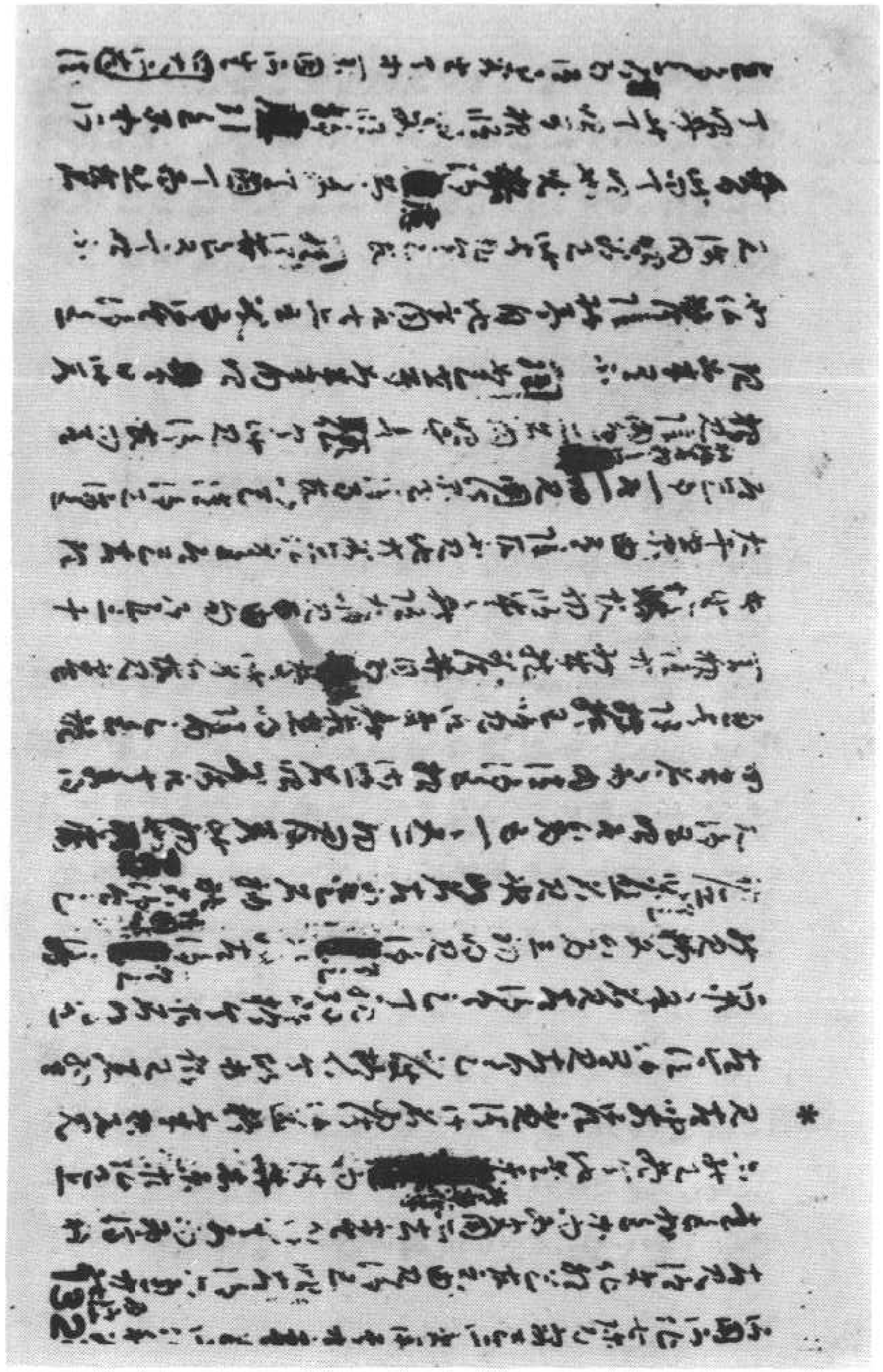
126

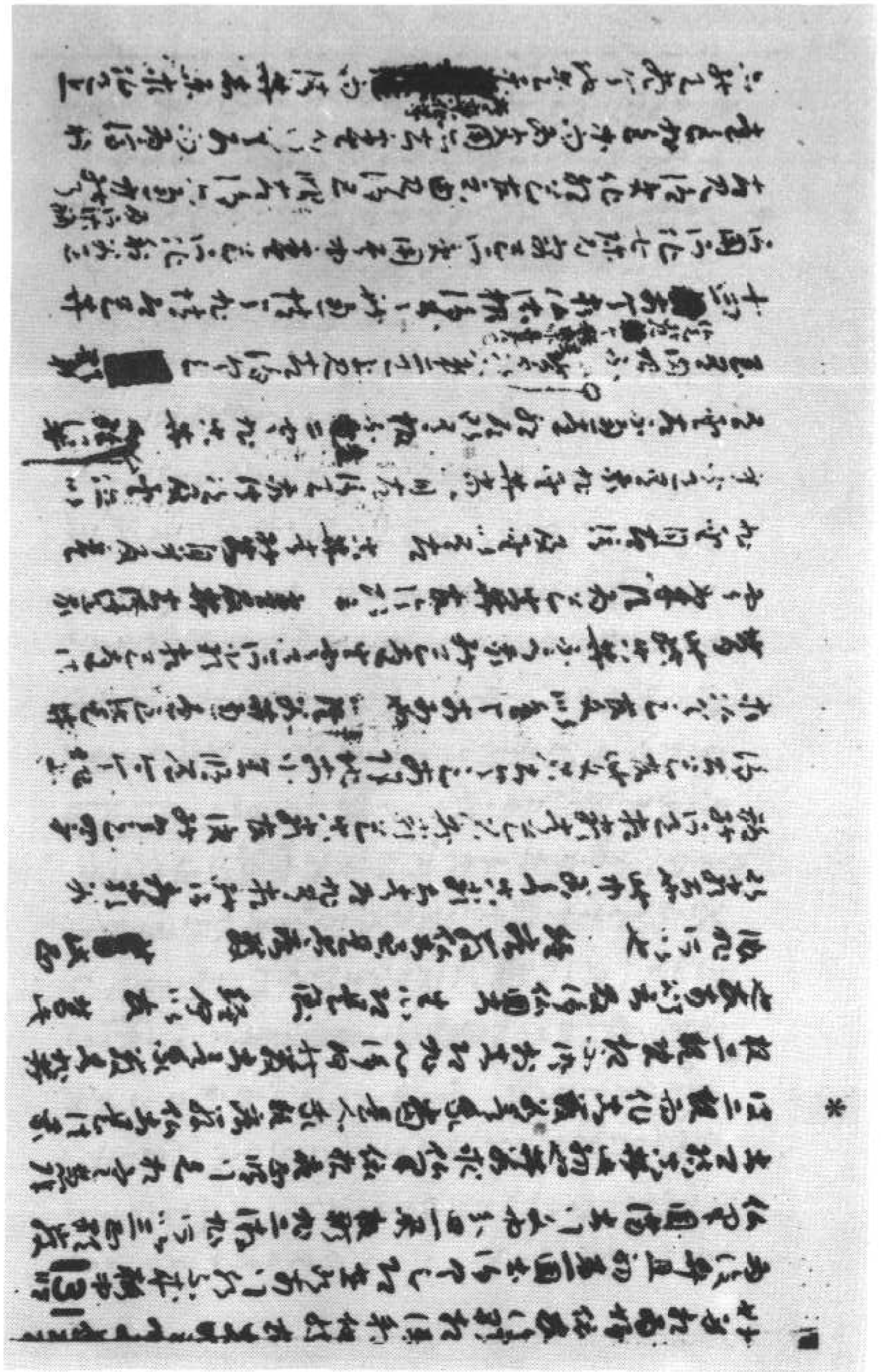


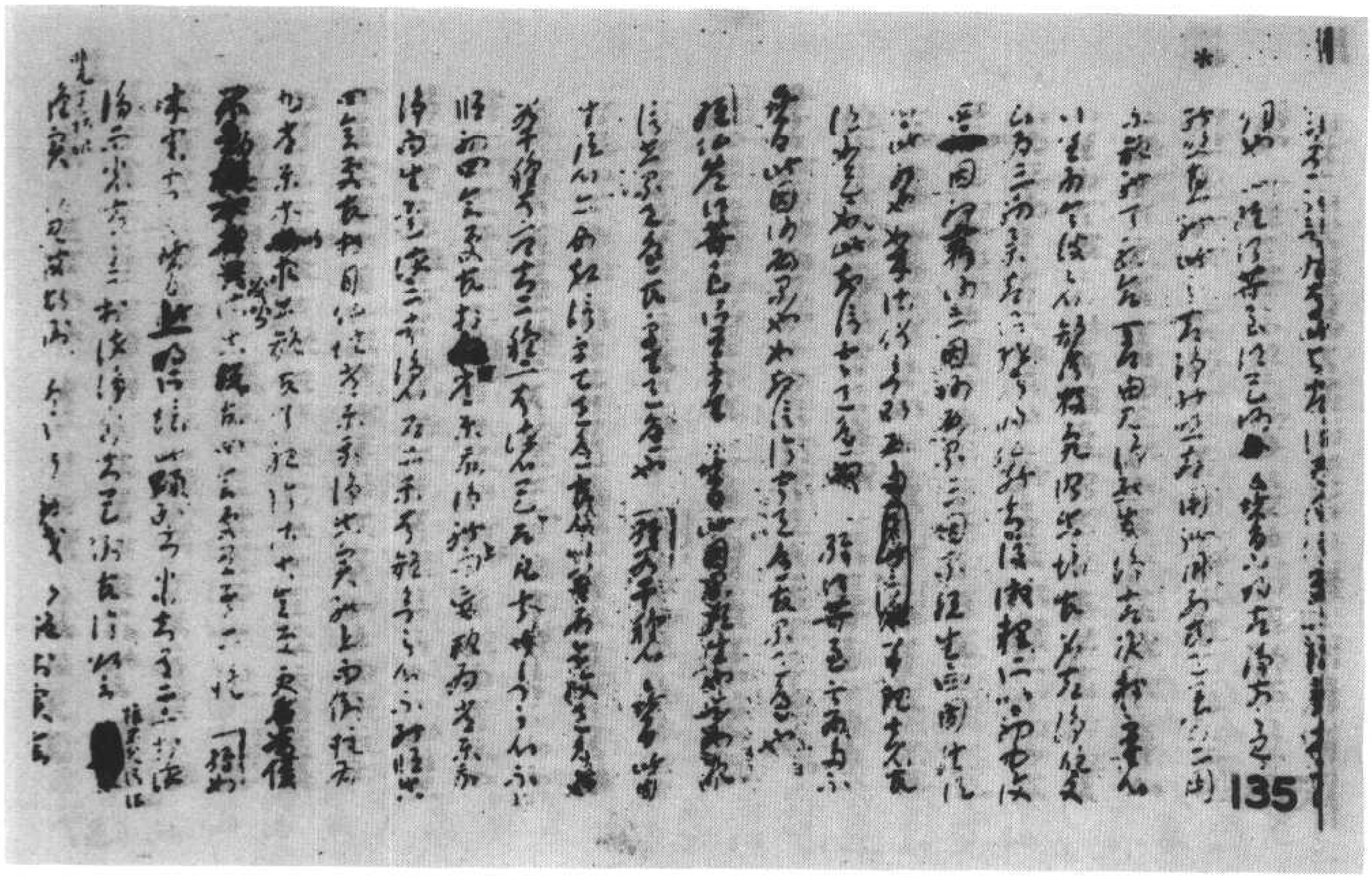


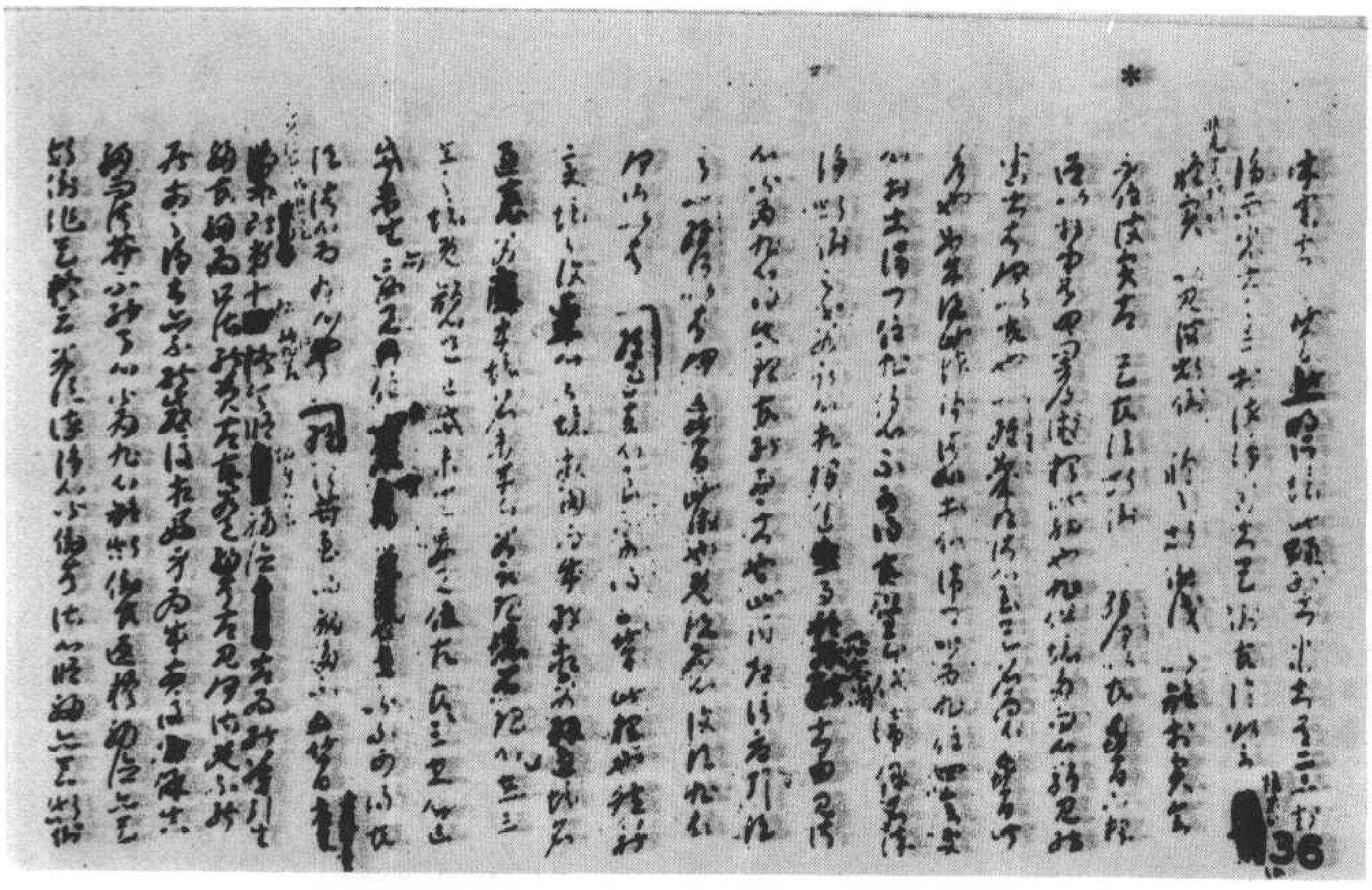


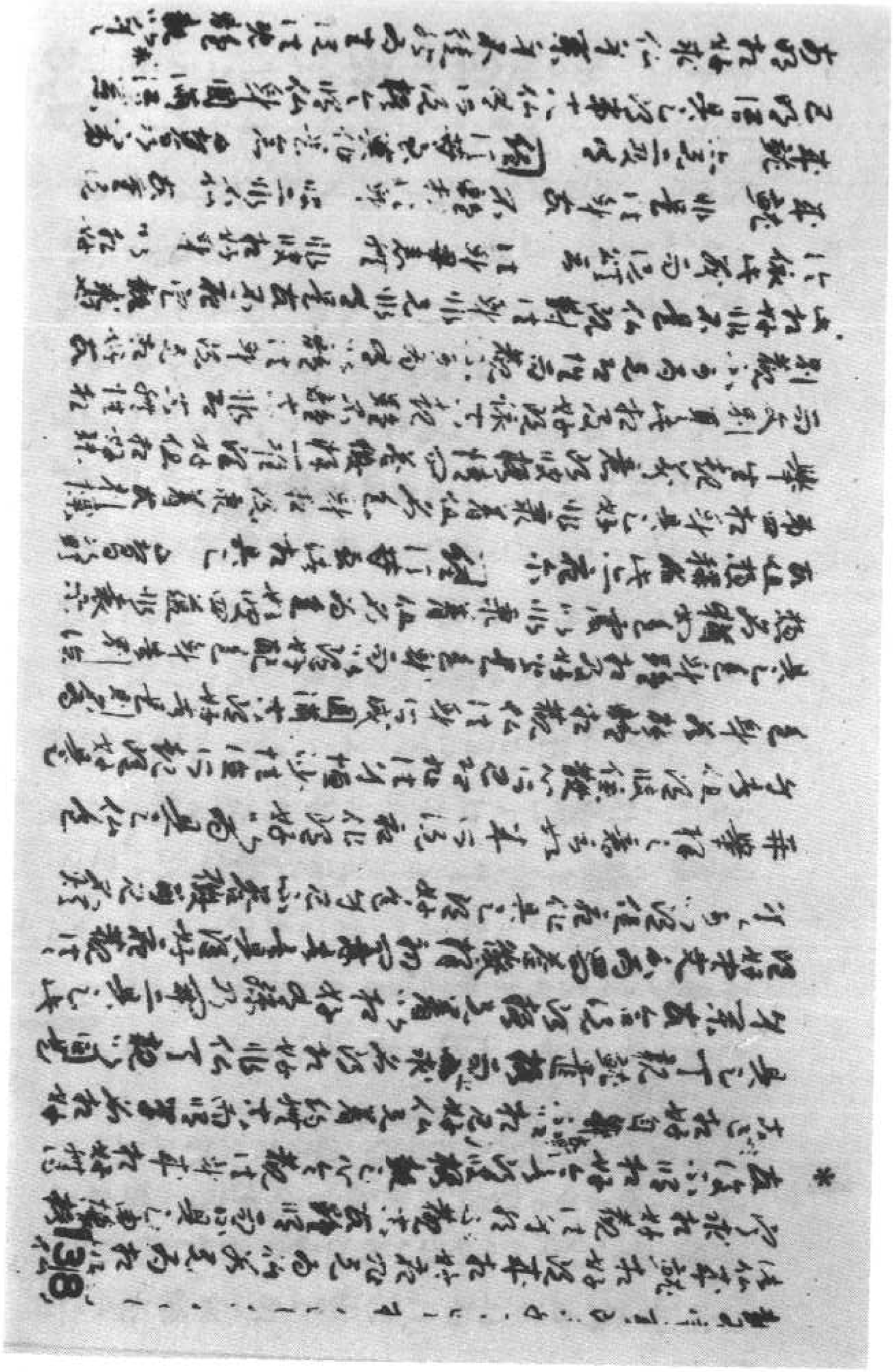


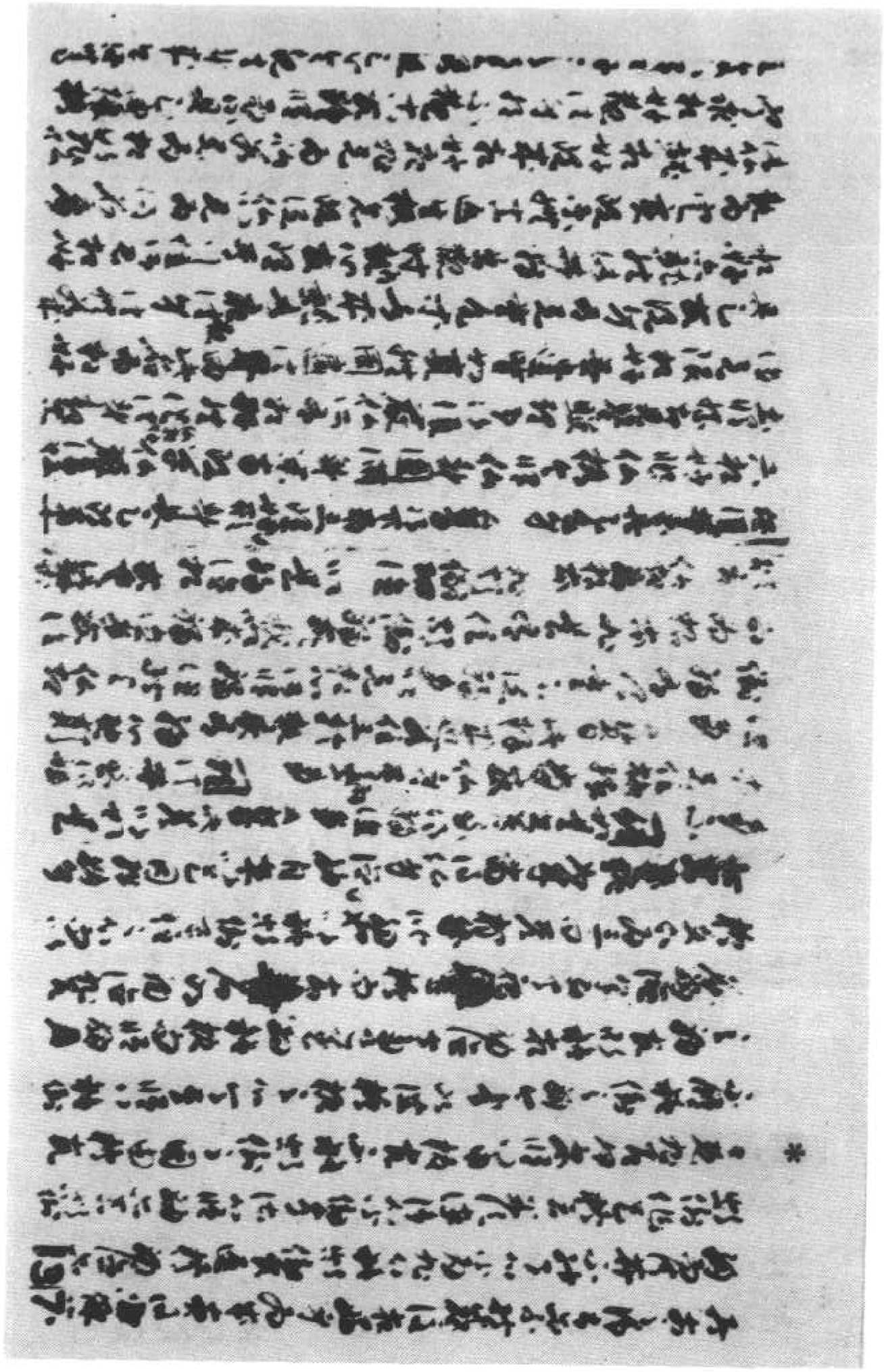


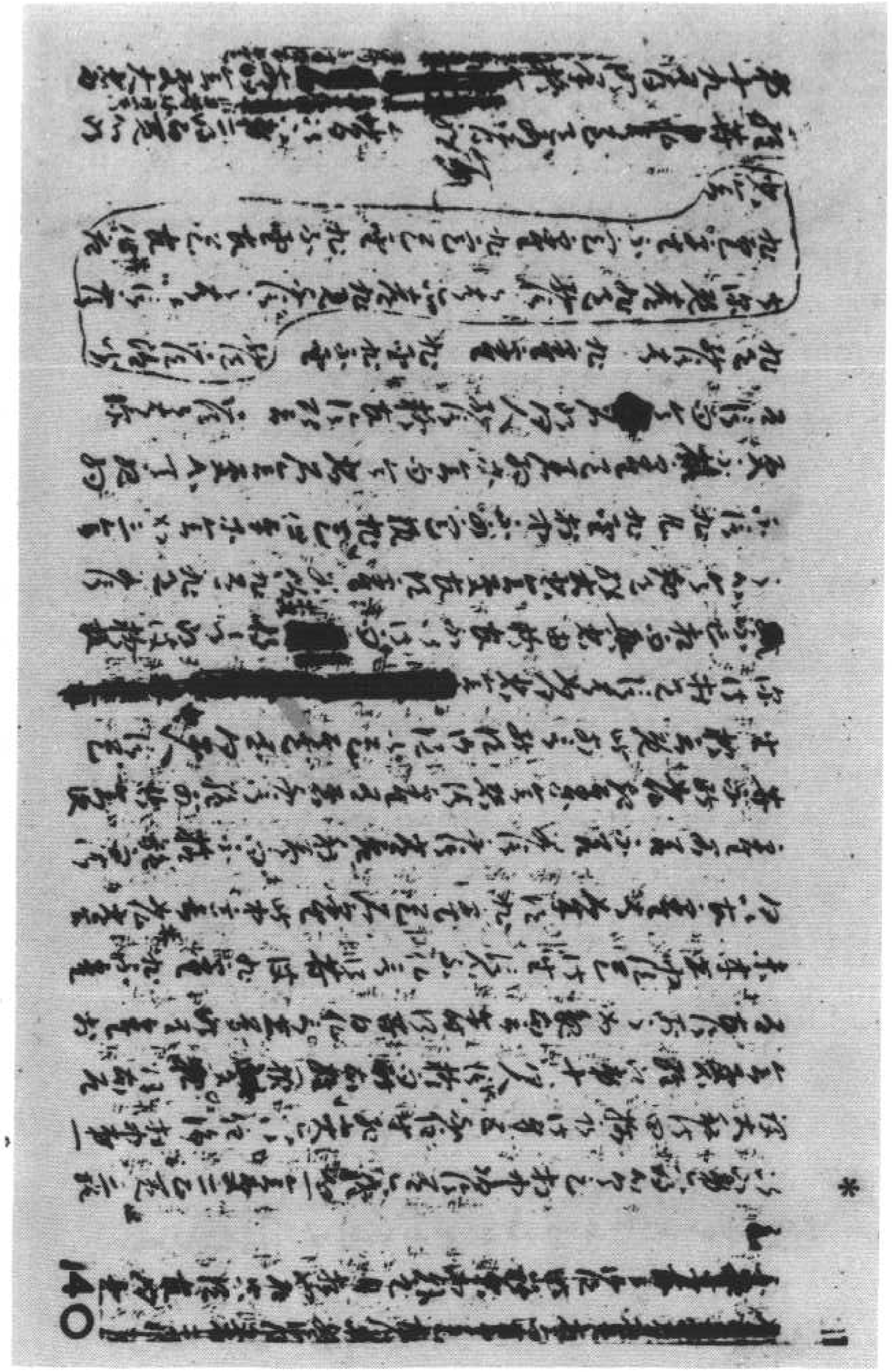


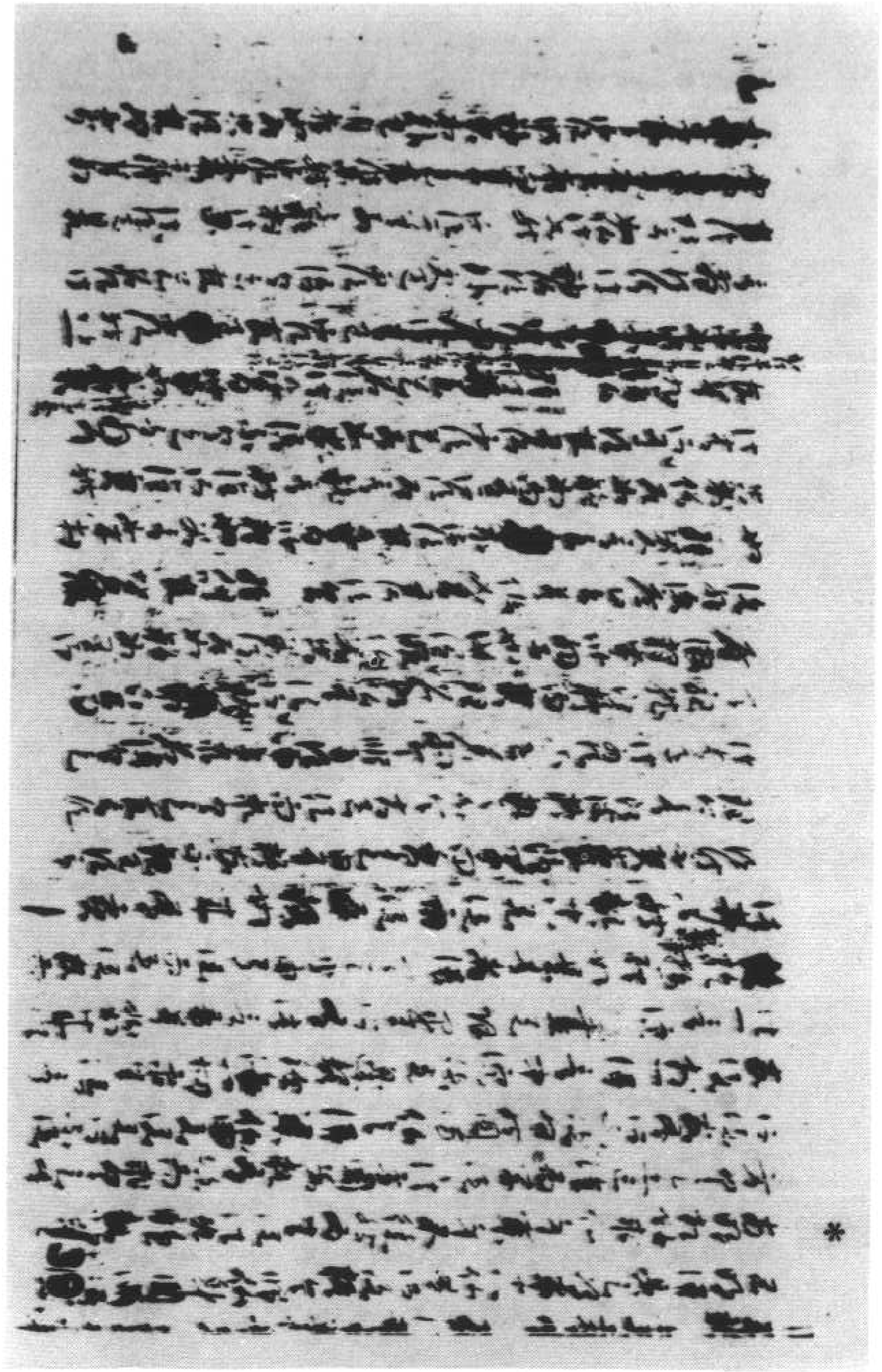






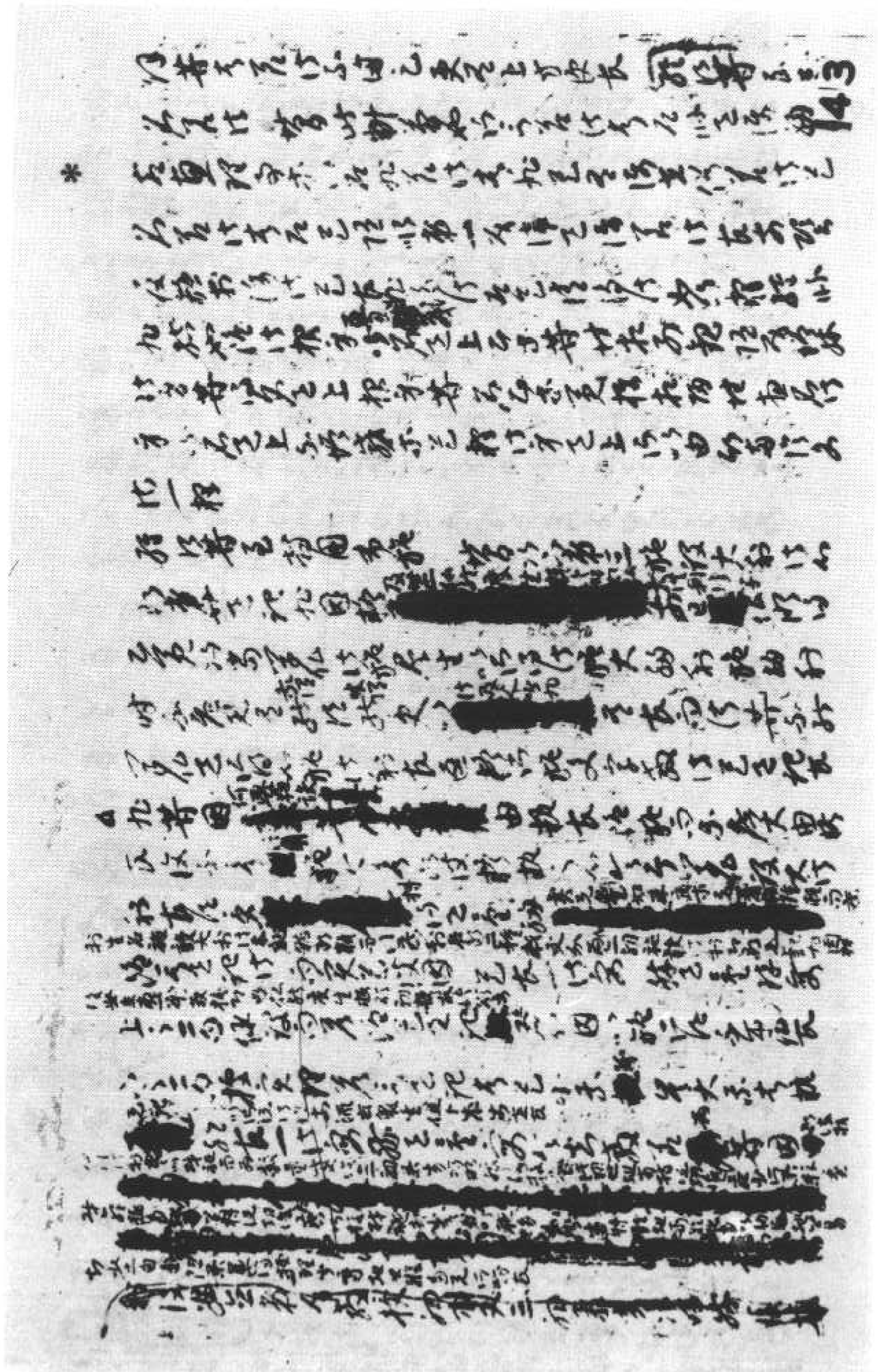


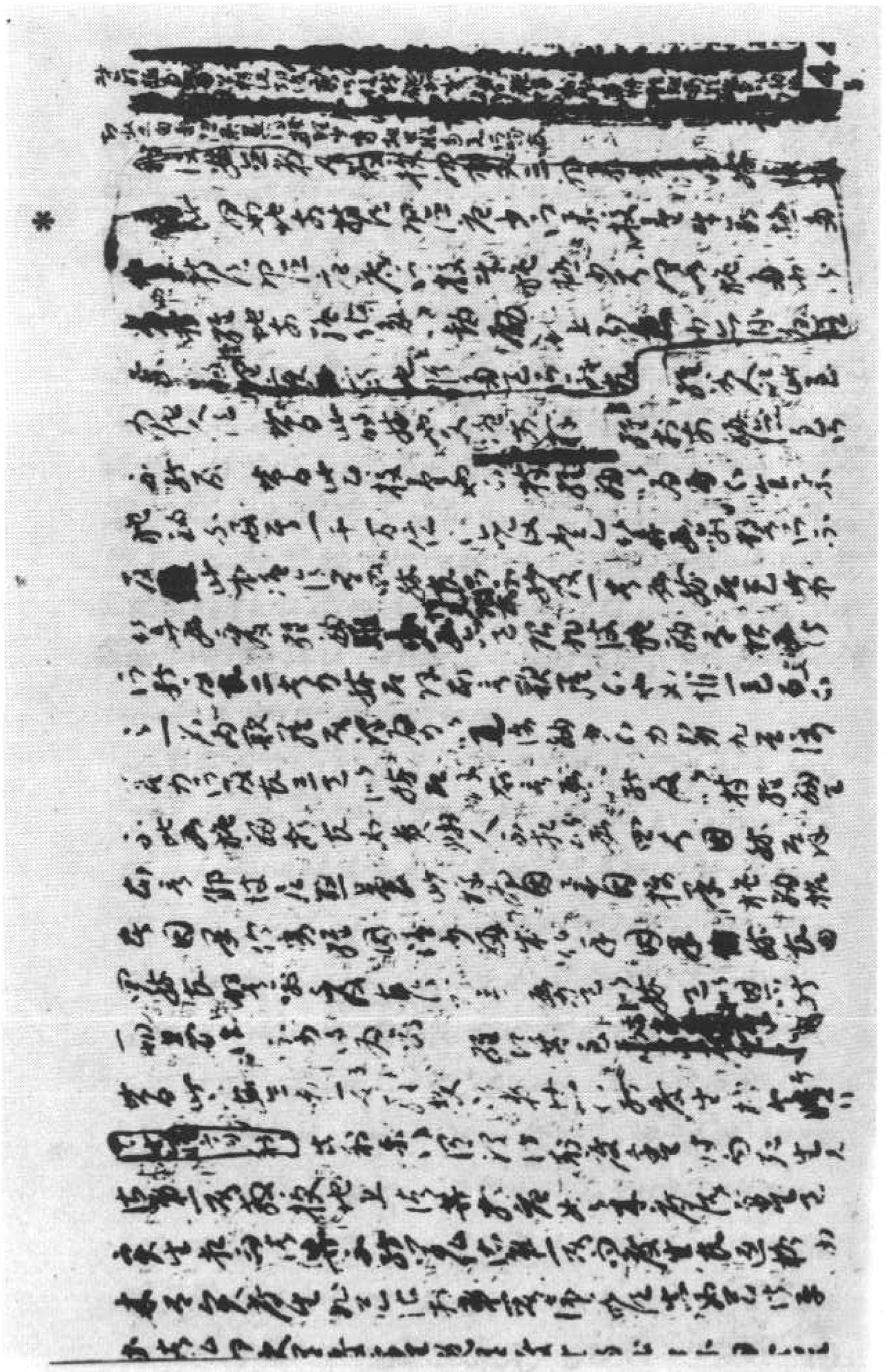


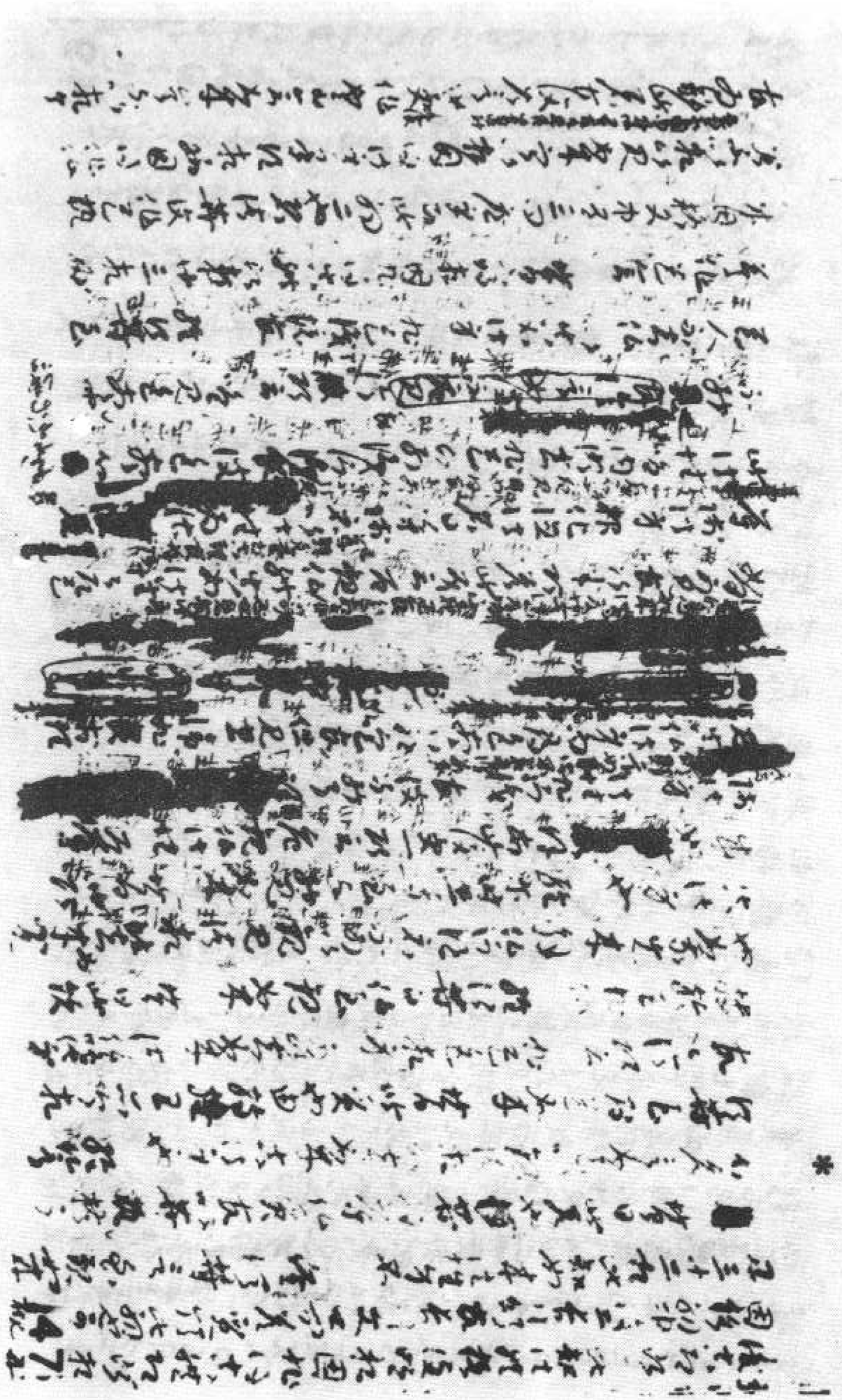


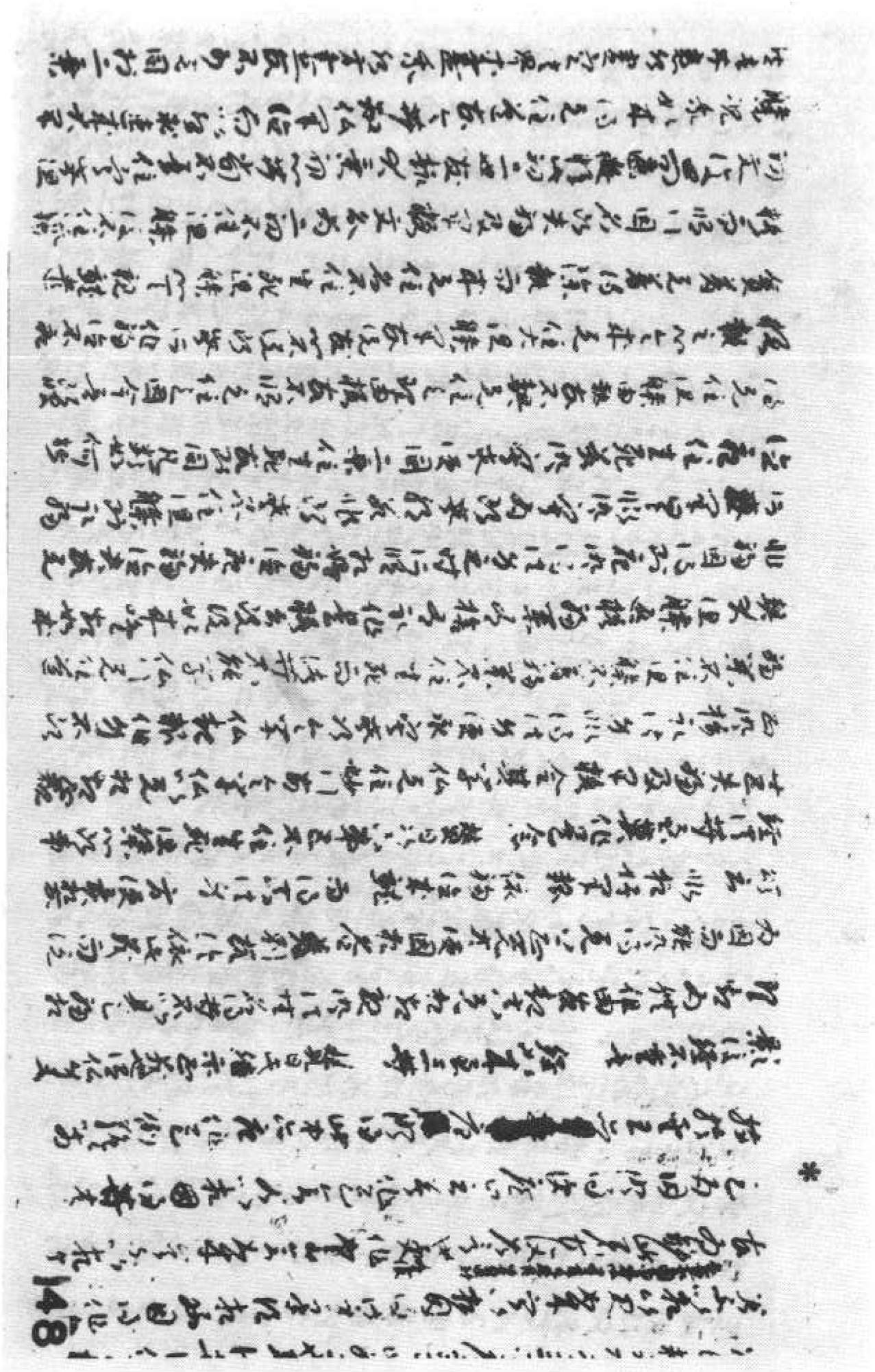
141

142





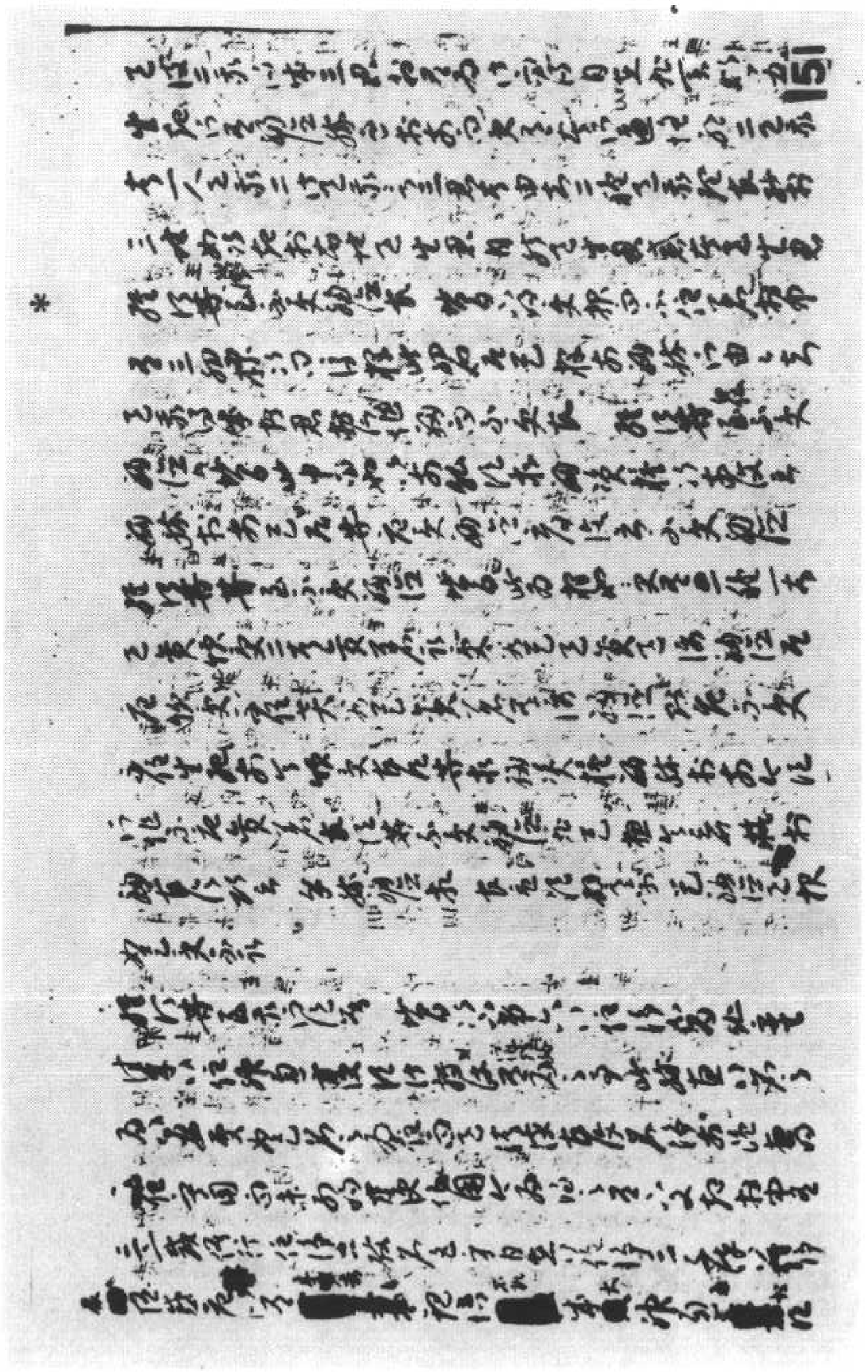


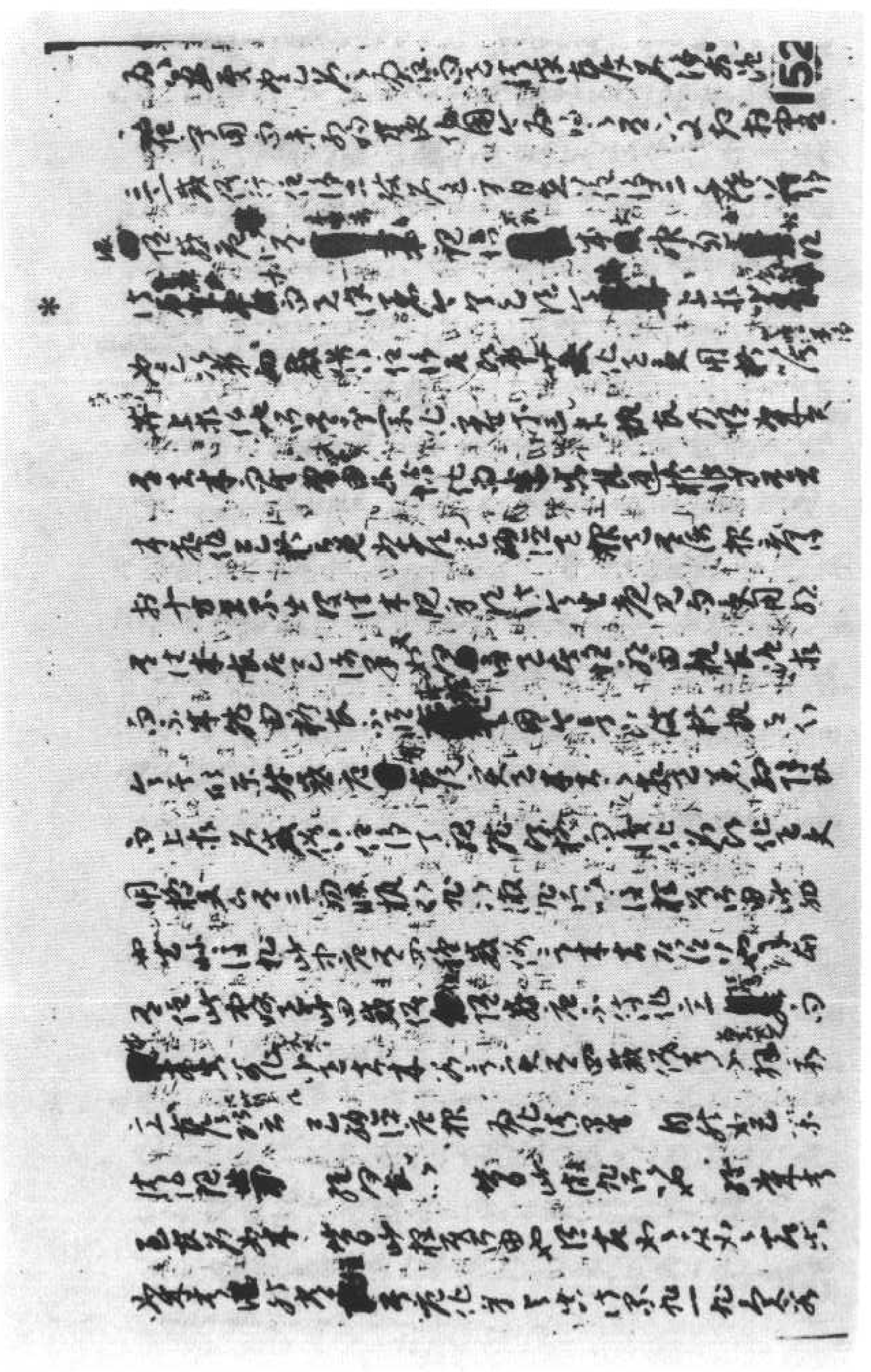


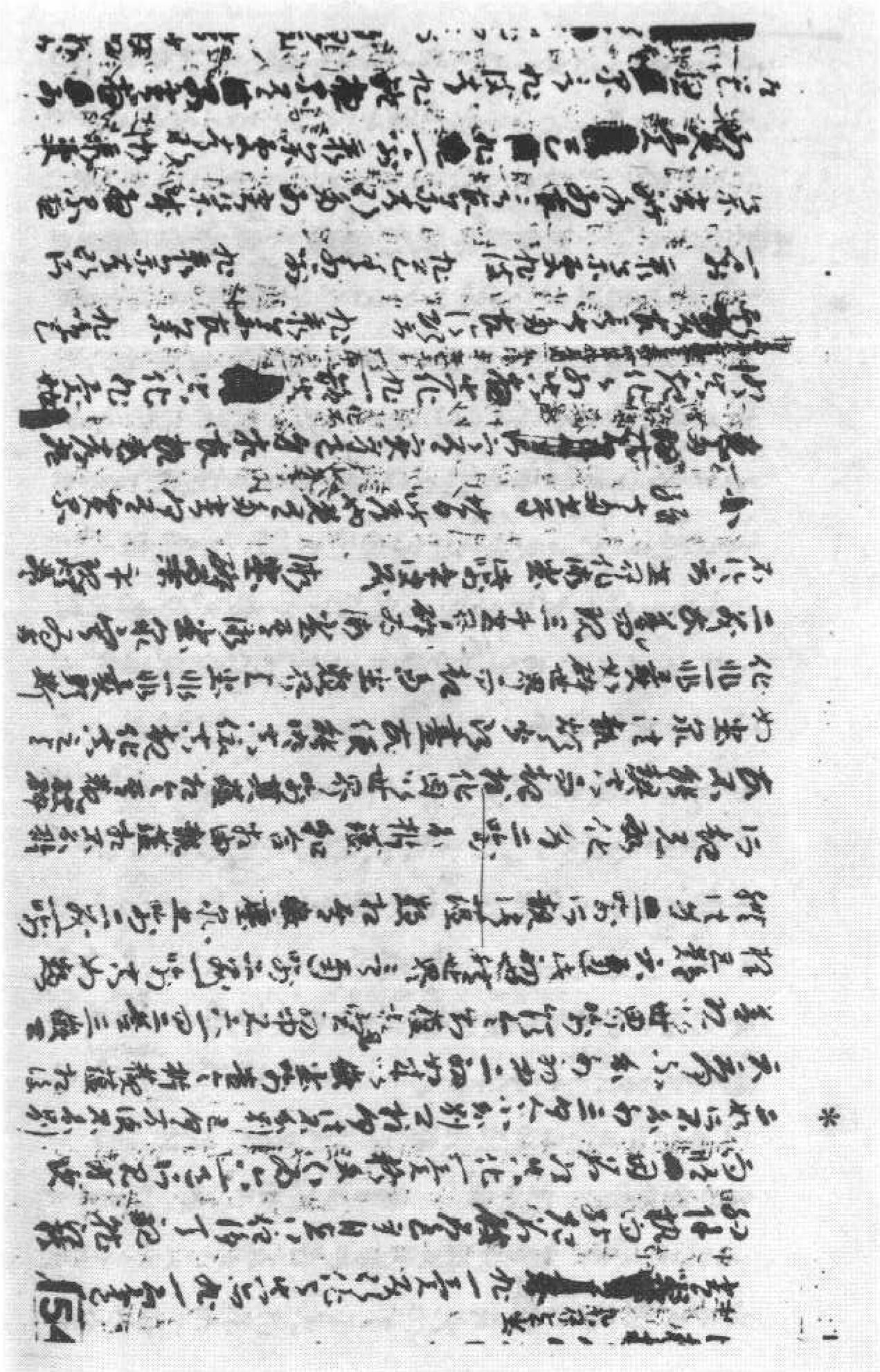
149

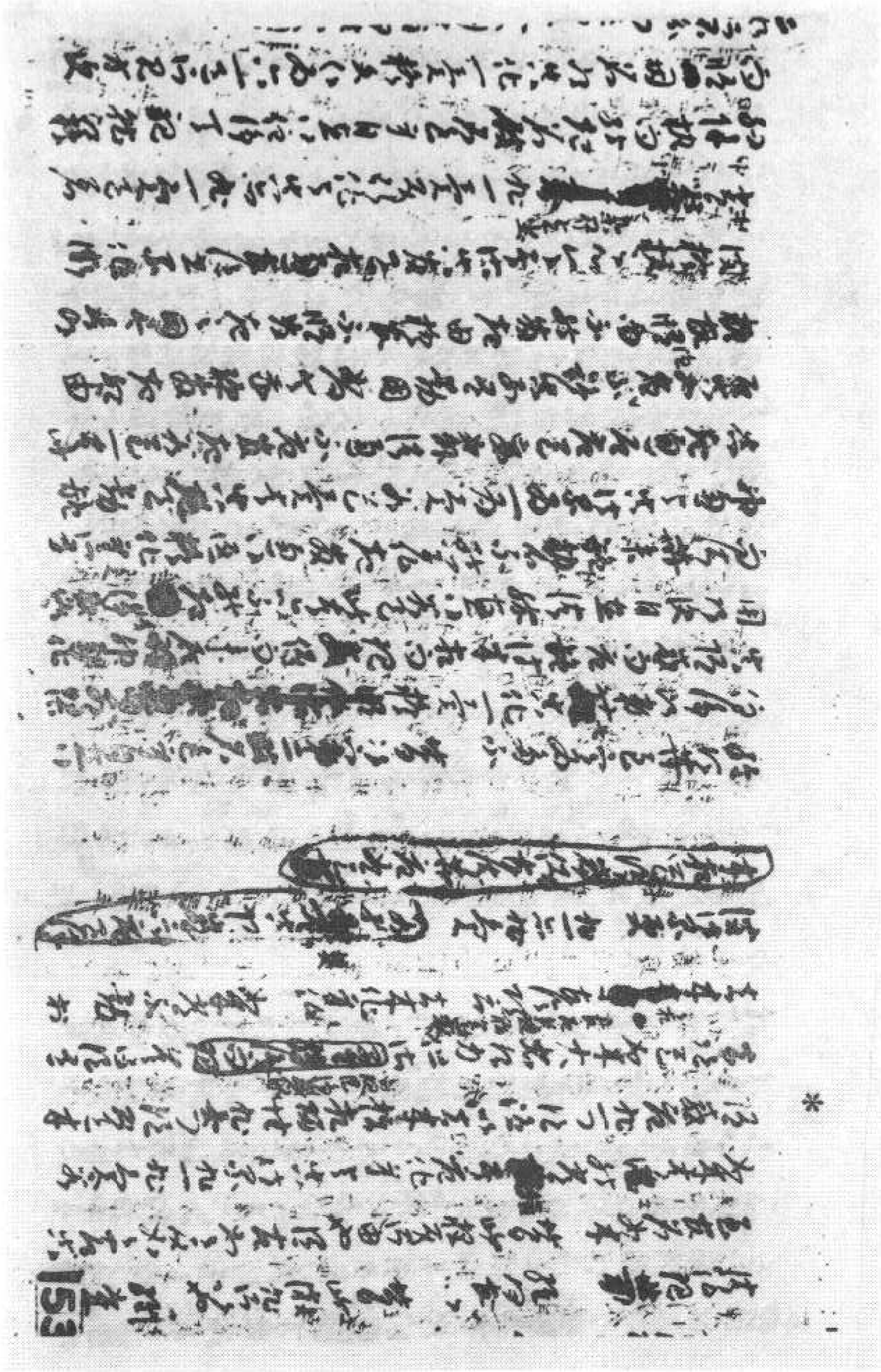
[illegible]

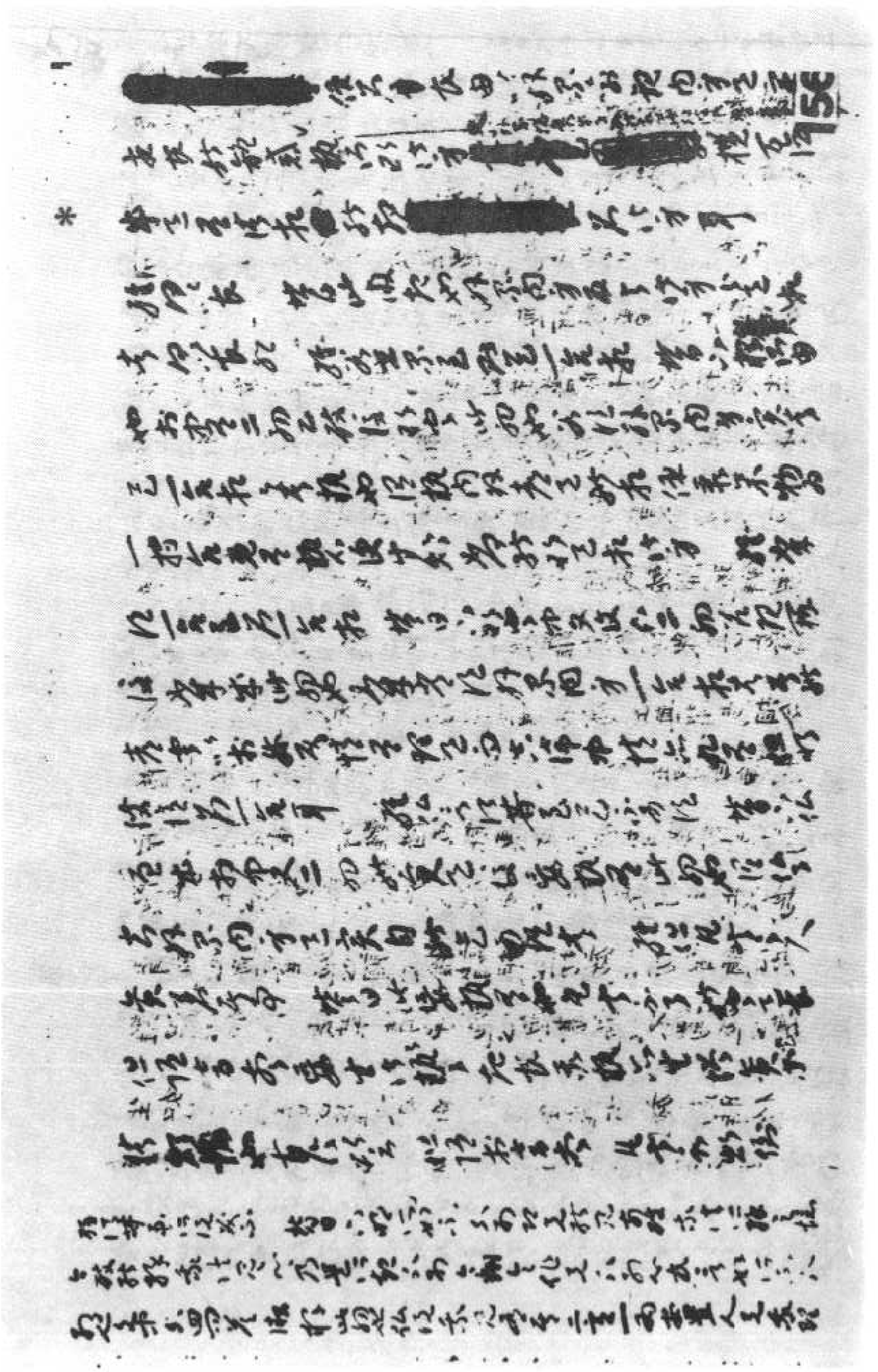
経文を為二初不信但縁法不
初文仏言憍慢比丘二種友相以意初二法尚不事仏
聞況余比丘仏言汝等比丘若不
於法等意空法界平等無余不
推以思惟而求涅槃後悪世
無仏 経 発菩提心縁覚
大乗者但以方便通達空但縁不用友相
知仏言汝等比丘若不
知仏不知仏言汝等
[illegible]
[illegible]
[illegible]



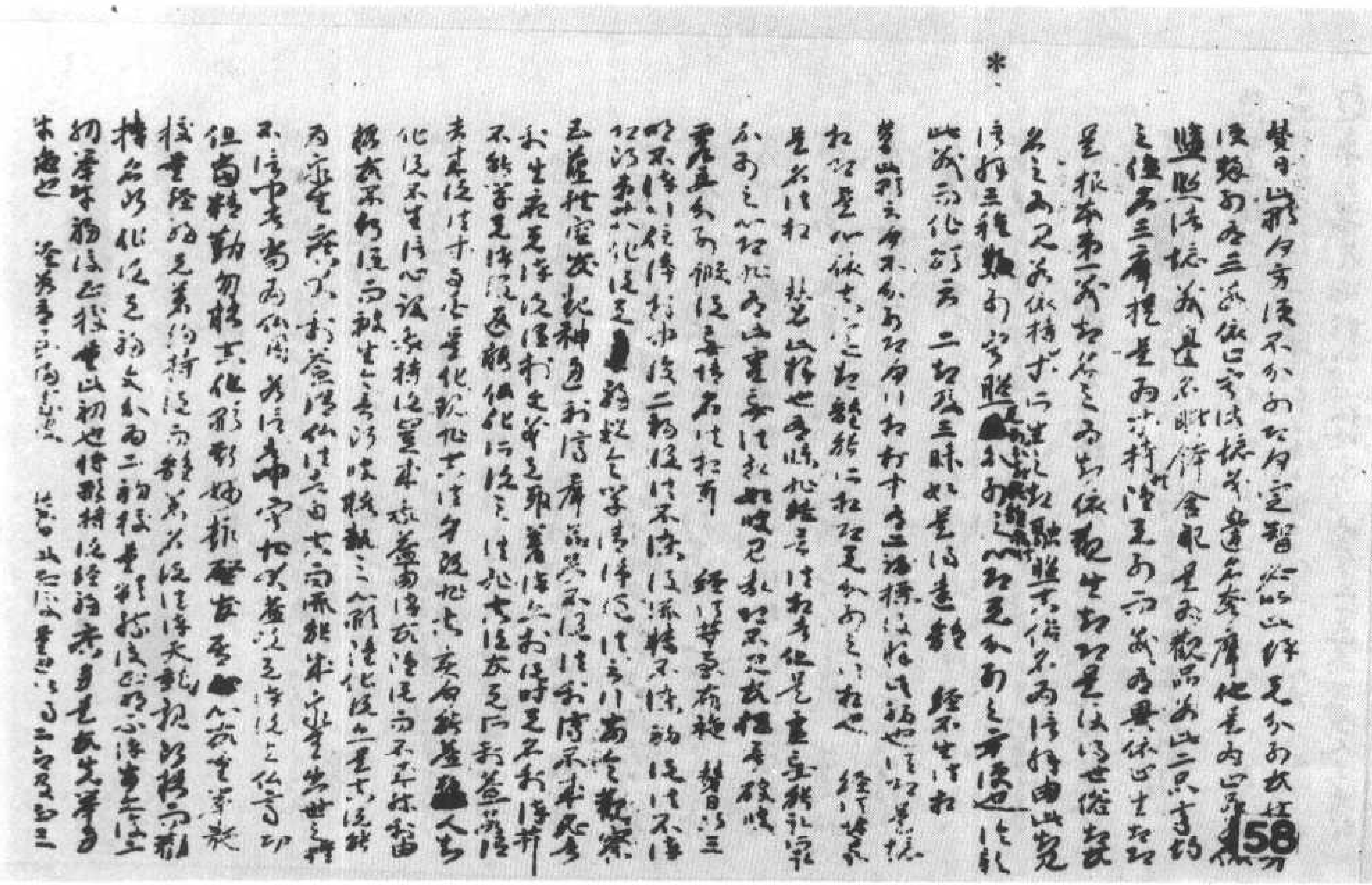


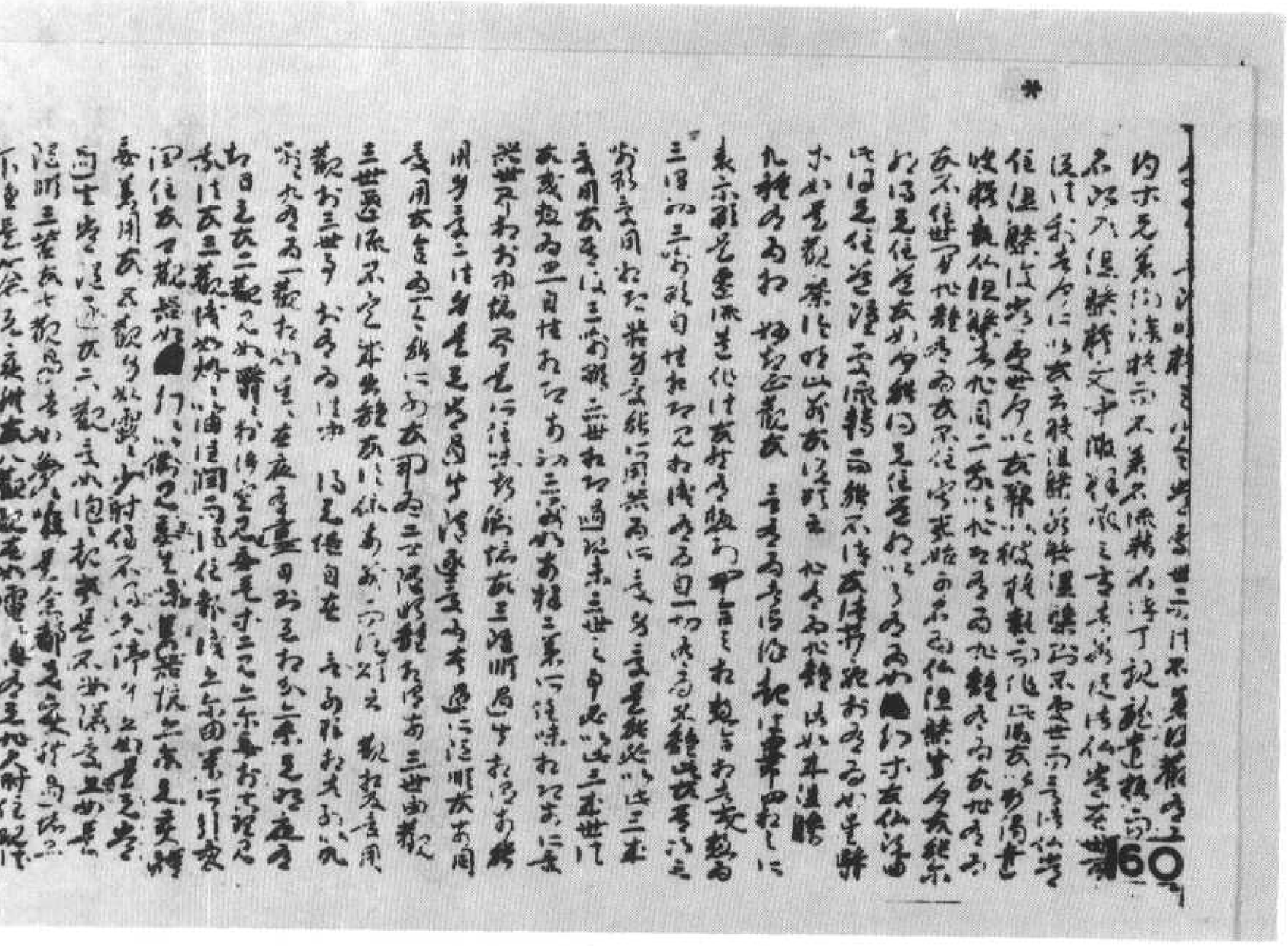


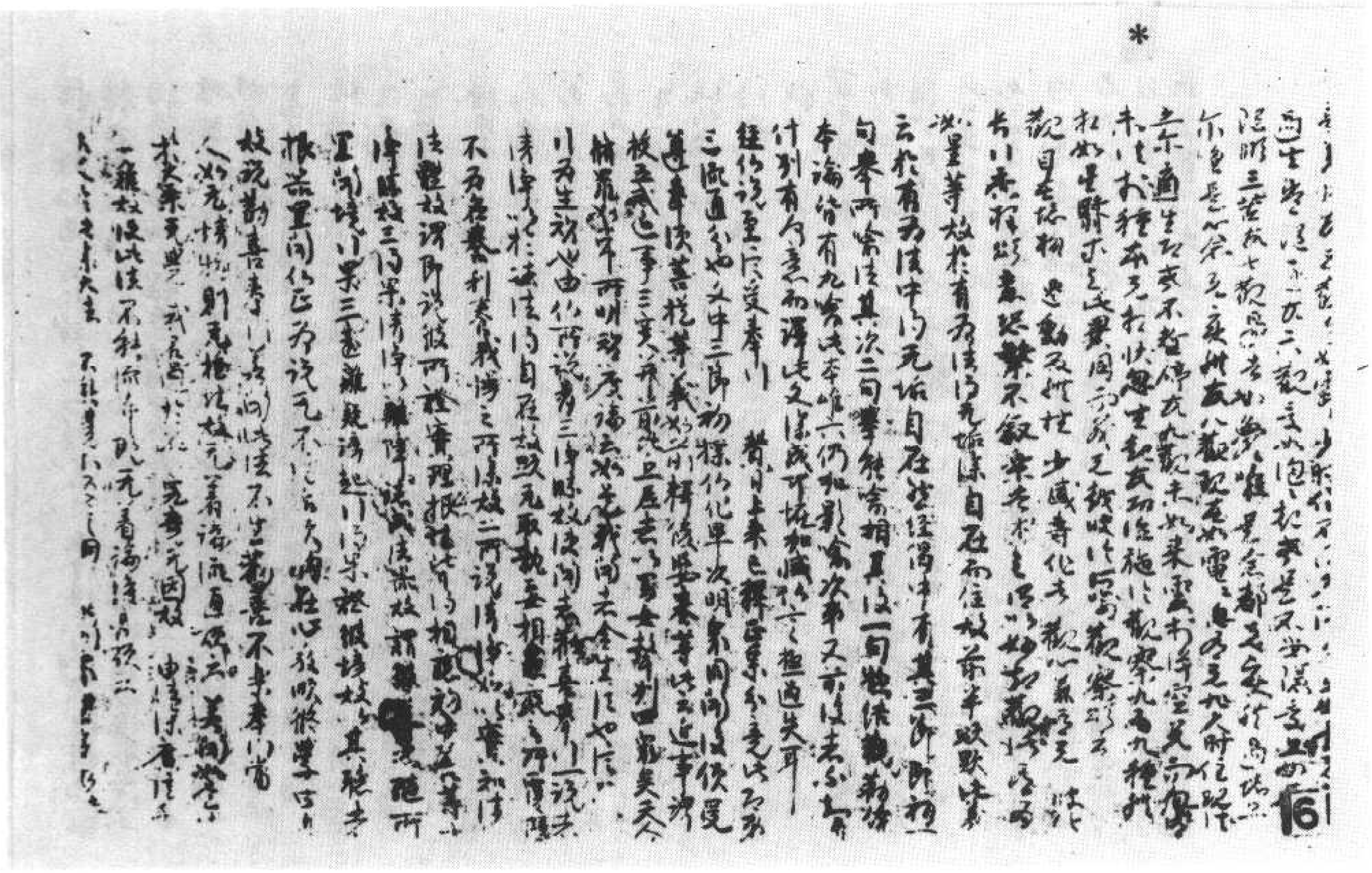




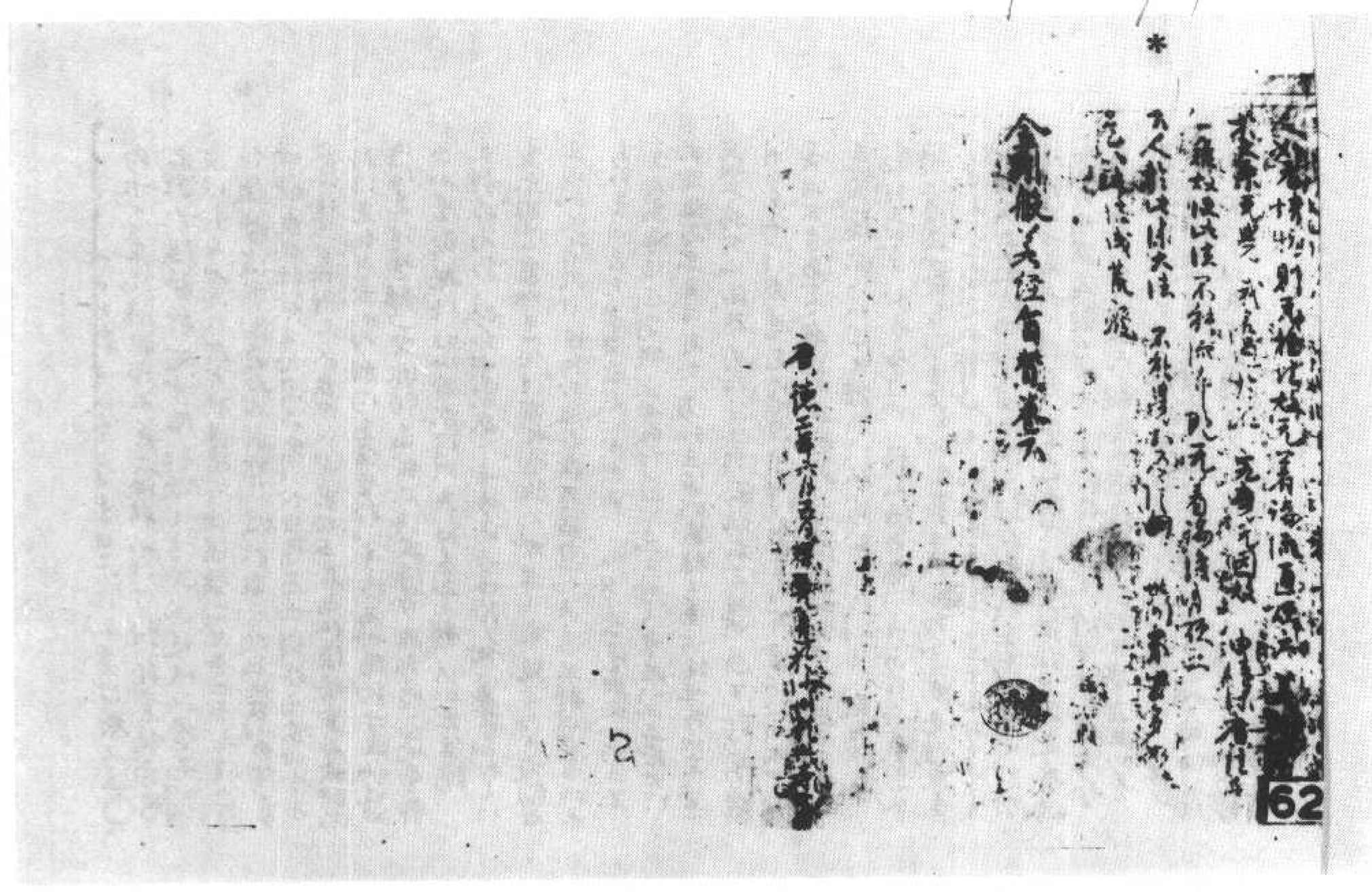
157


158

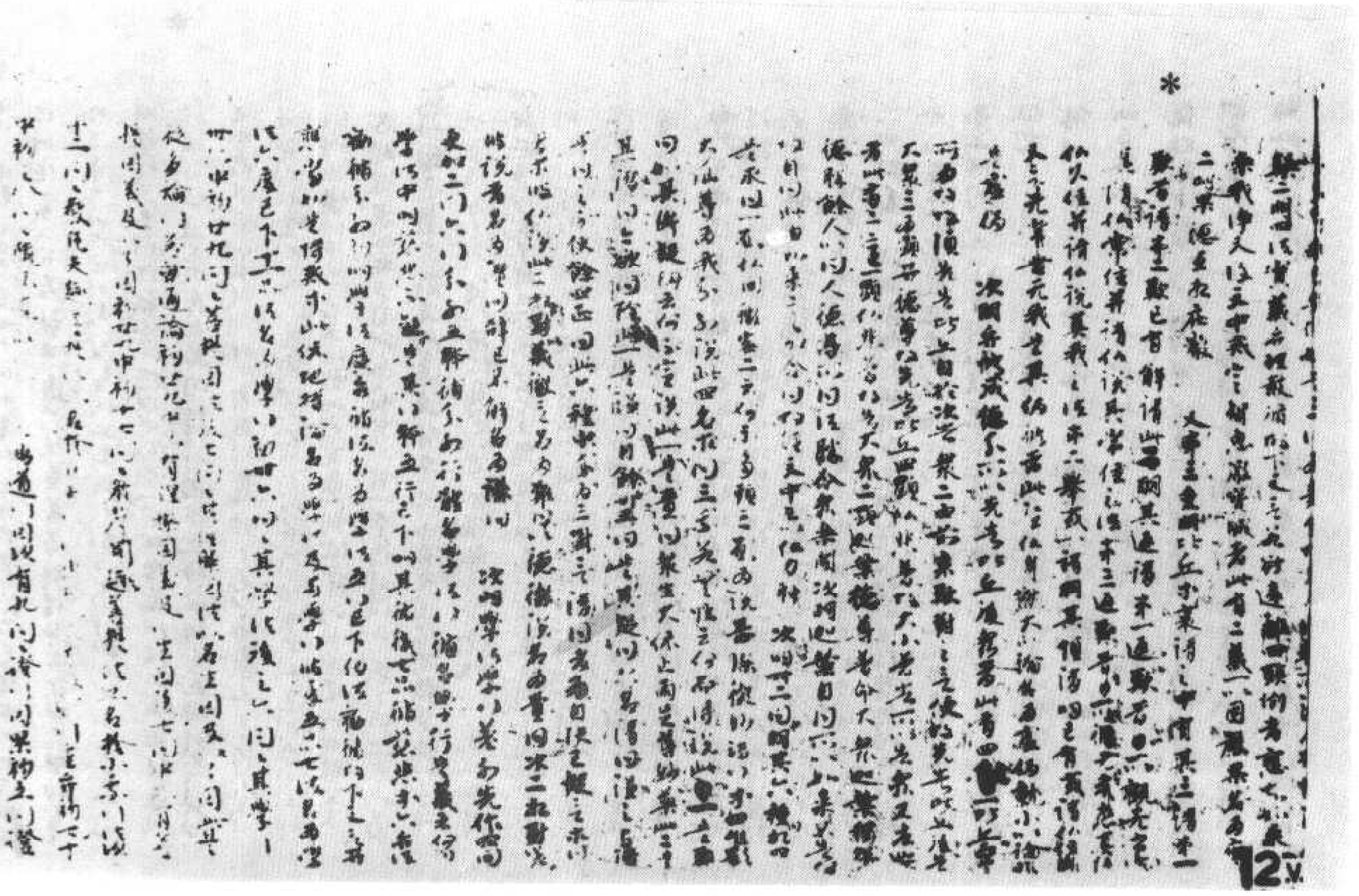


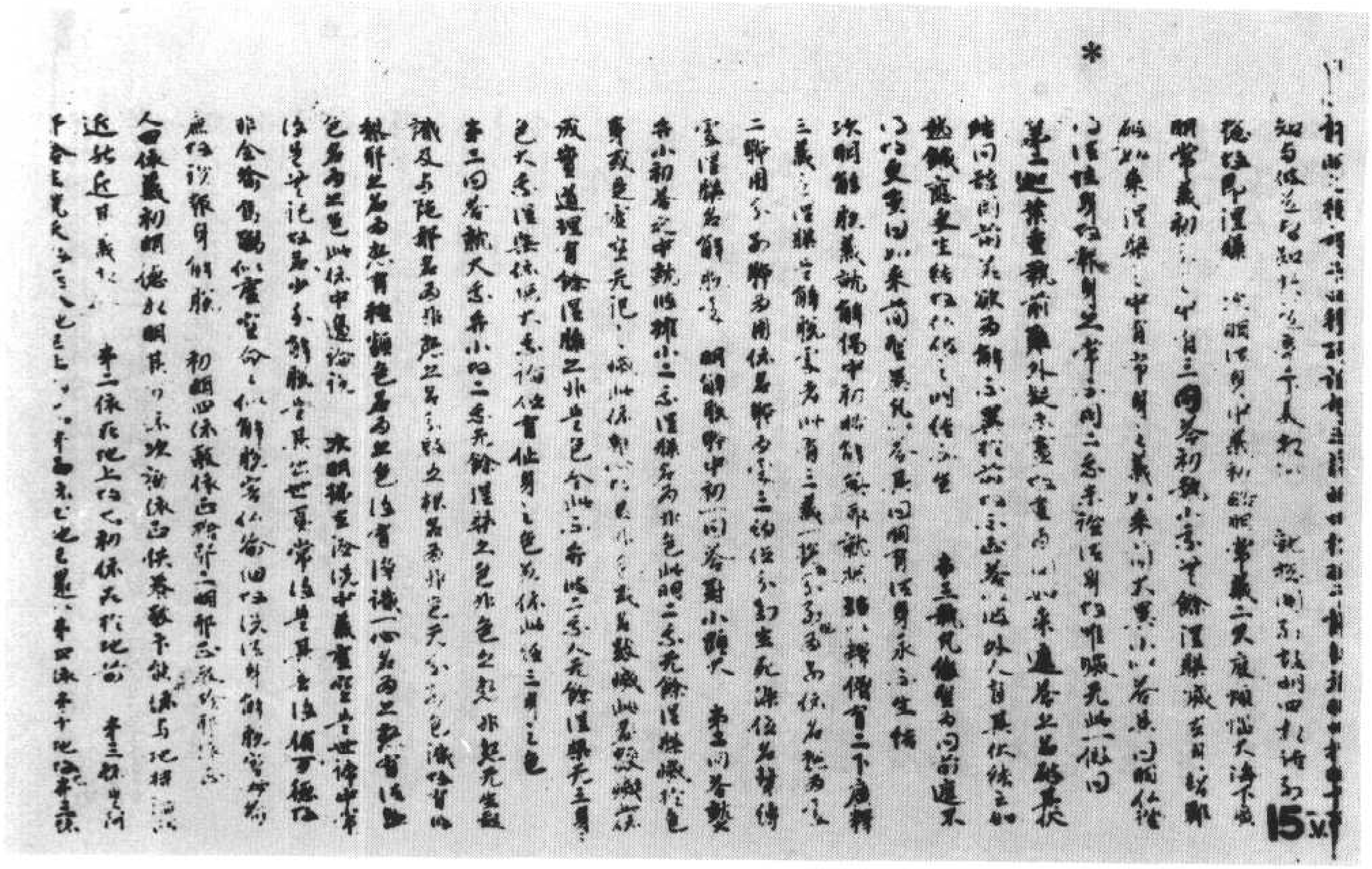


W-T2735 85/10/B7

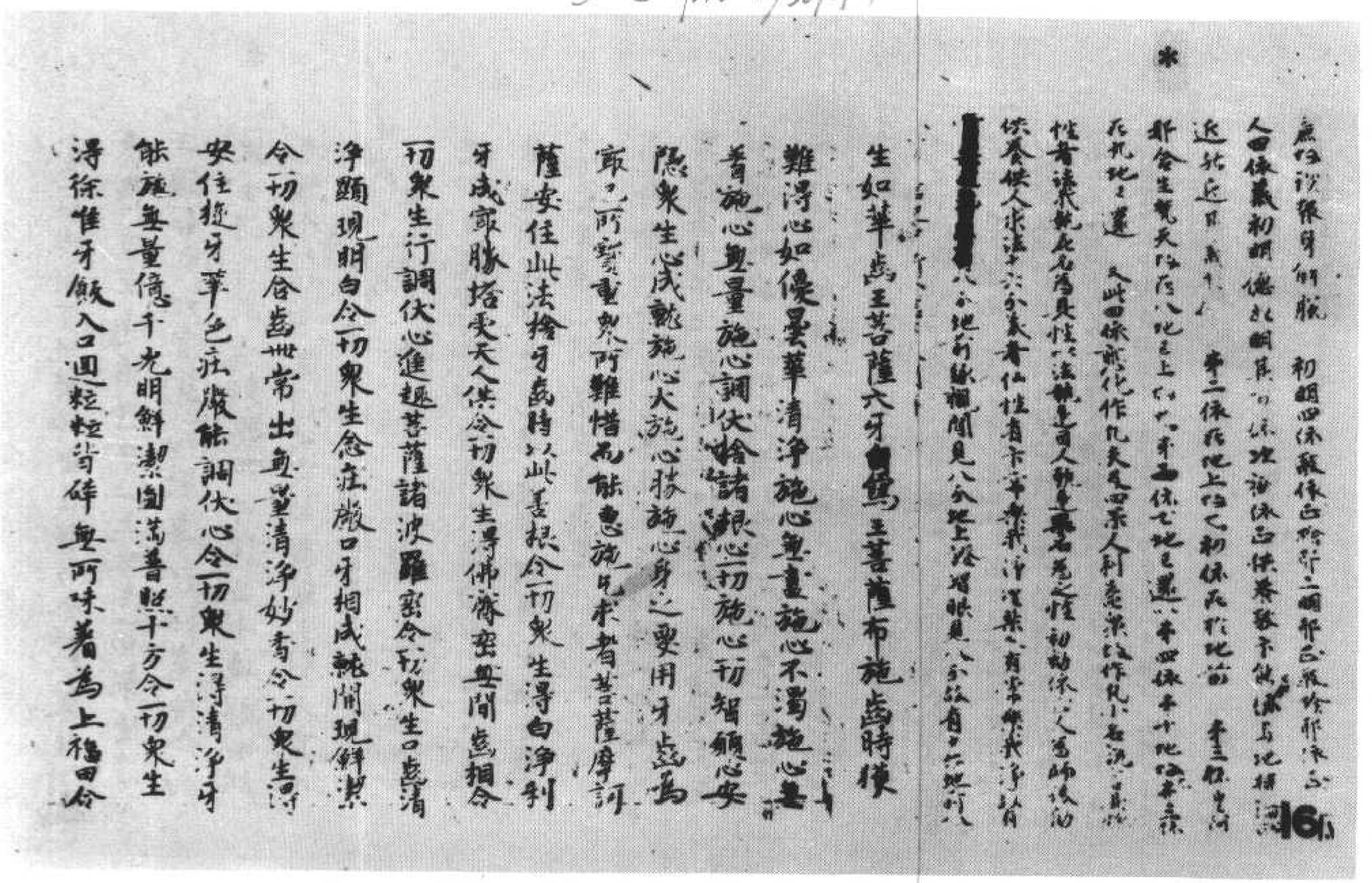


斯七二一號背面　涅槃經疏





② S-T278 10/509 4 1



*

令一切衆生令歸世皆出無量清淨妙香令一切衆生得
安住梵牙華色莊嚴能調伏心令一切衆生得清淨牙
能施無量億千光明解潔圓滿普照十方令一切衆生
得除惟牙觸入口迴轉粒粒皆碎無所味著為上福田令
一切衆生得勝妙牙放無量色光授菩提記是為菩
薩摩訶薩施牙齒時令一切衆生得无閡嚴淨諸法智慧
菩薩摩訶薩若有人來從乞舌時於乞求者柔軟語
愛語慈愍心語生撫慰心如善四王菩薩不退轉菩薩
及餘無量菩薩摩訶薩等於諸趣中
受無量生時有乞舌者先安乞人處
師子坐捨已舌時以歡喜心不壞心无嫌恨
心大心生佛家心達立菩薩家心不濁心勇
猛精進心不著身心無怨歎心以右膝著地出
舌示已作柔軟語愛語慈愍心語謂乞者
言汝取我舌隨意所用充滿汝意菩薩摩
訶薩布施舌時以此善根令一切衆生得廣
長舌相能出一切具足音聲令一切衆生得覆面
舌相所言無二皆悉誠實令一切衆生舌能遍
覆一切佛剎示現諸佛自在神力令一切衆生得
柔薄舌宣通清淨第一上味令一切衆生得
正語舌有所言說一切歡喜疑網悉除令一切

17 V.

③ W→10/509B22

*

覆一切佛剎示現諸佛自在神力令一切衆生得
柔薄舌宣通清淨第一上味令一切衆生得
正語舌有所言說一切歡喜疑網悉除令一切
衆生得光舌能放不可說百千億那由他
光明令一切衆生得決定語善能分別無盡法
藏令一切衆生得淨勝舌衆善言音究竟教化令
一切衆生得音聲智善能隨順入諸言海令一切
衆生善能演說一切諸法於諸語言出法澁
慧得到彼岸是為菩薩摩訶薩布施舌時令
一切衆生得无閡智諸願滿足
菩薩摩訶薩若有衆生來乞頭時如無上智
菩薩善男子迦葉王菩薩如是等無量諸大菩薩
布施頭時欲得一切妙智慧首欲得无上菩提
之首救護衆生欲見一切諸妙法首欲見一切淨
智慧首欲具一切無對法首欲見最勝妙首之地
示之人枝使汝言如上四人合可依止第二隨說真身會首始入大般涅槃不能自
間法四深以如來般依四依依身以學四法枝能說言我為知眼說見心依
自彼入大般涅槃以為實眼 次明那正十對之中第一第四通對凡小以弁那正第
第二第三第五第六第七第十對凡夫以弁那正第七第八對小乘以弁那
正第七第八通對凡小以初學弁以弁那正 次明四辞此实
示明如來藏性人依法身以為辞實湯浩弁理枝頂明有奉非頭
迷是非謂中言不知如來境者執相迷實說凡夫法相以迷義實言法身
[illegible]

18 V.

S→9/509c29 (5)　S→9/509c10 (4)

示明出生諸世間人仙佛身以內詳實法相弁證故須明智本非頌

迷見非實 詩中言不如如來境者能相迷惑說見聞相迷惑說見聞

謂食身者執成迷真執俗廣身迷真法身　然此詩中流不通詩此文

少有真心言振詩者所謂仙性及心性無迴業為衆領解先作心性詩

示同一宗故之始解　次明四倒就明菩生無倒中明迷倒

[illegible]

根菩薩如是等无量菩薩摩訶薩於諸佛

中无量生成布施手足稱信心手常行正法既為衆

生成微庫庫寶手為首无著施手善薩所行

真實不虛施心廣大迴立善根迴無懷貪吳著

所於如來所得不壞信除滅惡道成就菩提善薩

摩訶薩施手足稱以無量无邊廣大心開淨法門

入諸佛法見初佛成就施手法衆生意是能受持

一切種智菩提諸佛淨心離煩惱經智身

法身見斷無壞不可摩滅一切魔業不能動親

近善智識稱習初善薩布施之所出生善薩摩

訶薩一切智境界施手足皆以此善根令一切衆生

走得寶手具神通力成寶手已令得欲重生福田心以種

種寶更相供養又以衆寶珍寶供一切佛無妙寶雲

遍諸佛刹令一切衆生稱習悲能不退惱害捉諸佛

刹安住無畏以少方便令無神足以寶手雲手衣手

蓋手轉手華手末香手燒香手燒無量華手

[illegible]

无畏手長手以中間力自在菩薩摩訶薩

无畏身安住法身令一切衆生得內清淨捲特藏身

一切神明普照法令一切衆生得清淨

S→T278 9/511A17

刹安住無畏以少方便令無神足以寶手雲

蓋手轉手華手末香手燒香手燒無量華手

[illegible]

无畏手長手以中間力自在菩薩摩訶薩

无畏身安住法身令一切衆生得內清淨捲特藏身

一切神明普照法令一切衆生得清淨身內外惠淨

令一切衆生得如來智稱習倍長普雨甘露智慧

法雨令一切衆生悉得內身清淨家靜外身能

為衆生作智慧幢王照明一切是為菩薩摩

訶薩施腸胃肝肺骨髓與衆生令初衆生

悉得內外清淨之身安住堅固无動智

菩薩摩訶薩見有衆生安節諸骨如法藏善

薩夜光菩薩如是等无量菩薩摩訶薩施交

即骨見衆生者生大歡喜心明淨心家靜心悲

心安樂心無所著心清淨心於衆生者生滿無心

菩薩摩訶薩以施支即所攝善根悲與衆生令

一切衆生得如化身永離世間骨血肉身令一切衆

生得金剛力身无能壞者无能勝者令一切衆生

得菩薩婆羅力具足法身從无畏无著法累出

生令一切衆生得智力身諸根堅固不可斬壞

令一切衆生得法力身智力自在到於彼岸一切

衆得堅固身不可壞散令一切衆生得道意

身善能調伏成就衆生令一切衆生得智勇身

*

衆生得堅固身不可壞，能令一切衆生得道，聽化
身善能調伏，成就衆生，令一切衆生得智勲身
具擁難近，文即莊嚴，令一切衆生得堅固流注不
斷，能身究竟永離一切疲惓，令一切衆生得生律
凡身悲皆尽三昧極精進，令一切衆生得淨清淨
悉能分別一切衆生入於无量智身境界，令一切
衆生得功德山身，除滅衆惡，見者不虚，令一切
衆生得无間身，皆悉究竟無漏著智，令一切
衆生得佛所攝身，常為一切佛所守護，令一切
衆生得淨善饒益衆生之身，悉能遍入一切諸道
令一切衆生得圓應身，十方衆生悉見其面，无
背佛法清淨照明常現在前，令一切衆生得具足之
精進身，修習究竟大乘智慧，令一切衆生捨離
我慢自大放逸之身，得清淨身，智慧安住不動
動，令一切衆生得堅持我身，成就大乘一切智樂
入，令一切衆生得生佛家身，永離世間生死纖(?)
為善。菩薩摩訶薩施支節諸骨善悦，令一切衆
生皆悉清淨淨香婆[illegible]
菩薩摩訶薩見有人來乞手，執利刀乞身皮，
眼視歡喜恭敬，歡喜歡生處，即作是念：福田對
遇，而今日來滿我本願，決定究竟一切種智。作如是
言：取我身皮，隨汝意用。如清淨藏菩薩、金脅

111 v.

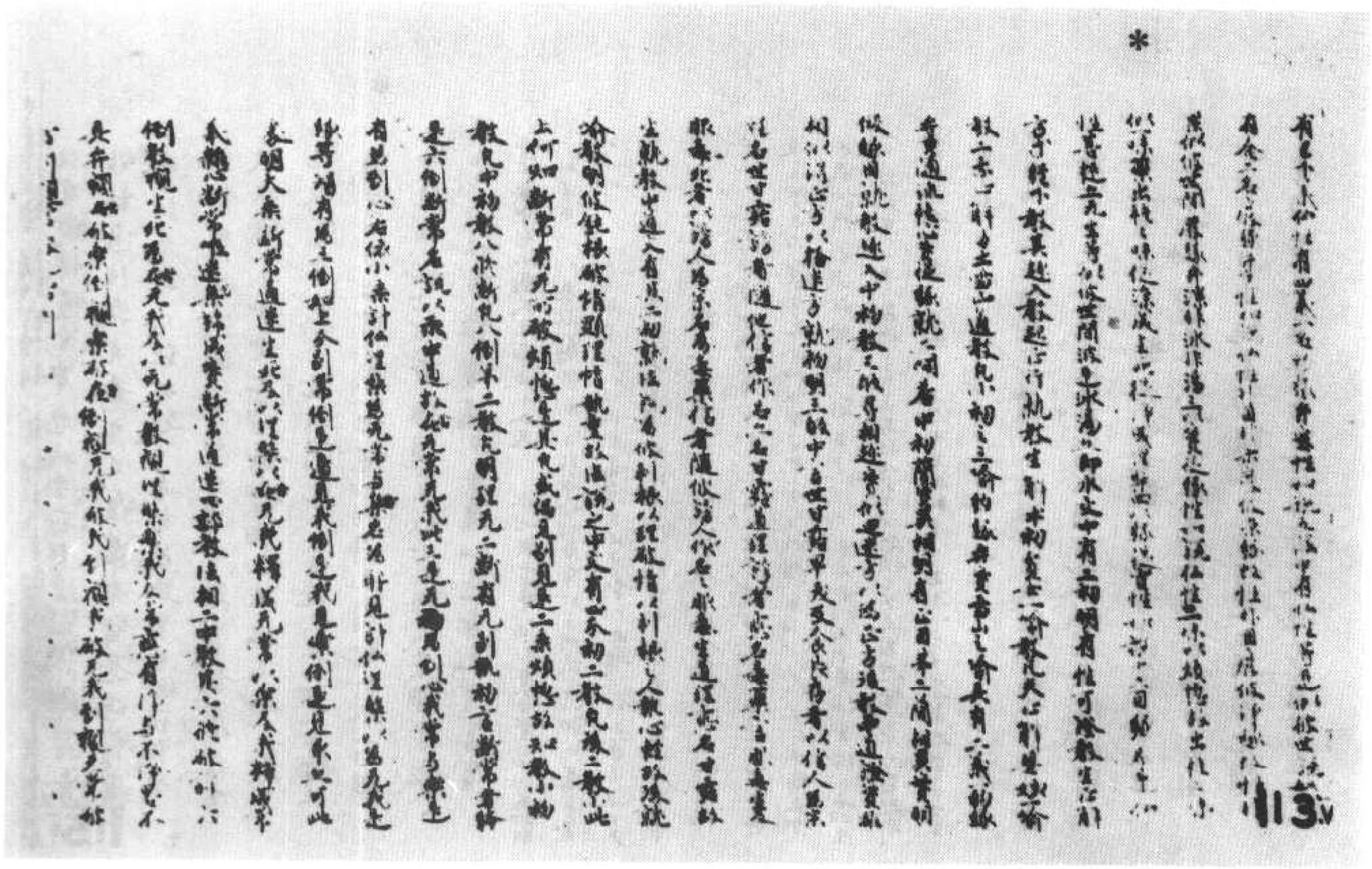
⑥ W→ 9/511c15

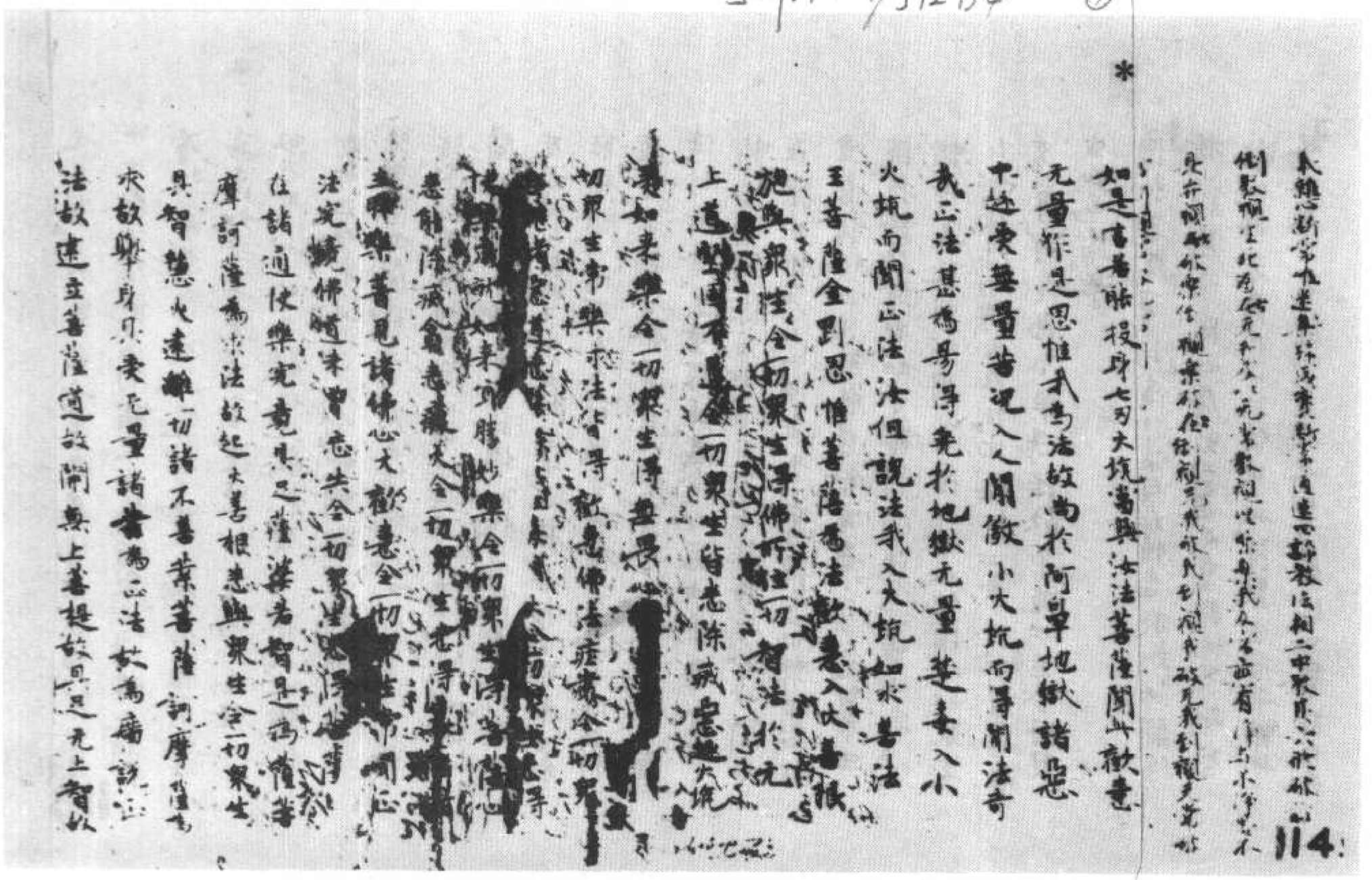
*

[illegible]
眼視歡喜恭敬，歡喜歡生處，即作是念：福田對
遇，而今日來滿我本願，決定究竟一切種智。作如是
言：取我身皮，隨汝意用。如清淨藏菩薩、金脅
鹿王菩薩，如是等無量菩薩摩訶薩布施皮事。
施皮時，以此善根，令一切衆生得如來微妙相色
清淨，令一切衆生得淨金剛堅固不壞淨皮，令一切衆
生得金色皮如閻浮檀金藏，令一切衆生得无著
色皮，隨意現色悉令清淨，令一切衆生得明明淨
皮，不受塵垢，如衆沙如來，令一切衆生得明明如來
淨色，令一切衆生淨第
一色皮，自然清淨，令一切衆生得淨如來清淨色
皮，微妙相好而自莊嚴，令一切衆生得明淨金色
光明普覆一切，令一切衆生得明網皮无量光明
滿其之普覆世間，令一切衆生得閻浮檀金色清
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

112 v.

S+T278 9/512 B4 ①





S→9/512c19 ⑨ ⑧ W→9/512c2

法宝續佛道味常應心共令一切衆生心淨故入一切善薩摩訶薩為求法故起大善根悲與衆生除一切衆生
在諸通使樂宝竟具足菩薩摩訶薩為求法故起大善根悲與衆生除一切衆生
具智慧火遠離一切諸不善業善薩摩訶薩為
求故舉身具受无量諸苦為正法故為廣說正
法故遠立善薩道故開無上菩提故具足无上智故
備習十力故增廣一切智心故得无閡智故令一切衆
生清淨故入一切善薩境界故守護大乘佛菩提故

115

海國主大小諸城村邑丘聚國主豐樂之民熾盛國
林洛池華果繁茂如是種種无量莊嚴天下太平
无有怨賊金銀寶藏妻子眷屬皆悉能捨於不堅固
中求堅固法饒益一切諸衆生故令一切衆生得佛无閡

116

中求堅固法饒益一切諸衆生故令一切衆生得佛无閡
清淨解脫薩婆若道如大勢妙德菩薩摩訶薩
菩薩如是等无量菩薩摩訶薩為求正法
故乃至一句一味五體投地敬礼頂受正念三世諸佛
勤求正法於正法中心常欣樂備習諸願求離食
法捨離世間帝王自在之法樂求无上法王自在為
法不念不著一切世間以離世法自長養心遠離一切世
間愛語家靜安立諸佛所住菩薩摩訶薩為
求正法以施四天下大地國土所攝善根令一切衆生悉
能捨離內外所有令一切衆生能捨一切心无十條令一切
衆生不惜身命資生之具常求正法令一切衆生悉得
法利斷除無量衆疑惑令一切衆生常樂正法於
諸佛法得深法愛令一切衆生能捨身命世間自
在樂求佛法大心備習无上菩提令一切衆生恭敬
尊重諸佛正法能捨身命究竟正法令一切衆生
護持佛法備習如來難得聞法令一切衆生悉得
諸佛菩提明照平等菩薩行不由他悟令一切衆生
於諸佛法而得自在拔出疑刺心常清淨是為菩
薩摩訶薩為求難得法故布施國土令一切衆
生知見滿足
陳說菩薩摩訶薩行法自在時悉教刺深闇浮
提內城邑聚落而居教二足四足善施无畏令離怨
敵心備菩薩行以攻治國賊除衆生一切苦難終
起一切衆生安隱心寶具足正直勝妙心寶能自具

復次菩薩摩訶薩行法自在時悉教新來關浮
提內城邑聚落一切屠殺二足四足等施无畏惡
獸心猶菩薩以政治國械除衆生初苦難終
起一切衆生安隱心寶具足正直勝妙心寶能自具
足三種式法令衆生具三種式
菩薩摩訶薩以不殺等五式善根施與衆生令一切
衆生得長壽慧具菩提心命根无盡令一切衆生得
无量壽恭敬供養一切諸佛令一切生衆具足修習
離老死法一切衆離不能害命令一切衆生逐得无
量離病苦身命根自在能隨意住命一切衆生得
无盡未來劫悉具修習菩薩所行調伏化度一
切衆生命一切衆生得淨命門一切善根皆悉來入
令一切衆生善根具足壽命无量諸願成滿令一切衆
生悉見諸佛猶習无盡長壽善根令一切衆生於如
來家學諸所學具足成就无盡命根於聖法中
得歡喜心令一切衆生得无老病不死命根无盡精
進安住佛智是為菩薩摩訶薩以離殺等五
式善根悉施衆生令一切衆生安住如來三種淨式
具足究竟十力智慧
菩薩摩訶薩若見衆生殺害不仁若人若畜
其男形令身殘闕受諸楚毒凡此苦已起大悲
悲而救度之悲令貴樂弥寶具足菩薩摩訶薩
謂惡人言安為何利造此惡業隨安而自熱相貫
給今便可指是惡業不能安樂無有是處如此惡行諸不善法而無
利以求已樂无有是處如此惡行諸不善法而無

悲而救度之悲令貴樂弥寶具足菩薩摩訶薩
謂惡人言安為何利造此惡業隨安而自熱相貫
給今便可指是惡業不能安樂無有是處如此惡行諸不善法而無
利以求已樂无有是處如此惡行諸不善法而無
不讚嘆菩薩摩訶薩悲能捨離一切所有令彼
衆生不作惡業又為彼人說微妙法謂寂靜法
長養淨行除滅不善修習慈心不惱衆生特為惡
人開此法言卯指惡行修清淨業菩薩摩訶薩
以悲救善根悲施衆令一切得佛大乘藏一相令一
切衆生具足男形等丈夫意清淨覺行令一切衆
生成就丈夫无欲之身乘无閑智究竟不退令一
切衆生得大人身永離欲心欲心無所染著令一切
衆生皆悲成就善男子法諸佛讚嘆智慧具足
令一切衆生得丈夫力具足成就十方善根令一切衆
生常得成就男子之形堅固善住未曾有法令
一切衆生於五欲中无著无縛心得解脫狀
修菩薩行令一切衆生皆悉成就一智之信伏皆
受道化令一切衆生成就菩薩文夫深智究竟
一切大乘佛趣是為菩薩摩訶薩救數開令
一切衆生皆悲愍諸善男子士賢聖家智慧
具足修習履行男子勝智善能不閑七史之
趣具足九上丈夫正法令化度一切衆生令一切衆
生得佛清淨丈夫勝法
復次菩薩摩訶薩若自如來興出於世以大音
聲普告一切如來出世令一切衆生得聞佛音已信

生淨佛土之大願法
復次善薩摩訶薩若有如來興出於世以大音
聲普告一切如來出世令一切衆生得聞佛音已信
解入憍慢放逸得見諸佛堅固安住念佛三
昧備佛境界未曾廢忘恭敬供養諸佛
常樂見佛以百千劫難值遇故廣為衆生說佛
難遇衆生聞已常欲樂見一切諸佛心大歡喜
恭敬供養尊重讚嘆於如來所聞諸佛名已
量佛所種種善根備習增長无量衆生同如來
故悉皆清淨无量衆生同如來故悉淨調伏彼
諸衆生於善薩所生善知識心同善薩故諸衆
生等悉具佛法彼諸衆生無量劫中所備善根
悉作佛事善薩摩訶薩以覺樂佛善根施與
衆生令一切衆生常見諸佛初不失時如應受化
令佛歡喜令一切衆生常樂見佛未曾廢忘令
一切衆生備習穢能持切諸佛法藏令一切衆生不
離佛法於无量劫備善薩行常聞正法令一切衆
生得不忘念悉持一切諸如來智令一切衆生不忘
業正念諸佛備習十力令一切衆生隨方見佛盡
虛空界一切如來悉得奉見令一切衆生得佛身自
在於一切世界現成佛道令一切衆生於善知識所
聞佛正法於諸如來得不壞信令一切衆生識所
佛出世皆悉不虛化度衆生著令清淨是為善
薩摩訶薩嘆佛出世令一切衆生悉見諸佛如應受
化於无上道一切佛法究竟清淨善薩摩訶薩

119

聞佛正法於諸如來得不壞信令一切衆生識
佛出世皆悉不虛化度衆生著令清淨是為善
薩摩訶薩嘆佛出世令一切衆生悉見諸佛如應受
化於无上道一切佛法究竟清淨善薩摩訶薩
布施大地布施佛塔立殿堂或施善薩及善
知識隨意所用或施聖僧造立房舍或奉父
母興建屋宅或施餘一切福田諸
无求者或施四衆隨意受用令无所乏或奉如來
造立塔廟如是等施隨彼受用悉能惠一切恩
佛善薩摩訶薩以施大地令一切衆生得善薩
若清淨佛地究竟得到菩覺善薩所行般若
令一切衆生得大隨羅尼離癡正念悉能受持
諸佛妙法令一切衆生持一切法守護佛法令一切衆生
得大地等心於衆生所清淨正直不生惡念令一切衆
生持佛種姓不斷佛種次第成立一切善薩諸地
善根令一切衆生普為一切作安隱依悉令調伏成
清淨令一切衆生與如來等饒益衆生安立佛力
令一切衆生悉為一切之所愛樂安住諸佛所究竟樂
令一切衆生堅固安住如來諸力无畏法中令一
切衆生得善薩摩訶薩若地於諸佛法自住究竟是為
善薩摩訶薩布施大地令一切衆生究竟如來
清淨道地善薩摩訶薩布施僧或奉諸佛
善薩知識為增長如來法故或施僧寶或
奉給父母尊重福田或復給施諸病獲者令

120

清淨道地菩薩摩訶薩布施僧伽藍諸聚
落菩薩知識為欲增長如來法故或施僧寶或
奉給父母尊重福田或復給施諸病者令
濟其命一切貧窮諸乞求者皆悉施與或施佛
廟供給灑掃老有人能書寫佛經為護法故
无量億僧祇淨之卿給其使令出法給皆悉聽
達明了點慧柔軟調伏常勤精進未曾懈怠
成就堅心饒益心安樂心慈心離惡心無心諸種
條如是心奉給於彼菩薩摩訶薩隨彼受
者方便所宜未能修習無量佛法而施與之悉
是菩薩淨業所起能令諸佛歡喜菩
薩摩訶薩以施僧使令一切衆生得調伏心奉
給諸佛備習善根令一切衆生隨順奉給諸
佛悉能聞持諸佛所說令一切衆生隨意自
在追現如來常備正念无餘惡心一切衆生給施
佛種隨順如來所攝善護令一切衆生奉給如來
常不失時所見諸佛皆悉不虛令一切衆生悉攝
一切諸佛妙義令離清淨遊行无礙令一切衆生
悉親諸佛樂觀无厭於諸如來不惜身命令令
一切衆生得見諸佛无所障礙離生所依令一切衆
生依正諸佛遠離一切世間苦令一切衆生隨順
佛趣一向樂求无上菩提是菩薩摩訶薩布
施僧使善根令一切衆生永離垢染得佛法身
來法身而住閻无菩薩摩訶薩以身布施為給

121

生依正諸佛遠離一切世間苦令一切衆生隨順
佛趣一向樂求无上菩提是菩薩摩訶薩布
施僧使善根令一切衆生永離垢染得佛法身
來法身而住閻无菩薩摩訶薩以身布施為給
使時給侍傳僧課[illegible]心給使心如大地心恩功
若心供給一切无厭足心无懈怠與一切貧窮諸
善根心一切尊貴富樂乃至童蒙忍小皆悉恭
敬供養心堅固安住寂滅法門正念修習一切衆
善根心菩薩摩訶薩以身布施善根令一切衆生
僧使無乏備善薩行心不退轉未曾違失善
薩正身義一心尊求菩薩之道了達菩薩平
等正法得在如來種姓之數備真實法增
菩薩行令諸世間得淨佛法除心解脫究竟
菩提令一切衆生增長清淨勝大善根令一切衆生
向大功德究竟一切智菩薩摩訶薩像作是
念以身供給所攝善根令一切衆生善能給侍一切
諸佛其心調柔常聞正法受持法守護法不忘
法不壞法不選擇法不離法善調伏法善能
調伏不調伏法調伏家滅法令彼衆生於諸佛
所善能隨順以隨順功德令一切衆生作第一塔悉能
堪受衆生供養令一切衆生作第一福田自然出无
覺上菩提令一切衆生作勝福田普能滅盡
一切衆生令一切衆生悉作殊勝功德義藏皆令
盡善根原底令一切衆生作淨心妙福田悉能出生
衆報无量令一切衆生得勝出道悉能超出一切世間

122

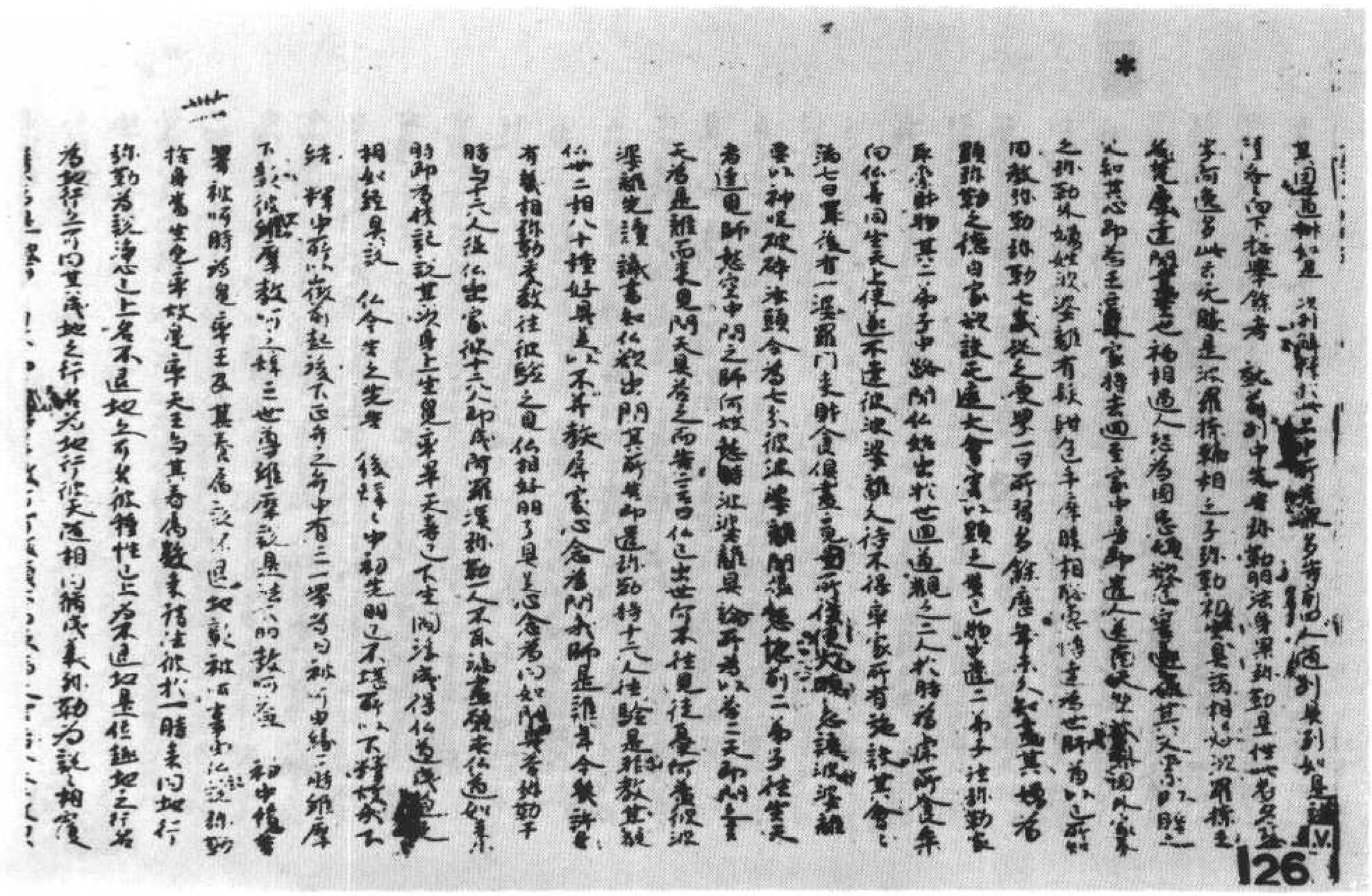
(10) W-9/514C27

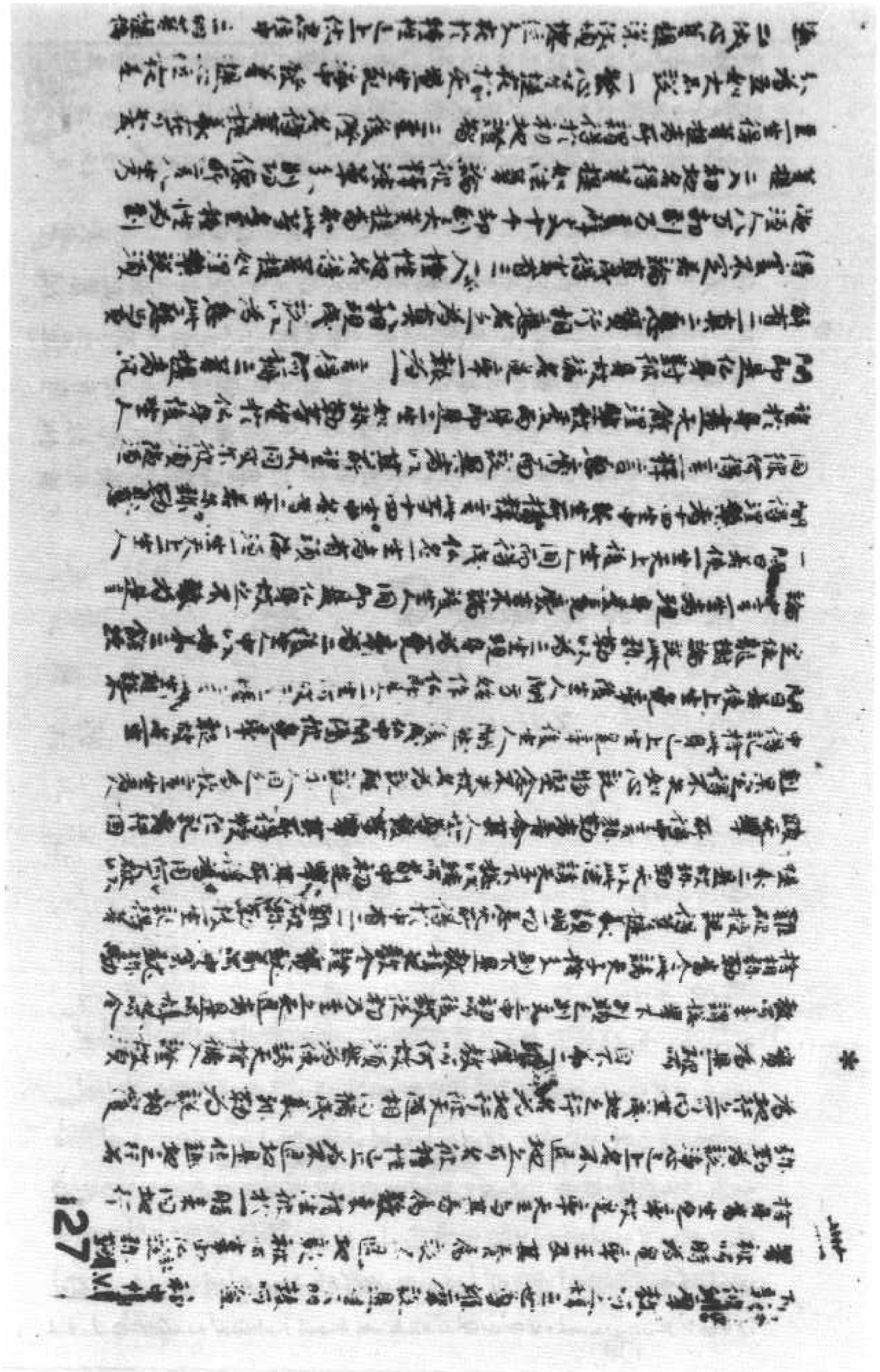
一切衆生令初衆生悉作殊勝功德義藏無盡皆令
盡善根原底令初衆生作淨妙福田悉能出生
衆報无量令初衆生得脫出道悉能超出初世間
令一切衆生作第一調御隨其所應悉能示導令
一切衆生得涅槃城住無畏城特尊一本法
之半偈明回異果後之半偈簡異果回文殊等執彼二乘等回宣別
彼果時之諸定別故仏為其簡回異果明回与仏別簡果異回明果与
仏同初半中言本有今无者是明无常第二句中特成无常八事无倶
故今无常八果皆回是易本八回望果說之易今又此偈中反覆行
證現在皆有常之義師子當性之中發見无常義之可證皆有常
義明性无是題其回同明果无別明其果回　次明大衆問品若聚問
法樂之回是大衆問者同聚信敬心之為問偈无生稱實信无生殊實
悉在諸仏久住受供說法為聚問學行為問如心求大衆偈諸聽問
答示性受樂等就大衆及四業就施寸心願見法　次非有餘无
餘偈文又有餘偈中云問別此者　次問捉人心示生信故罪難滅不
十住中云問捉心空者　次問捉罪滅生當已後生信心如此除滅成
於善提法長壽中義只同此大位扶對小者有餘大名无餘就通
別論大小二乘皆有餘无餘明獨師偈中仏將獨師与庶同在九位
故得為給文殊八位龍漢於九天聖位別為難故非其給又此七地
偈中初偈明布施行中有餘之義第二第三第四第五第七此之五偈
就彼教行八中有餘第六偈就其教行八中有餘就後人偈中先
就學人八假後就小學人次就學已假中之後屬他小成名八長者
子屬他小成之義小成假教上半偈屬他是長時其有餘之四已自在
小成者八未學子知見之樂屬他不自在治故四已自在二義治樂小

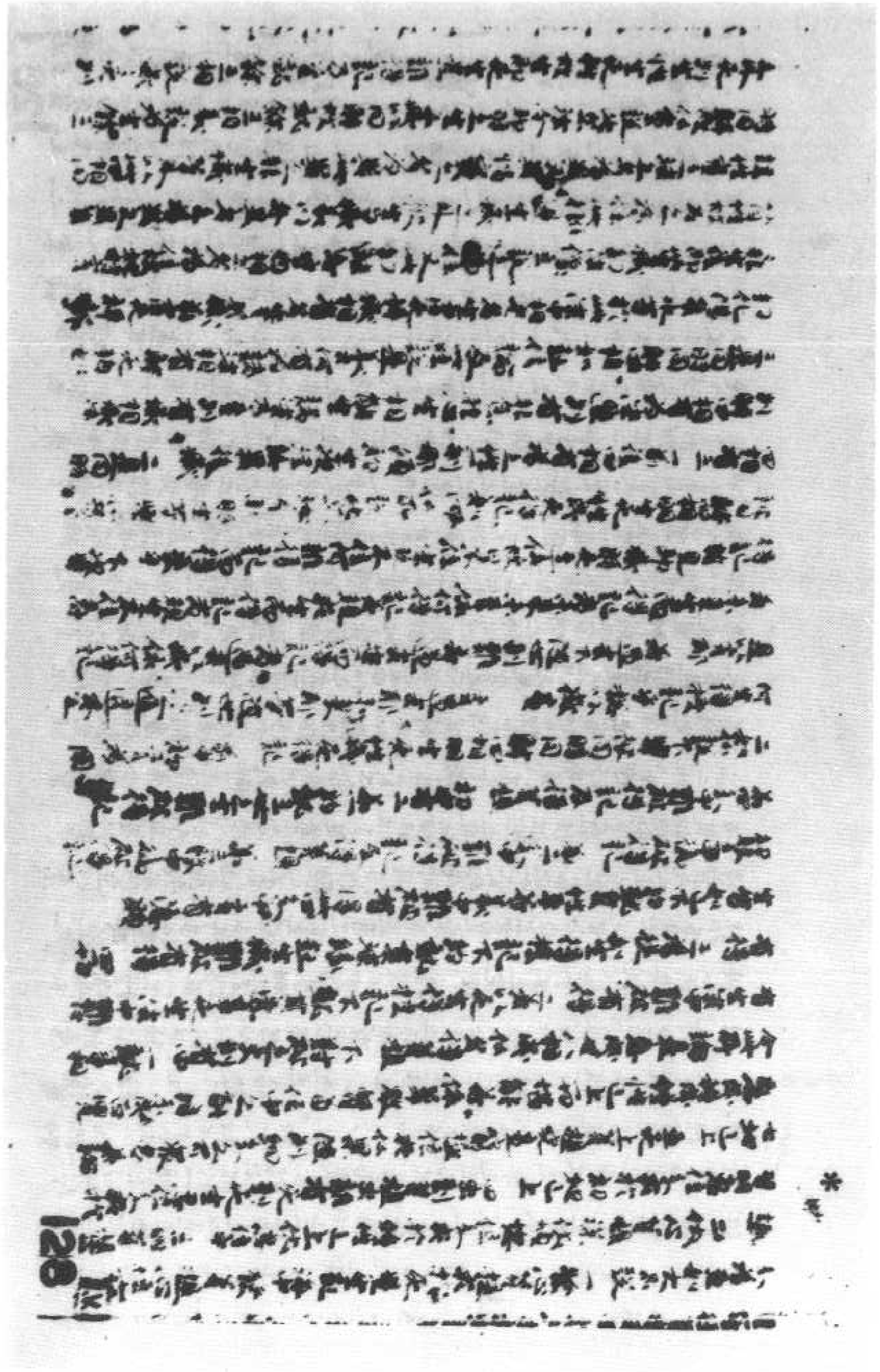
*

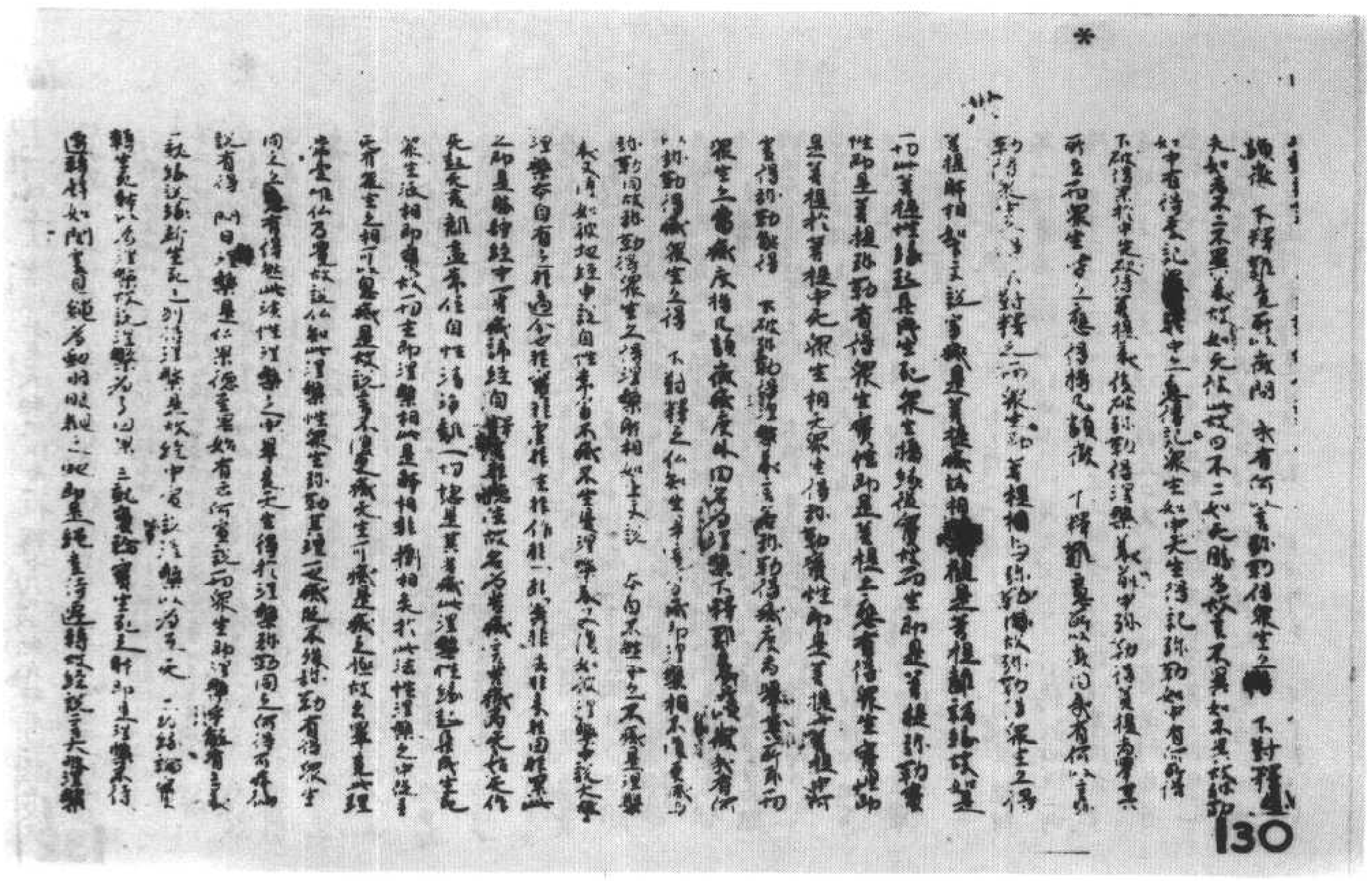
假中初偈明布施行中有餘之義第二第三第四第五第七此之五偈
就彼教行八中有餘第六偈就其教行八中有餘就後人偈中先
就學人八假後就小學人次就學已假中之後屬他小成名八長者
子屬他小成之義小成假教上半偈屬他是長時其有餘之四已自在
小成者八未學子知見之樂屬他不自在治故四已自在二義治樂小
自在治樂八是有餘　主子屬他義不成者八主子自在者故樂小屬
他治故此音義屬他音有義不成就假教上半偈屬他是音比義之
餘結都三中三作屬他音有八長者子屬他不音故上半有餘之自在樂
是有餘者八彼主子自在无樂故下半偈言自在安樂是无餘次
於音行曲序中初之三問上的音諸仏性回下的音行初衆生稱道八法
音樂又八所者二十九回仏自說已法於常回今回學身之系大衆回如
仏自說已法於常回今回法於常回今回學身之系大衆回如
世八回所仏告回八於常回人衆信回名為音法不者八回初衆生
依仏住處於名為音行大判此又的音為依中換偈上半迦偈下半
的主子不音為偈偈中換偈下半迦偈上半　次的音行曲序中初之三
小有其二義　第一的其得能利益第二諸信的何難此業久住得法
第三示藏秘密付文殊等故名音法流通二為序者第一此業清說中行
初後第二大衆重請說學之義第三示已將滅教業能心須二為序
音說中現无病生衆信心二口現无病生樂樂欲以与學八為序說
口現无病中樂欲迦葉與大衆迦葉請說中說已若大衆的速治力
其之中舉三人為初舉已有病難治舉小有病八難仏
自性法身故是无常法身已來滅法本有自性法身故是其常
法者已前正答說法无常之段重重之來之所之是四義

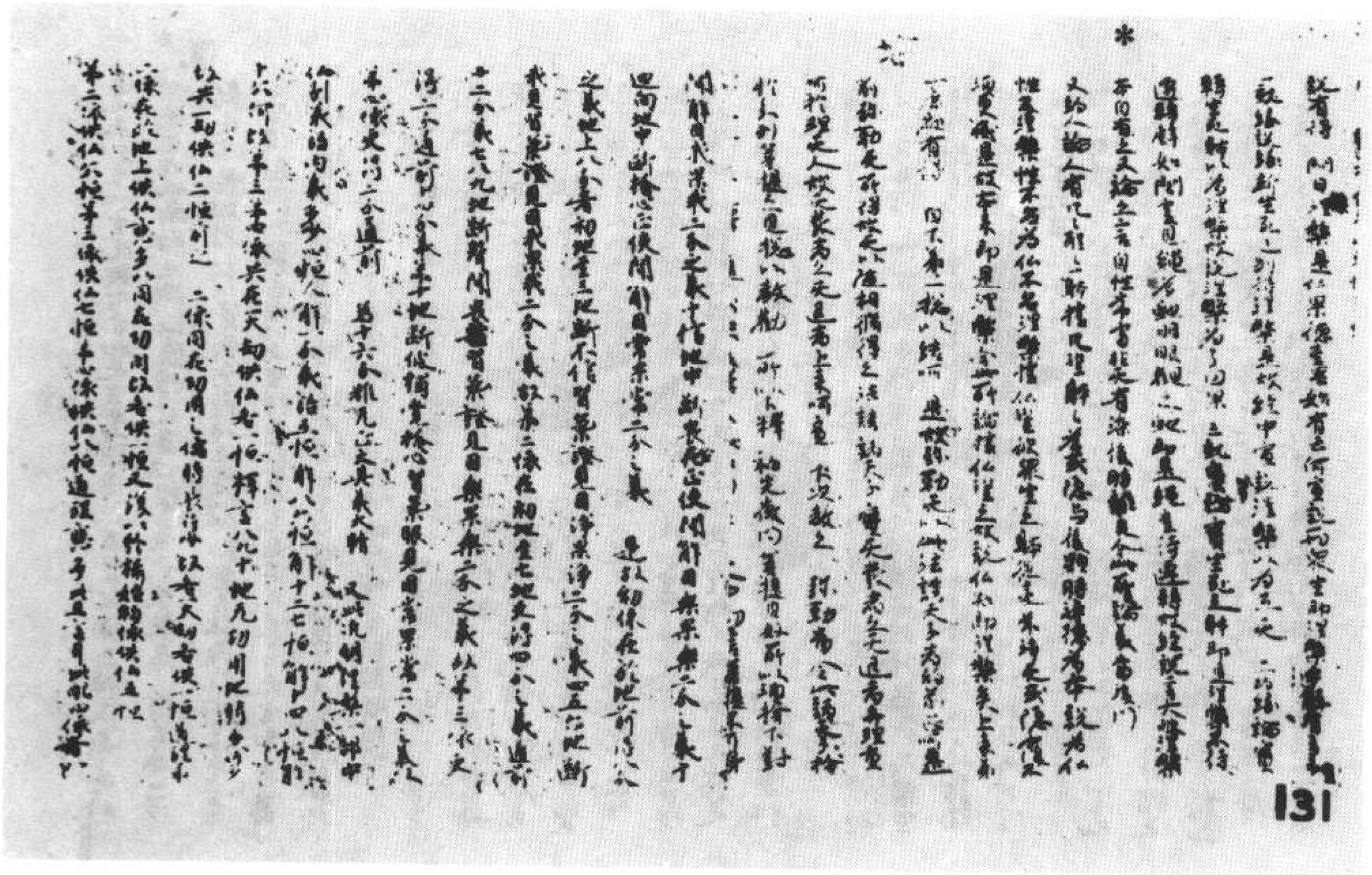
斯七二一號背面　淨住子卷第八



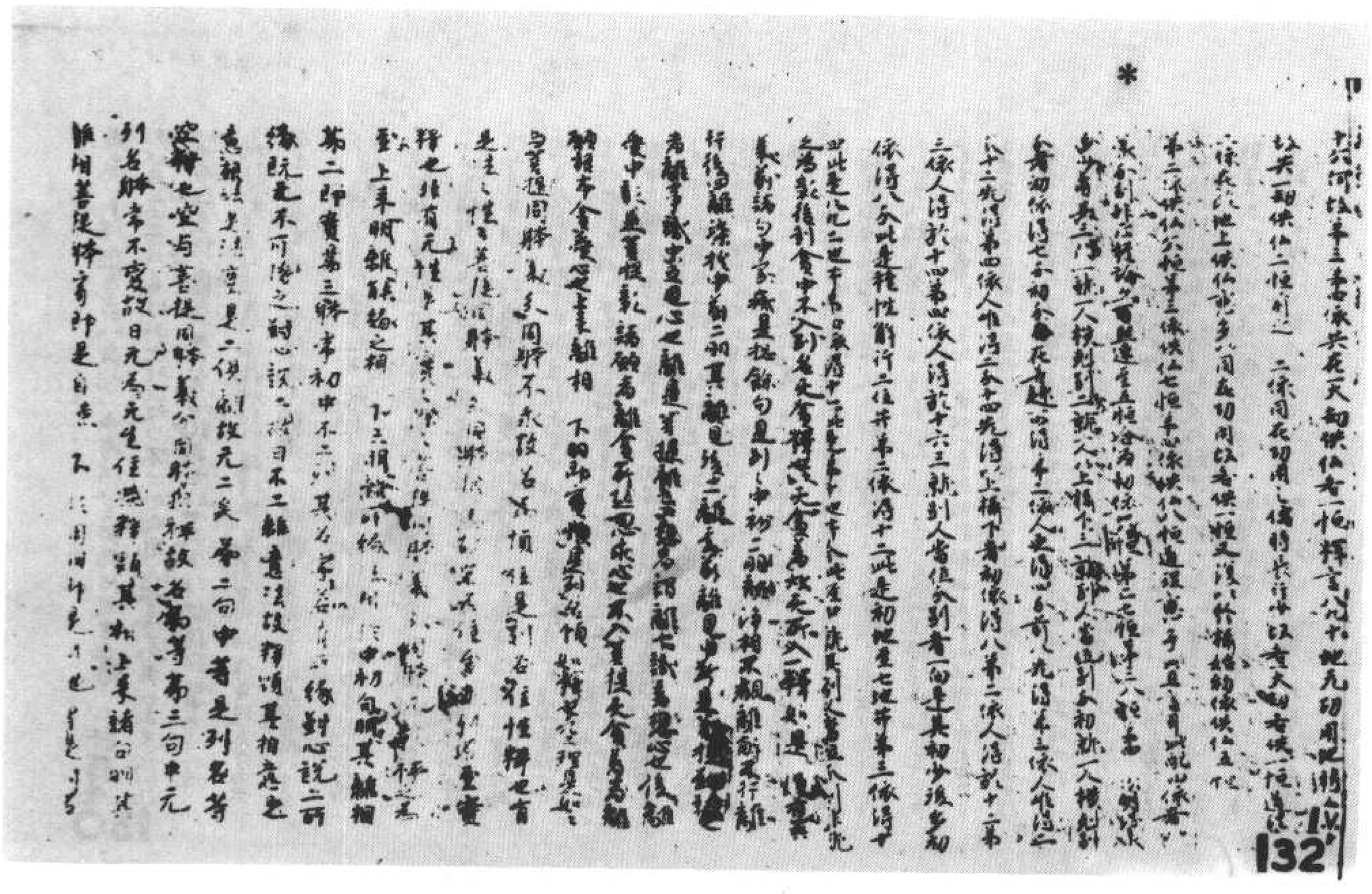




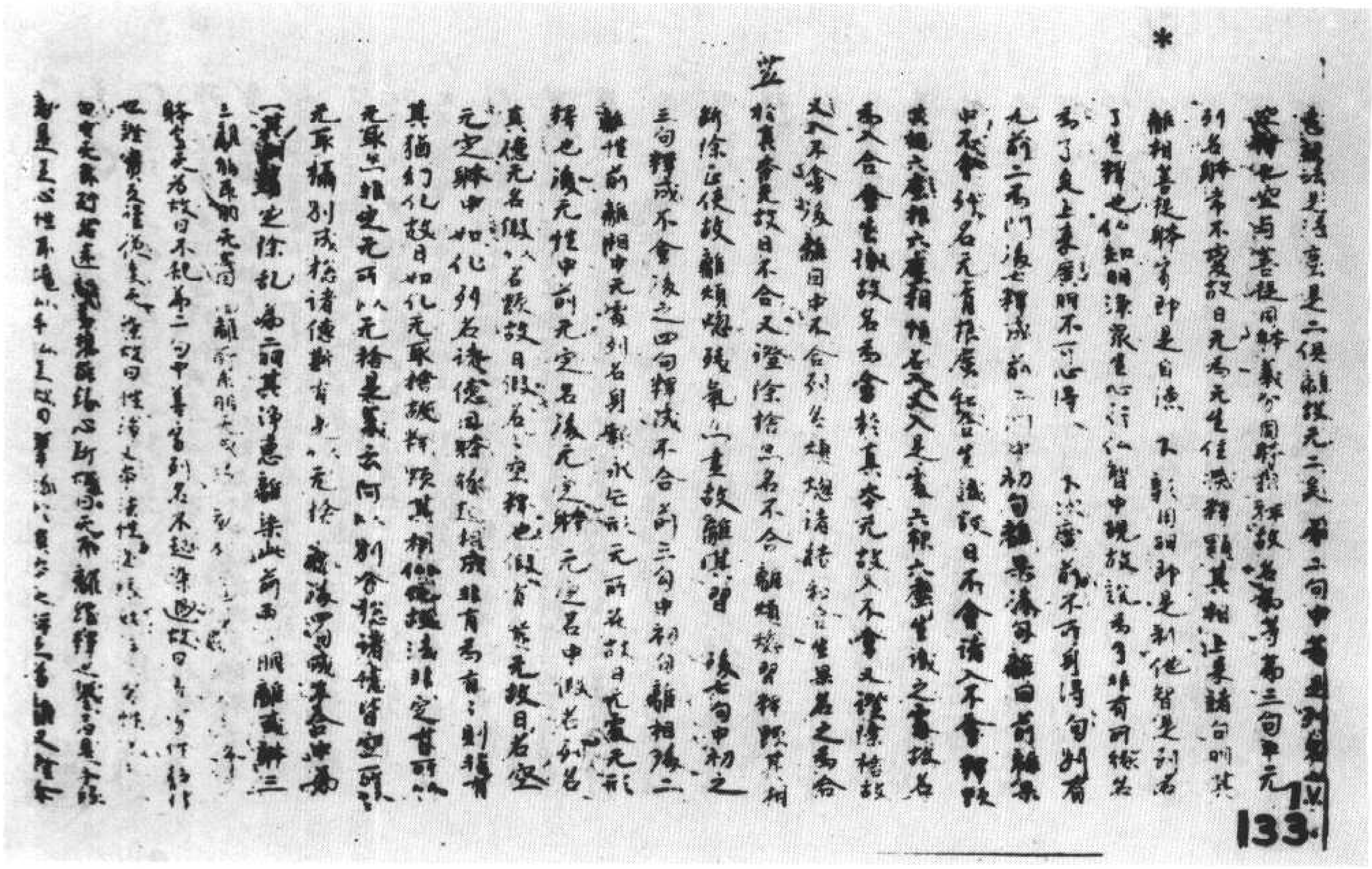


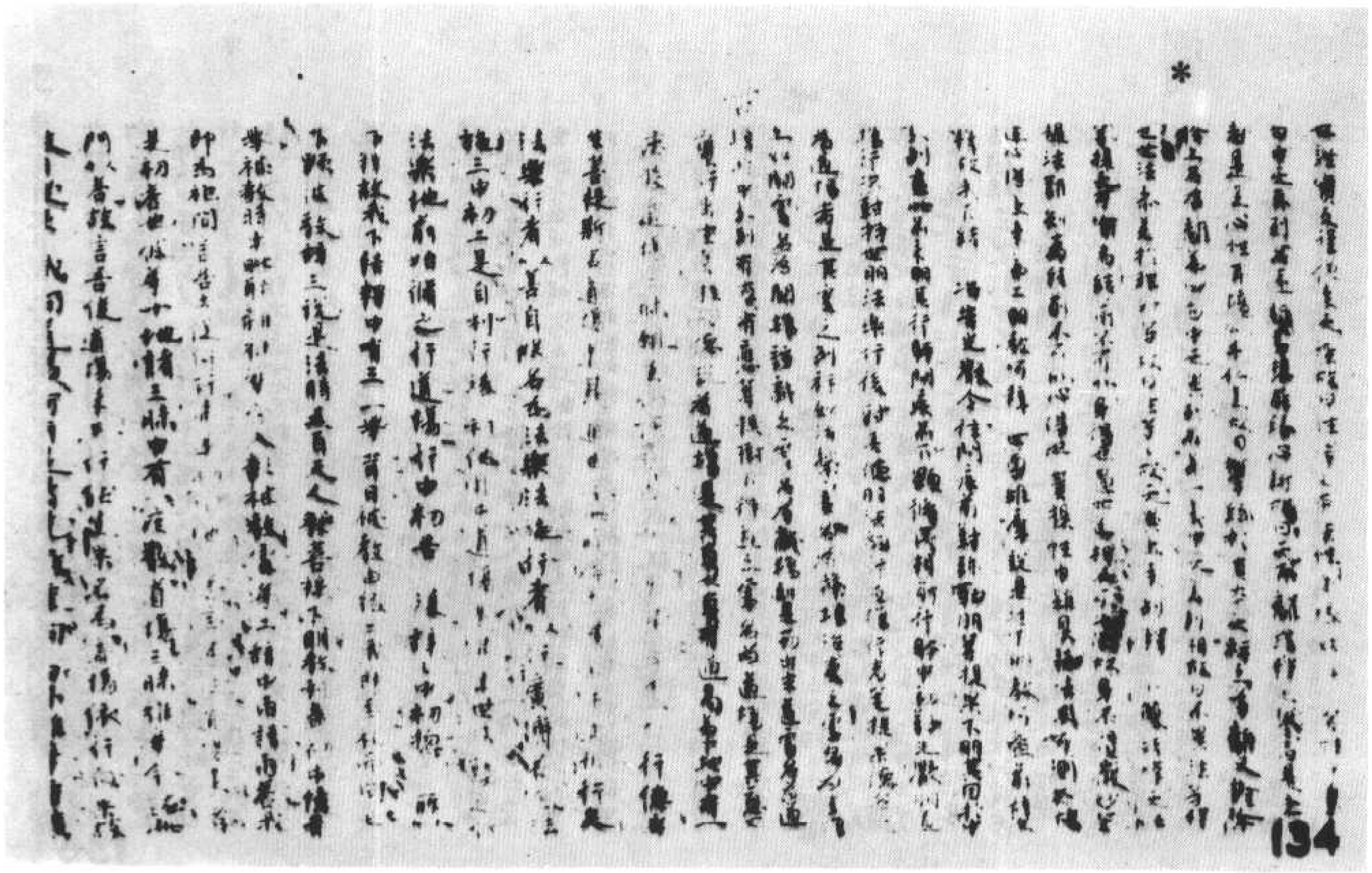


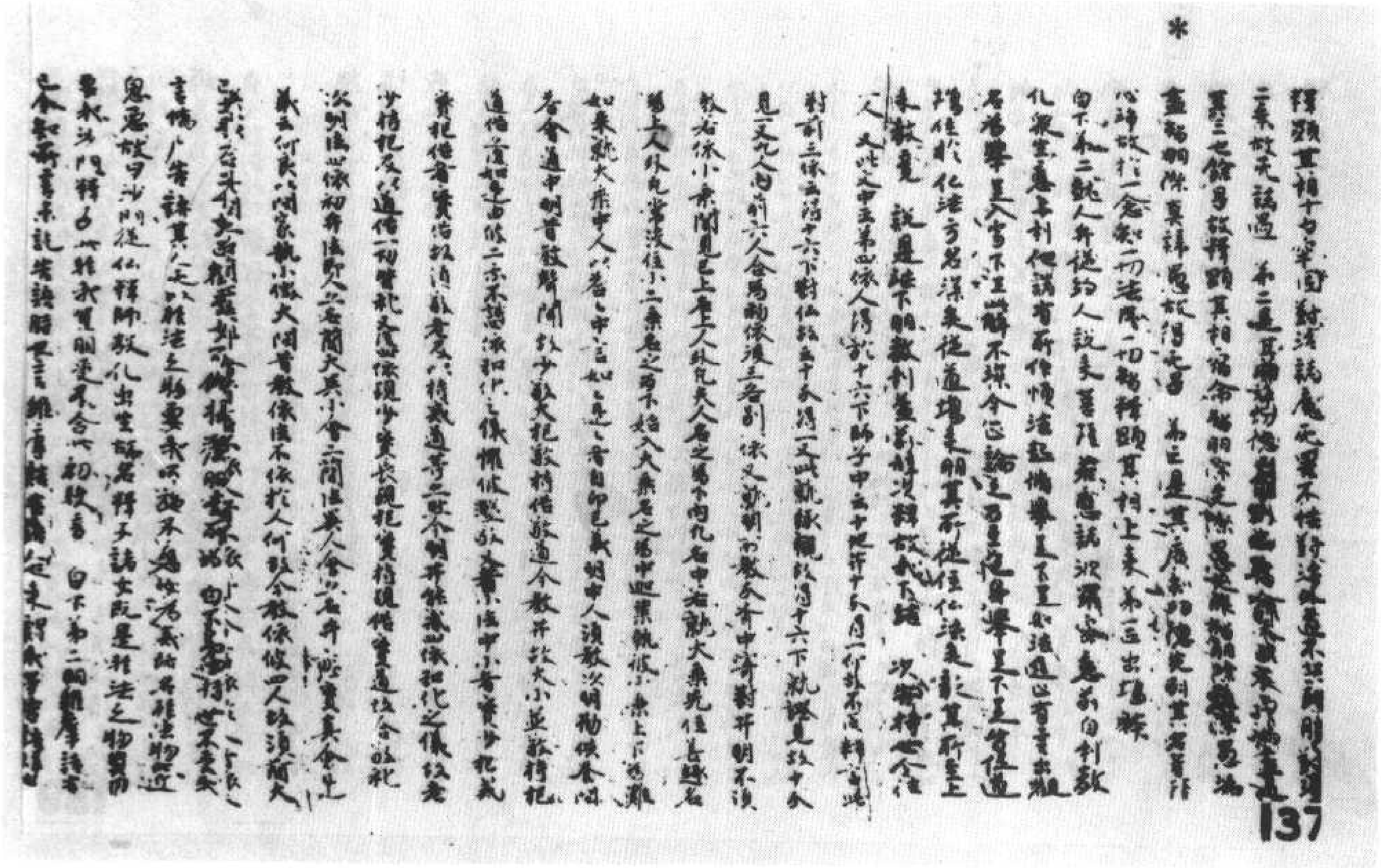
131



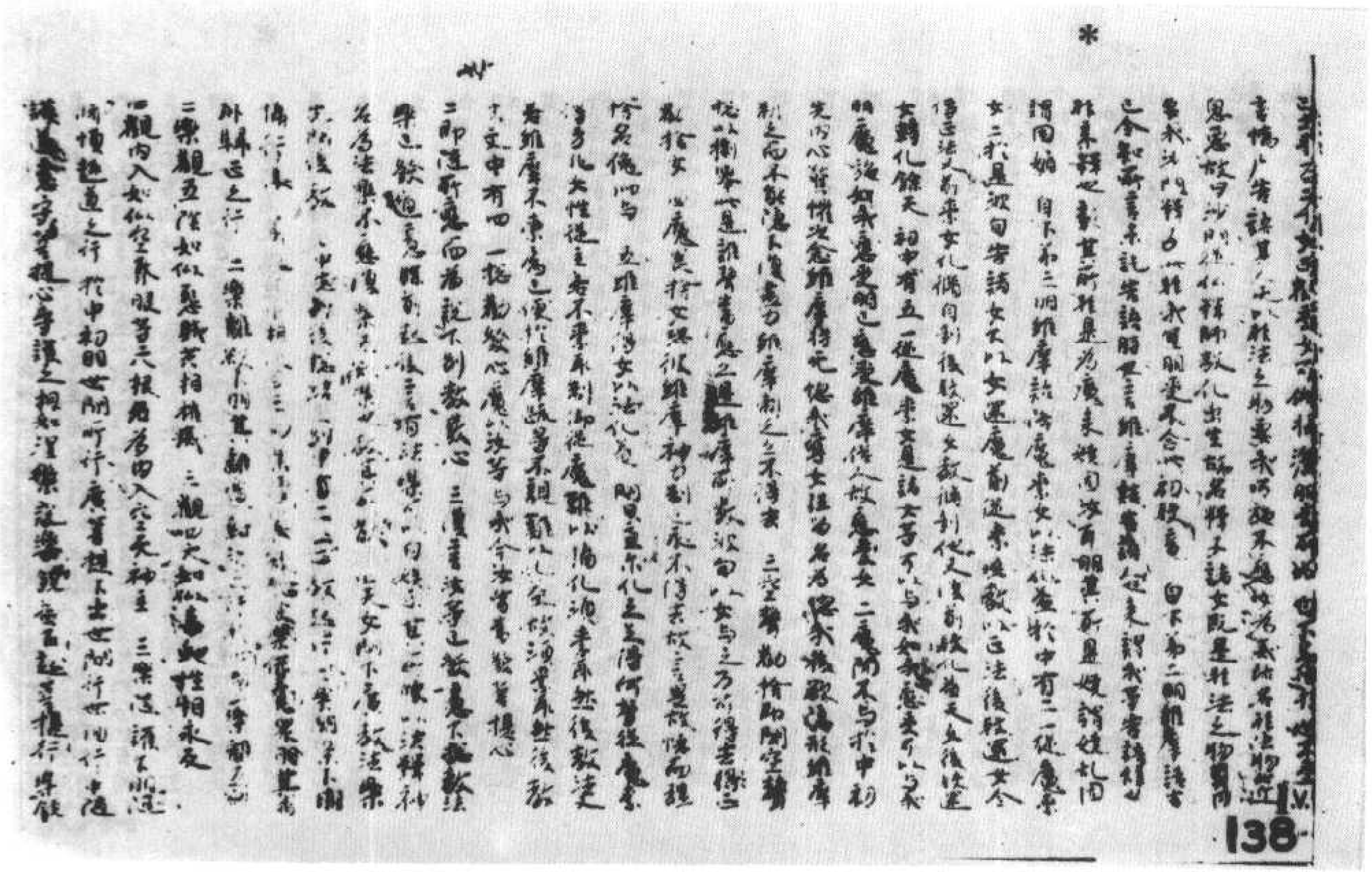
132







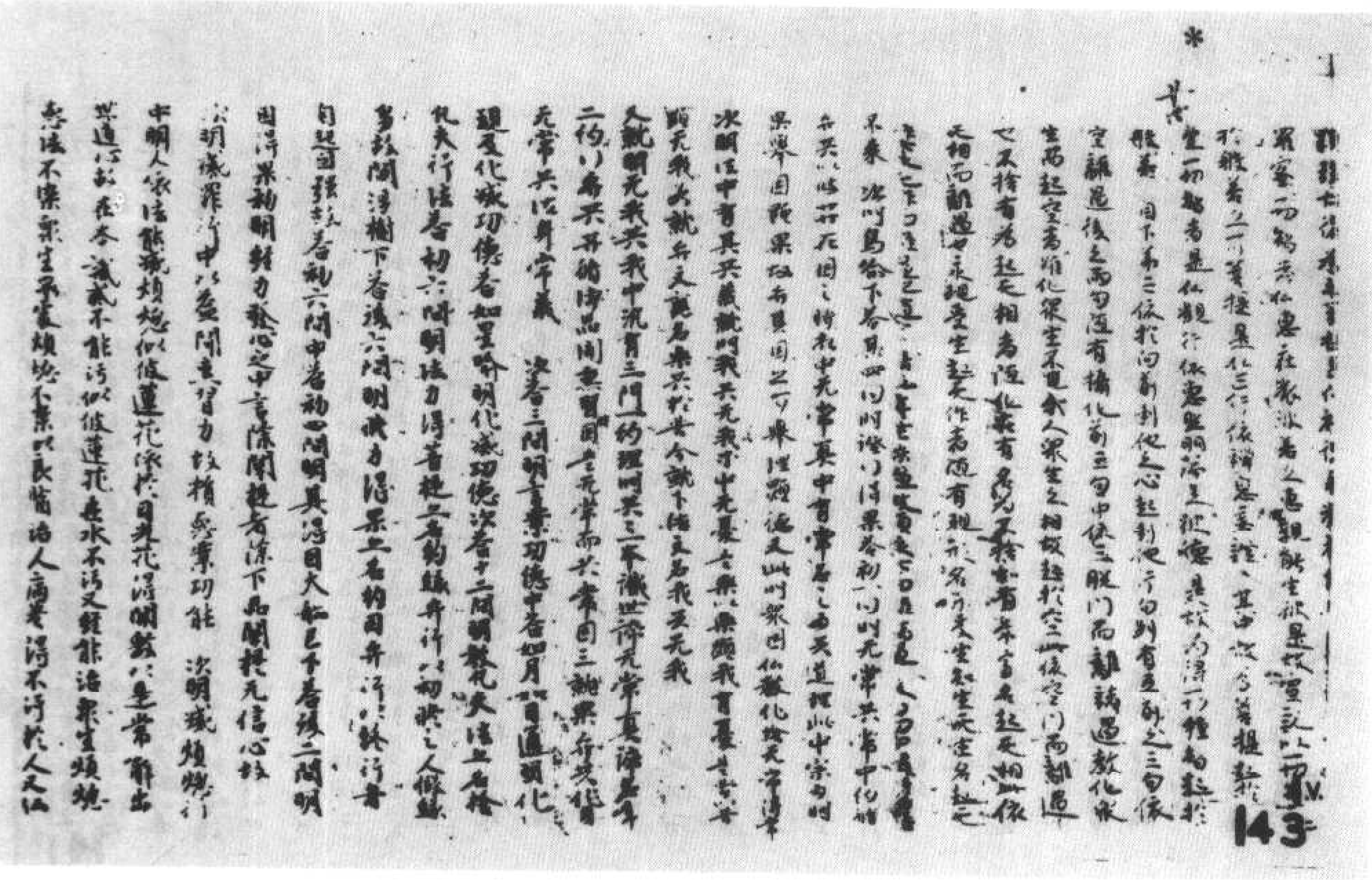
斯七二一號背面　維摩經疏

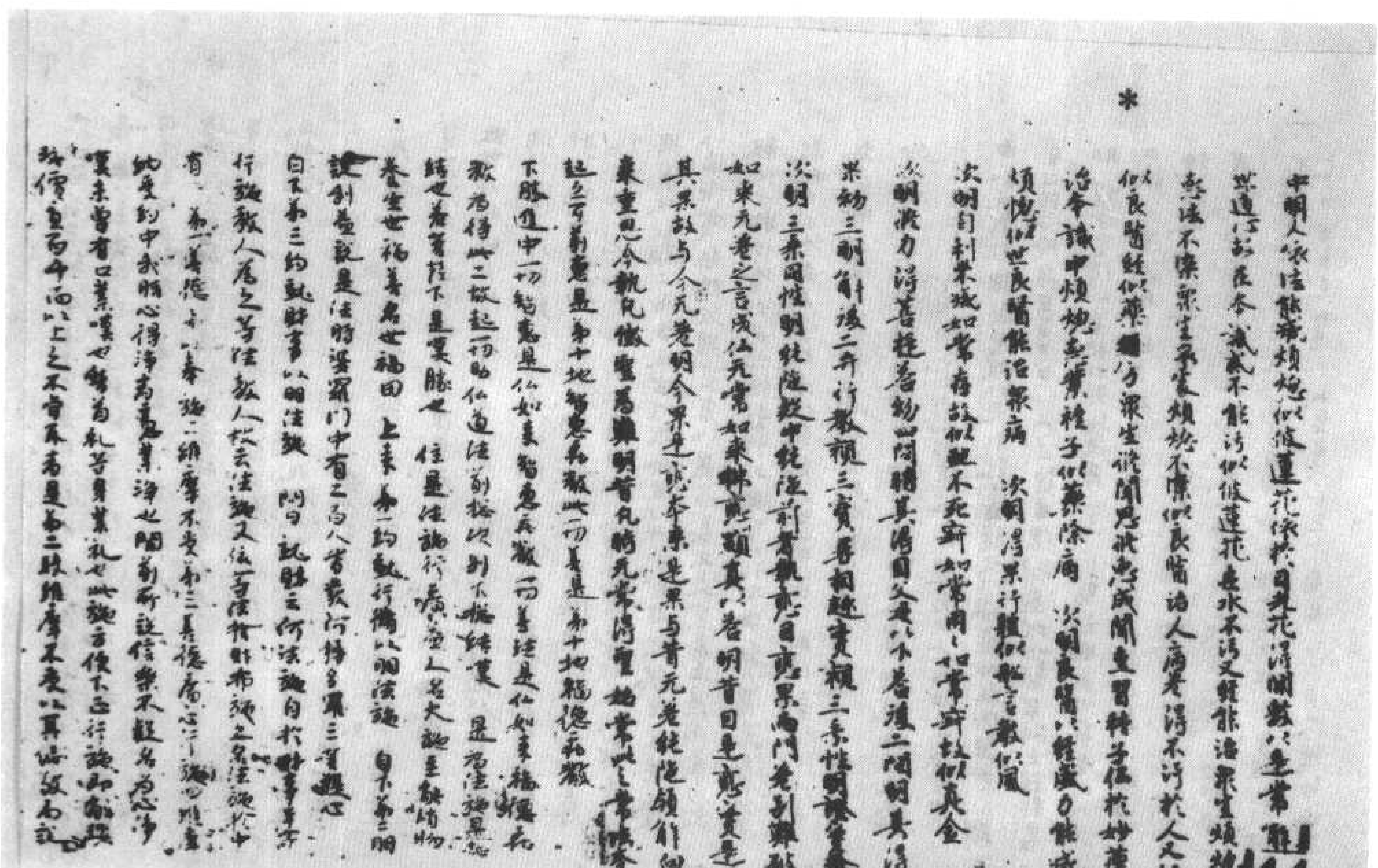


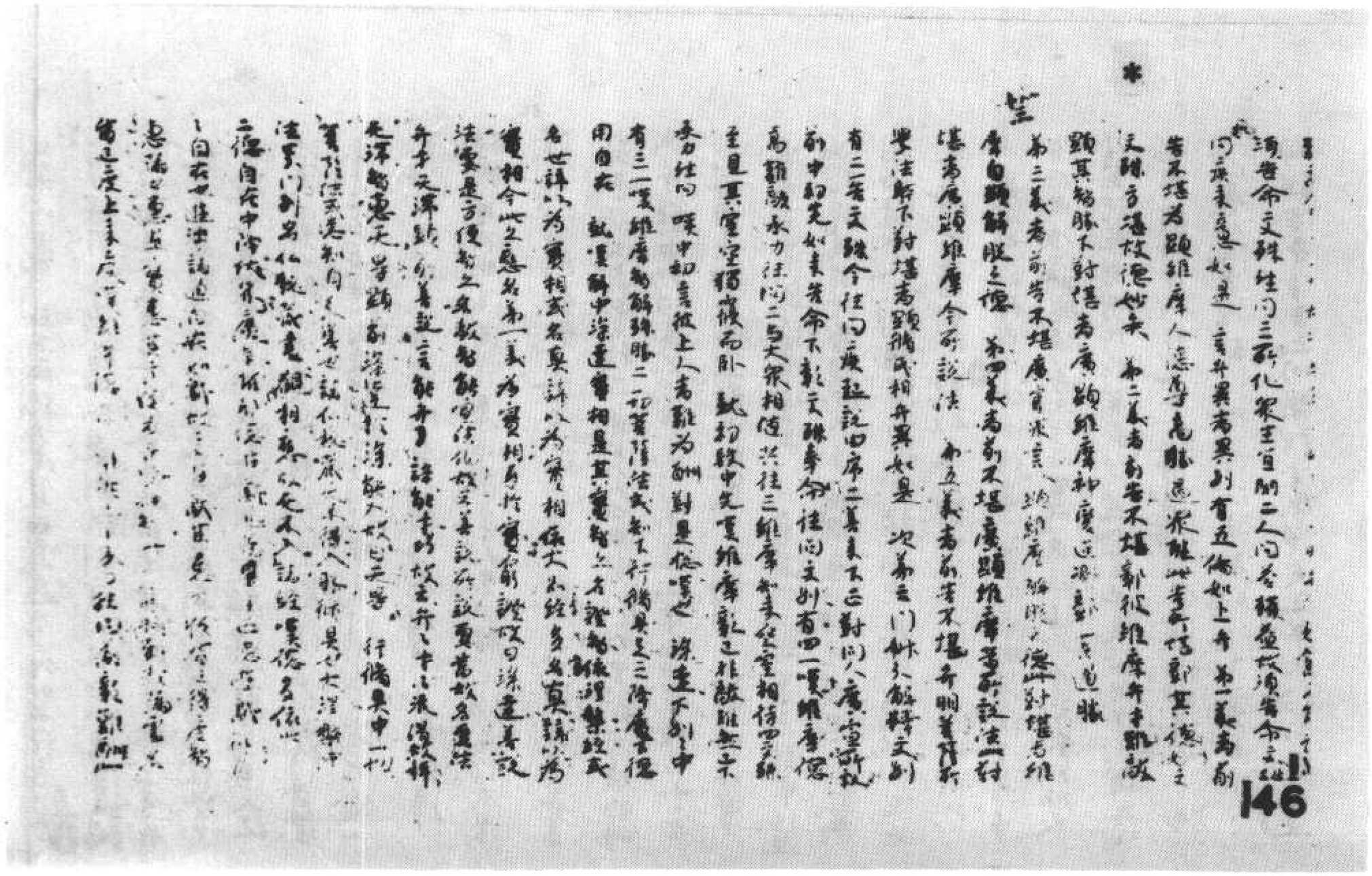
139

140

編三時維摩下數經所說前中初言憍梵波提等諸比丘
所言說大施等數經所說前於文今明實施之說
施會供養一切乃至凡人聞因而已是中唯供七種之人不及餘者所以是
為期施七日明時為世為從經所　自下第二明教所攝時維摩詰
來入會中乃至不當如法所說是所攝也　當者此下是教化也
以行菩薩名為法施　施之實意廣為說教之教中有二種
二者一就行滿以明法施　二就時心得清淨以明法施
細分四者　一就行滿以明法施　二攝羅門中二婆羅門以明說利益　三德義
特心得淨下約就時事以明法施　四城中一下明法施益　初中有三第一
牧勸　二教言下明教滿　第三是為法施會　下經嗔跋勝初中當先
法施之會舉勝勸滿法因緣會舉勝勸　第二教中和請而
普教言為生何謂法施是　初請之法施會為先後一時供養
一切衆生是名法施是初者是菩薩所行元不為物一時等為
一切故所先後一時供養一切生死之元先後一時供養一切
生明供養也　言何謂也是其後請謂以菩提起慈心等是後者
也　此中所并宗明利他於中經多分自利利他之別文中有四初四是
量明利他心為以攝慳貪偏習先廣明自利行至教化衆生而起空
下依前第一利他之心起利他行四以說事下依前　第二自利之行
明偏此利就初段中先意解釋四元量義無後釋文義如別章
文中初言謂以菩提起慈心者慈教與樂給於仏樂教授衆生
故以菩提起於慈心以教衆生起慈心者慈教授者教授衆生之
者教授衆生起於慈心以持正法起善心者慈愛物所化衆生
攝持正法雖未得脫去脫不遠故生善心以攝智惠行捨心者捨有
多義此中所論是其放捨前人依法攝生給惠不復須養故行捨
心門曰前三觀者衆生不是利他修心皆化云何利他解曰義
第一義者向前三心唯緣自物未能得成清淨修行之所所緣
向偏善法方能為他　第二義者攝前三種雖能方能
為更攝勝等方能究竟利益衆生　第三義者為
得究竟故修善法故慈愍與樂悲乘拔苦喜樂故名利他今此所說是為
名利他　第四義者修前所益更化餘人故名利他今此所說是為
三　第二明攝自利行中更攝之三度攝此六度所為有三一為成菩提
二為益衆生　三為離著者雖入實際通則六度皆為此三如此經說
菩薩為成一切智故攝禪六度是為菩提　為成一切智故攝禪六度
數集思惟觀照如是等此是為衆生如大品說菩薩為得諸法實相
攝行六度修集經說為了仏性攝行六度如是等此是為實際於中
別分初之二種偏為衆生中間二種偏為菩提
提　如此中說文中說言以攝慳貪起種種羅蜜以化犯戒起
羅蜜故知初二偏為衆生何故而然以此行為衆生明衆生彼能起
以攝慳貪起種種羅蜜者以是為義之是由義之是由義自義
教他令捨慳貪故為攝慳起種種羅蜜以化犯戒起
教他同捨令捨罪過故為化犯起　起尸羅者自捨法
起菩提羅蜜以離身心相起故利利他羅蜜故化衆生而起空
際故而無以此二行攝時者依空方成偏為之以無我法起
二行依空方成故偏為之以無我法起慈悲與樂
由知無我於他能忍故以無我起慈悲與樂
身心相心相是其法空由知此空能者隱耐是故以離身心之相起
耶　經中言慳以菩提相起禪波羅蜜以何智起般若波羅蜜故
二偏為菩提何故如是禪定能生說仏廣德故者正是一切智因
親強故偏為之菩提是仏福德義禪能生衆生故為菩提起禪波
羅蜜而稱者仏惠莊嚴法者之惠親能生衆生是故
於能者之一切菩提是仏三仏依稱是
向偏善法方能為他　第二義者偏前三種雖能方能為他不能究竟故


143


144



斯七二一號背面　大乘法界無盡藏法釋

*

眾一乘菩薩於念念中有福德智慧之行滿足成佛教光之用
有緣假使自身遍羅漢之恩德下至阿鼻地獄由同此元盡藏
一行與諸佛菩薩有緣故像佛光照拔出三塗生人天中受化
生身聞法得果利益者是如釋迦如來說大般若經法
樂經故光照之恩德下至阿鼻地獄眾生聞法得益者是
故華嚴經賢首菩薩品偈說
隨其修行時光明　徧世間行菩薩者　一所修行業有緣者
應行隨喜功德分　聞見菩薩清淨行　彼人得見此光明
即是其義為此之意故須作元盡藏

第三辨名者言大乘寬長深遠不思為義乘運載為名大乘
這中推明自利大乘法門自利他是故菩薩依大慈心立元盡藏
六波羅蜜極度為初四攝行中布施為首上同說佛內證法
身外利樂生緣法界報生眾盡此藏內盡法界元盡
施行元窮虛空境界常行相續故立元盡名究竟深廣合
隨一切故名為藏藏有總別總別名為法故曰大乘元
盡藏法　第三辨義者依解師說略有五義一上下相對二
善別相對三自他相對四元常相對五因果相對第一上下
相對者上謂教四下謂菩提依華嚴經說
又說名示現實　今諸眾生得實藏　如貧窮之得寶藏　四攝衆生
說言以元盡藏施三寶即是教四又雜摩經說
諸有貧窮者　現作元盡藏　曰勸道之　人養菩提心
無此法門即是悲田此身內成一切元盡藏陽施貧下眾生數

*

既言以元盡藏施三寶即是教四又雜摩經說
諸有貧窮者　現作元盡藏　同勸道之　人養菩提心
依此明即是悲田此有兩義一以元盡藏相施貧下眾生數
得施故物教善心民凡可得教貧窮人少財物同修善
元盡藏施令其滅惡[illegible]考滅罪法
令得善隨諸法藏[illegible]
別相對者依仁王經說菩薩不四[illegible]
受苦難物凡有所受悉為成就貧苦眾生此義既是普別
相對我別聚生也不同凡夫元無來所苦時物但為身及
己親為故種施他或為人情報恩還力不為成就貧苦報
實今元盡藏菩薩行施不福三代清淨[illegible]
等普施一切何以故世尊三代不空乃至恩親二度設
雖度物之法施分[illegible]
孤如如來福田之相光所不別等于大悲不求果報[illegible]
是名法施　第三自他相對者如佛說[illegible]
業展轉成彼言業者即是元盡藏以緣[illegible]
故像法決疑經云[illegible]
福是少不知貧人不聞貧窮貧時[illegible]
集一生隨宜布施貧窮孤老惡疾重病困厄之人長福
甚大假使不施念念中施功常生[illegible]

集一處隨宜布施貧窮孤老惡疾重病困厄之人令其
甚大假使不施念念之中施功常生无有窮盡如後

153

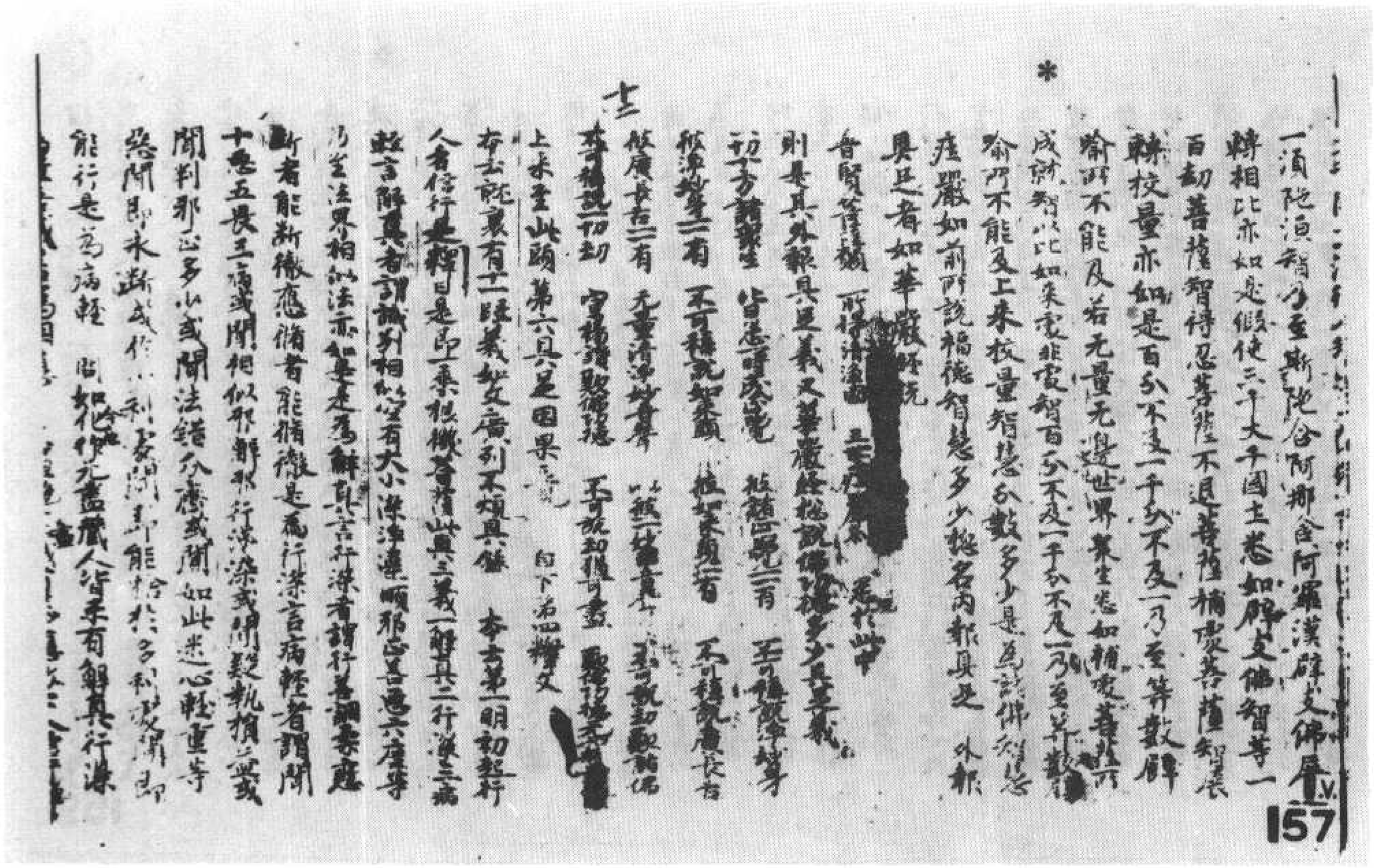
廣說又何以故自利行難而福德行身不遍法界寫身
所作未无邊義利他行寬而長由報生遍法界為空
所作十六事業皆有善邊義又自利行損損者多
遍在家破家在寺破寺在國破國在道破菩提心何以
故自利行者好事自取惡事與他所以在家破壞
長戀无窮何以故由棄他好同居已好不與他所以長
貪无窮推己惡與他他惡不肯受所以長瞋无窮利他行
益翻上即是菩薩第无常相對者直依涅槃經說備
十六 常施是則名為檀波羅蜜若時時施是名為施非波羅
蜜言常施者謂相續常非常住滅然老死所得知由時時施來
日日相續對備常施故知相續彼界寶者名到彼岸如度
河水或從東岸到彼西岸名到彼岸言彼界寶到彼岸
者謂將行者從生死此岸到涅槃彼岸故曰彼界寶也
第五因果相對者其中有六一求不得因果二求得因果
三自然因果四或熟因果五相似因果六異是因果
第一求不得因果者但他果无求不肯施他故求不生
官貴財寶不能得是名求不得因果 第二求得因果
者涅槃經說見有乞者然後乃與是名為施求施
寶若无乞者開心自施是名為施求施
出家布施來生受福如力方隨法是名為施

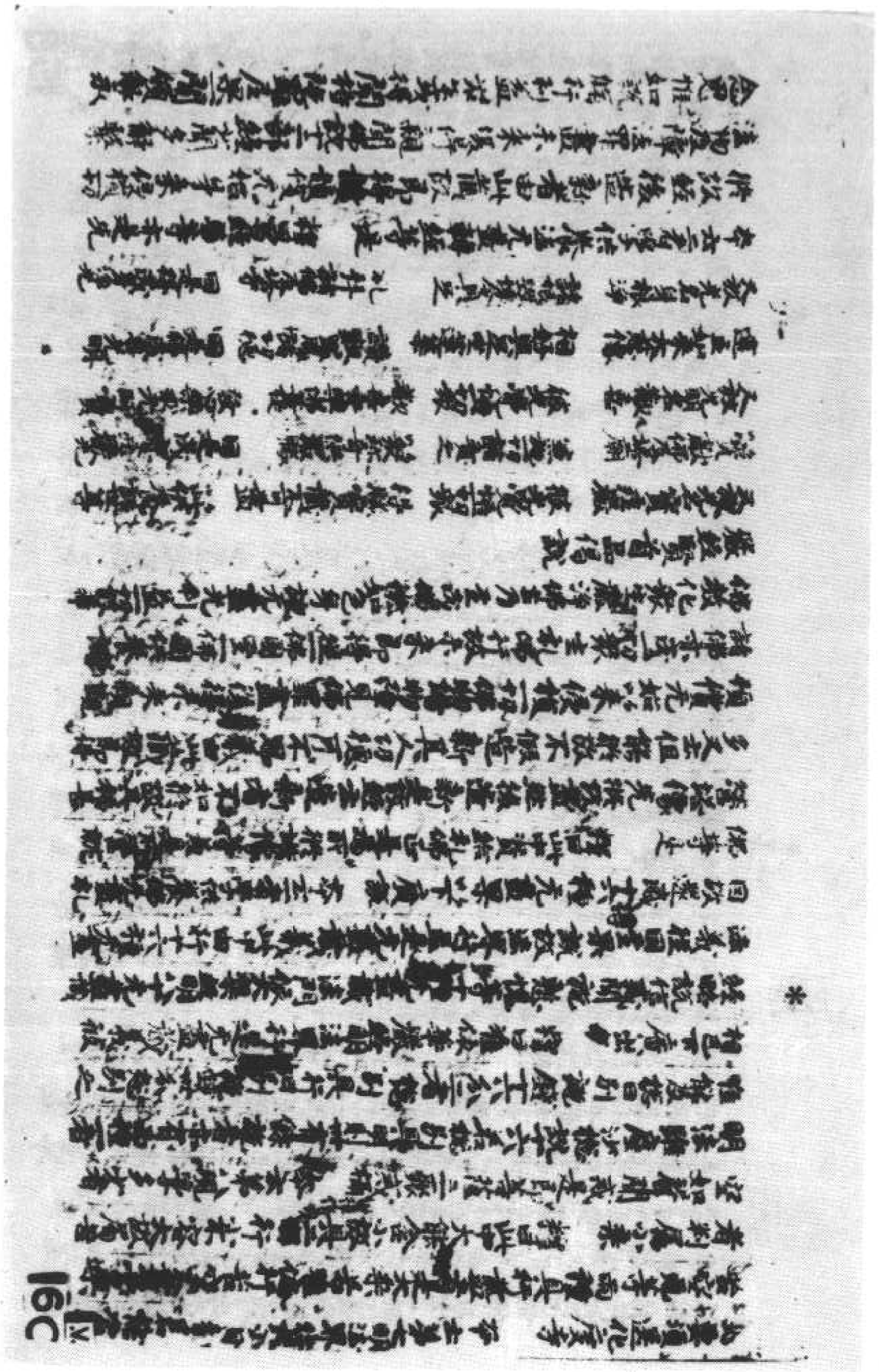
154

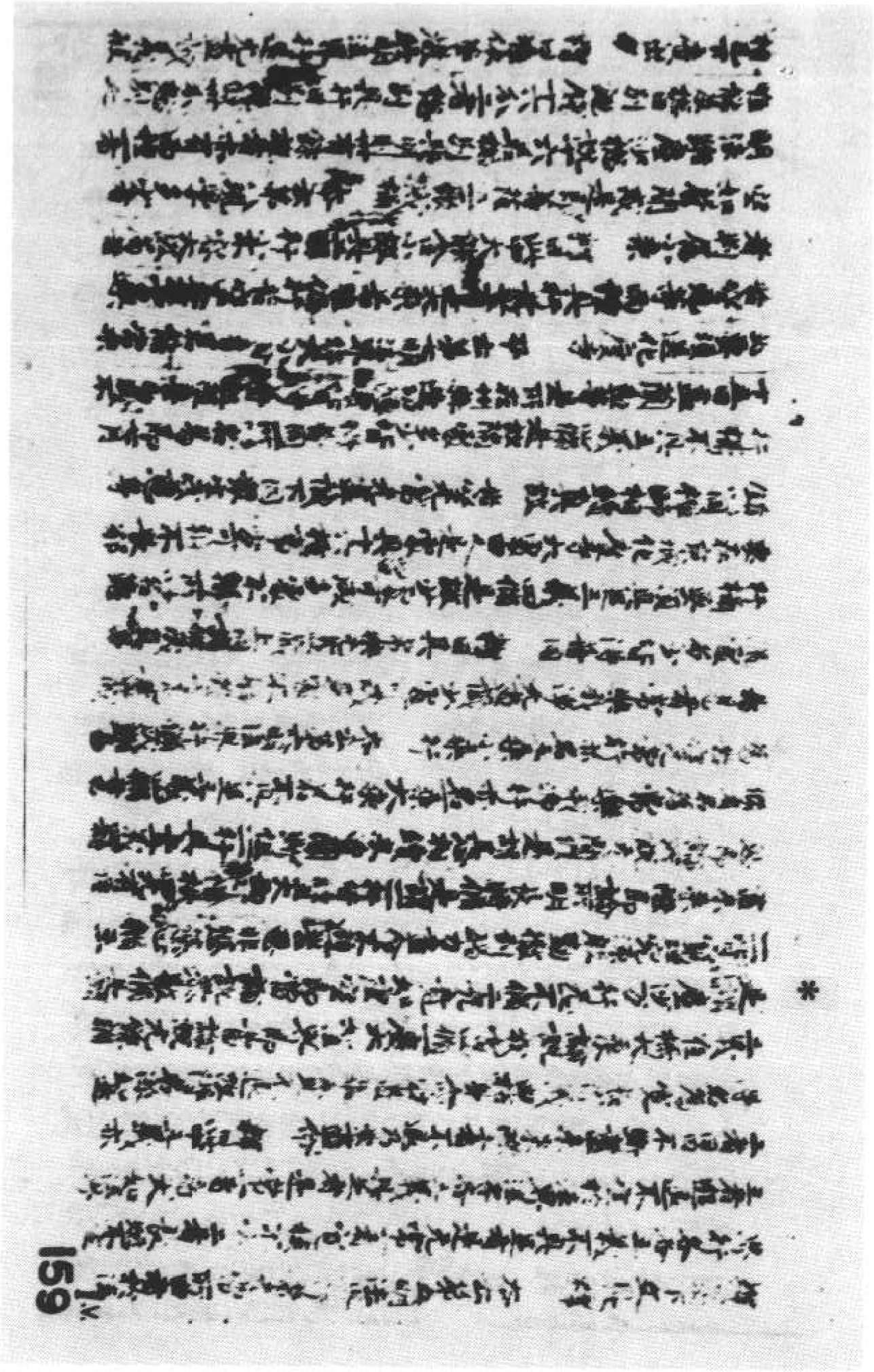
者涅槃經說見有乞者然後乃與是名為施求施
寶若无乞者開心自施是名為施求施
出家布施來生受福如力方隨法是名為施
第三自然因果者見他切德有求轉勝即將无盡藏物
各助成來生衣[illegible]
得從天王等衣食自然七寶[illegible]
第四或熟因果者如有乞求者而出等物欲作衣裳將无盡藏
現成衣施或素米麵欲作飲食即時成熟餅飯等饌來生
假營求盛他成熟衣食供給供養故名成熟因果
第五相似因果者於中略明有十六種无盡因緣成十六種无
果盡如下廣說 第六異是因果者云何不異是名異是
十五 者謂如有人長壽无疾端正聰明富貴无乏衣食是名異是
或有衣食短命多病醜陋貧賤是不異是之說得壽命
智慧不有衣食无三寶境亦不異是之說有三寶不像福德
得供養親近承事恭敬備善知識是設得故養育者无
嫉妒无番乃至事六種有[illegible]多[illegible]廣說
異是言異是者謂從生死前際乎於[illegible]藏等十六種
相似果即是異是因果義此有兩種一者[illegible]身異是果色異
是二力異是三壽命異是四信言異是五眷屬異是六財寶異是
七威力異是八智慧異是 二者[illegible]外寶異是果如華嚴經
明法寶因緣長異是果報經云時彼者執善財手將歸家舍
男子且觀我家今將善財遍觀今之惡厠浮穢金色七寶為

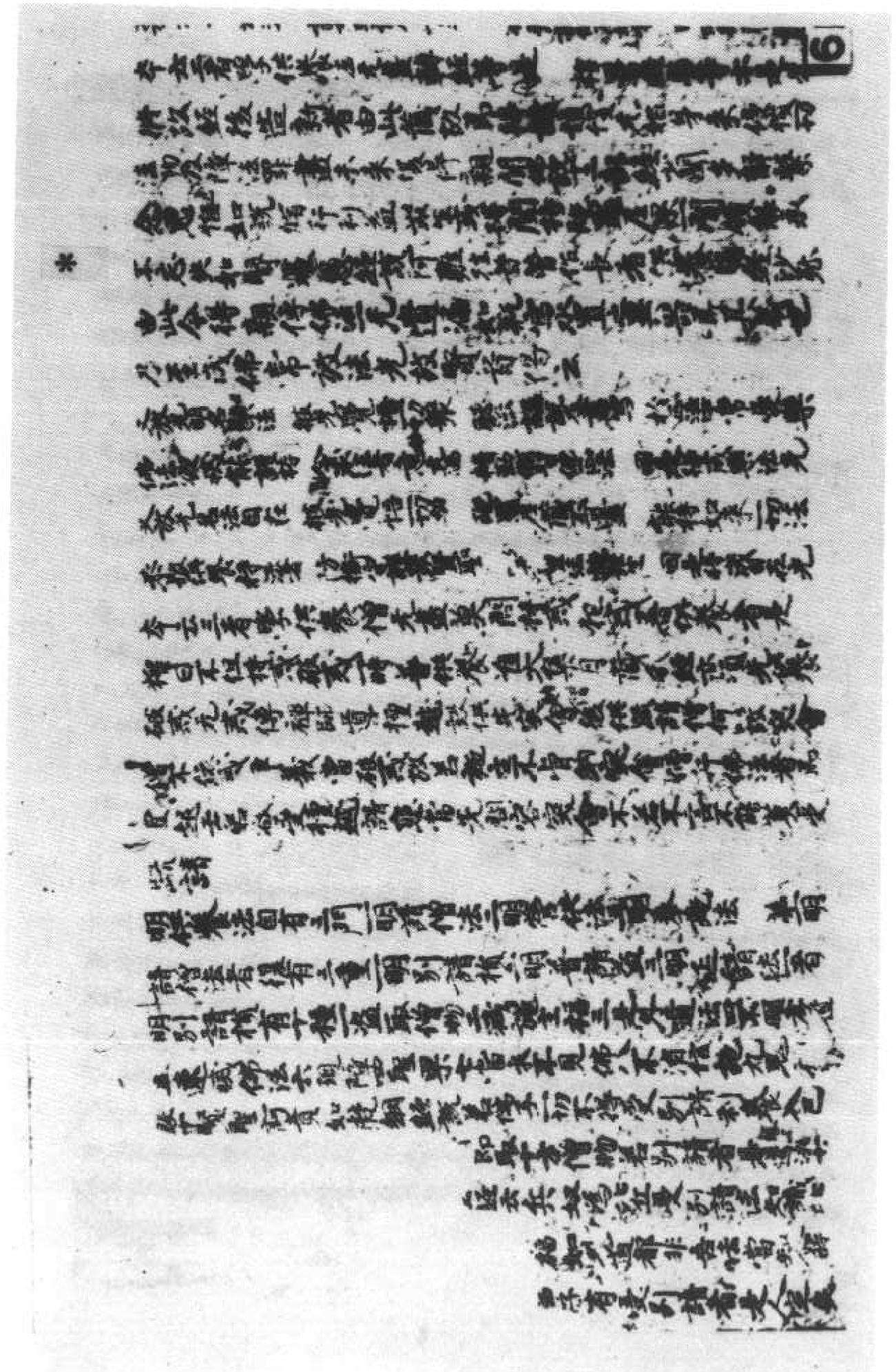
明法寶周羅長與之果報經云時彼者執善財手將歸家善
男子且觀我家今時善財遍觀家內見諸寶樹金色七寶為
墻周遍圍繞瑠璃為殿車渠為柱敷赤真珠寶師子座建
師子寶幢張瑠璃寶帳如意珠網羅覆其上諸僧祇寶而
莊嚴之馬瑙寶池八功德水盈滿其中一切寶樹同布圍繞
其宅廣大十重八門尒時善財見最下重說衆餚饌悉施一切
見第二重施雜寶衣見第三重施悉一切寶莊嚴具見第四重
施內眷屬悉令歡喜行於諸言見第五重乃至[illegible]
中結集正法離世間樂出一切諸陀羅尼三昧法印成就三昧
智慧光明見第六重得般若波羅蜜菩薩充滿其中具足
深妙清淨寂靜明智慧藏地光嚴法門超出三有橋界光明令
不二法結集般若波羅蜜門能令菩薩衆不可說之莊嚴而莊嚴之見
第七重嚴忍菩薩充滿其中出方便智悉能開悟諸神法
重見第八重常住菩薩充滿其中具諸神通遍一切剎照一切衆生
一切法界具足法界諸一切佛光一所障礙悉除愛樂一切法佛見第九重
補處菩薩充滿其中見第十重一切如來充滿其中從初發心
菩薩行超出生死滿足大願神力自在一切佛剎及其眷屬轉法輪
化度衆生顯現住持尒時善財見如是等奇特事已白言大聖
我來曾見如是清淨大衆普於何處種諸善根今得如是隨妙
果報長者答言善男子我憶過去无量劫時法界普莊嚴
如來出興之時彼佛大城我以香花伎樂而供養已持此善根願
三寶諸賢聖衆常見護念菩薩悲願心法故稱斯
報准此文驗則是具足因果義也從生死後際去
得內外具足果至佛國淨內具足果故說佛有三十二
相或八万四千相或說有十蓮華藏國界海微塵數

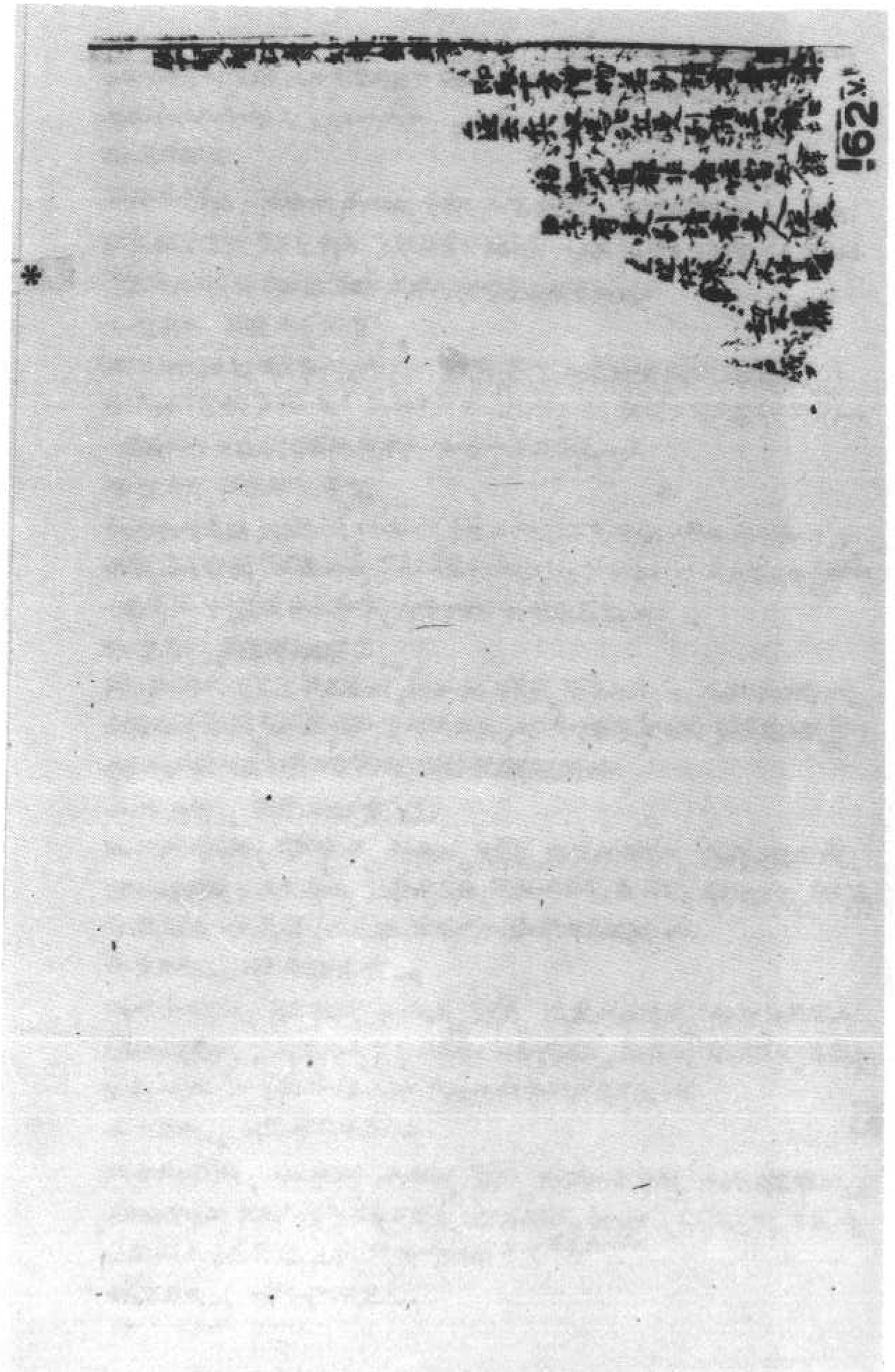
三寶諸賢聖衆常見護念菩薩悲願心法故稱斯
報准此文驗則是具足因果義也從生死後際去
得內外具足果至佛國淨內具足果故說佛有三十二
相或八万四千相或說有十蓮華藏國界海微塵數
佛大人相於諸支節種種妙寶以為莊嚴復有八
十種好或說一一相各有八万四千隨形好其十蓮華藏
國界海微塵數佛大人相一一相各有隨形好多少可
知十力四無畏大悲三念處不護等佛有四十不共法
等功德无量无邊今且略說福德智慧二種莊嚴
言福德莊嚴者准无上依經明若十方一切衆生俱行
十善所有功德更增百倍等佛一毛孔福德又佛一切毛孔福
德更增百倍等佛一隨形好福德又佛一切隨形好福德更
增百倍等佛一大人相福德一切大人相福德更增千倍等
佛白毫相福德又佛白毫相福德更增百千倍等佛
无見頂相福德又佛无見頂相福德更增百千倍
等佛梵音相福德佛因此相以一音聲遍滿十方无
邊世界說法利生隨類各解　言智慧莊嚴者如
集經說義三千大千國土衆生成就聞慧信行人聞百分不
及一千分不及一乃至算數譬喻所不能及假使三千大千
國土悉如信行人所成就智慧一法行人智如是
大千國土法行人智等八人智如是大千國土八人智等
一須陀洹智乃至斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛展
轉相比亦如是假使三千大千國土悉如辟支佛智等一
百劫菩薩智得忍菩薩不退菩薩補處菩薩智展
轉校量亦如是百分不及一千分不及一乃至算數譬
喻所不能及若无量无邊世界衆生悉如補處菩薩

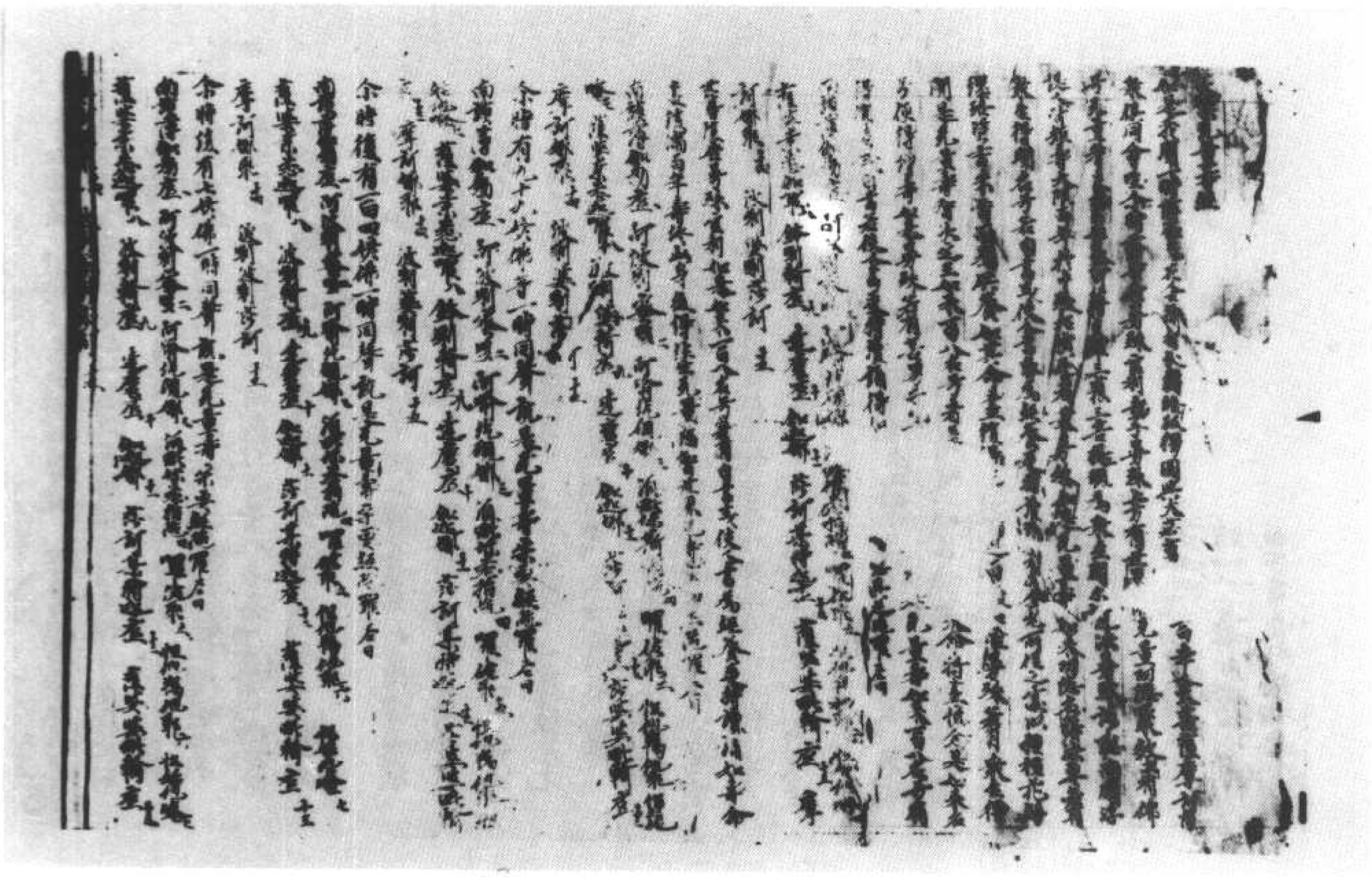






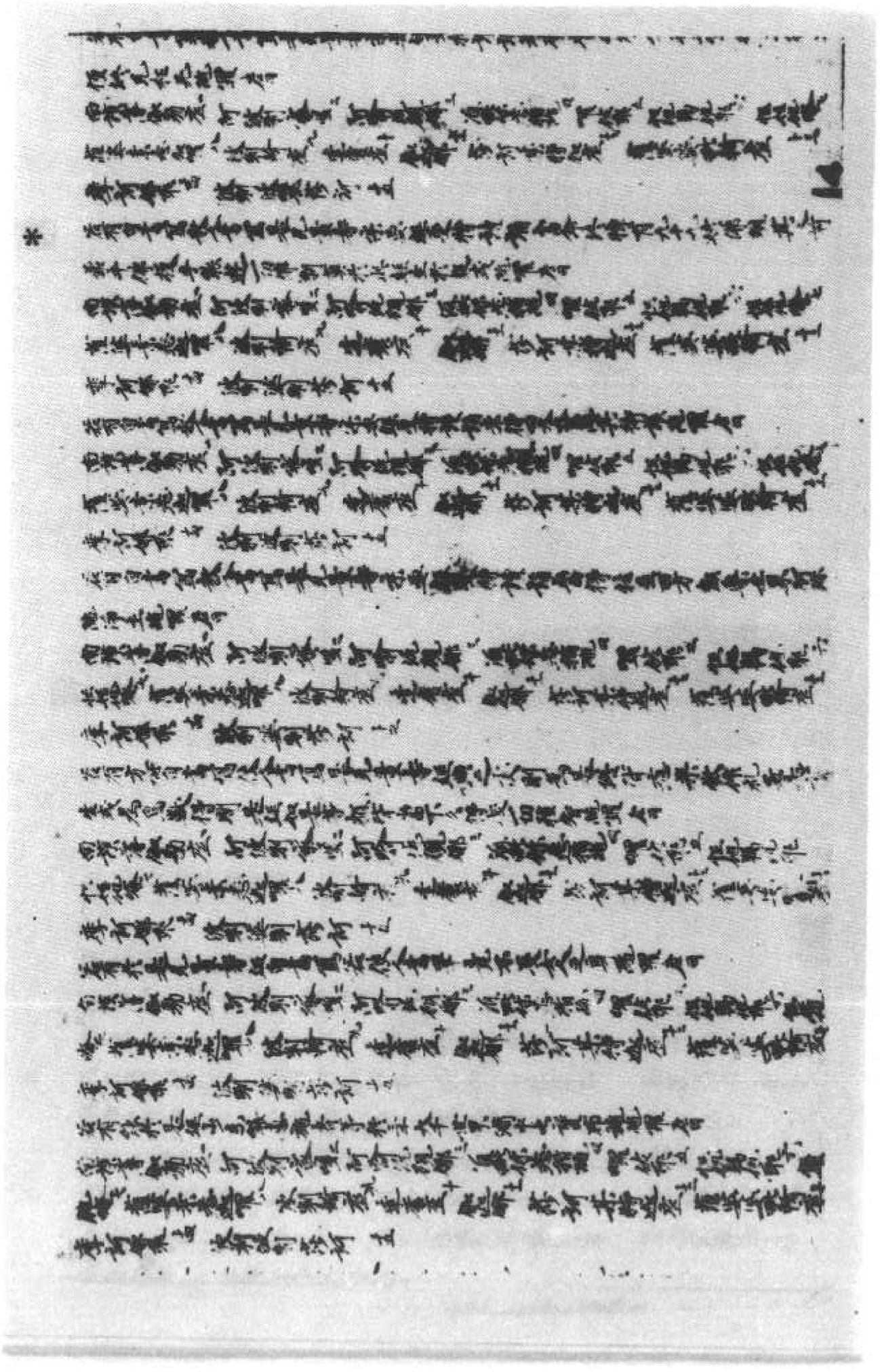


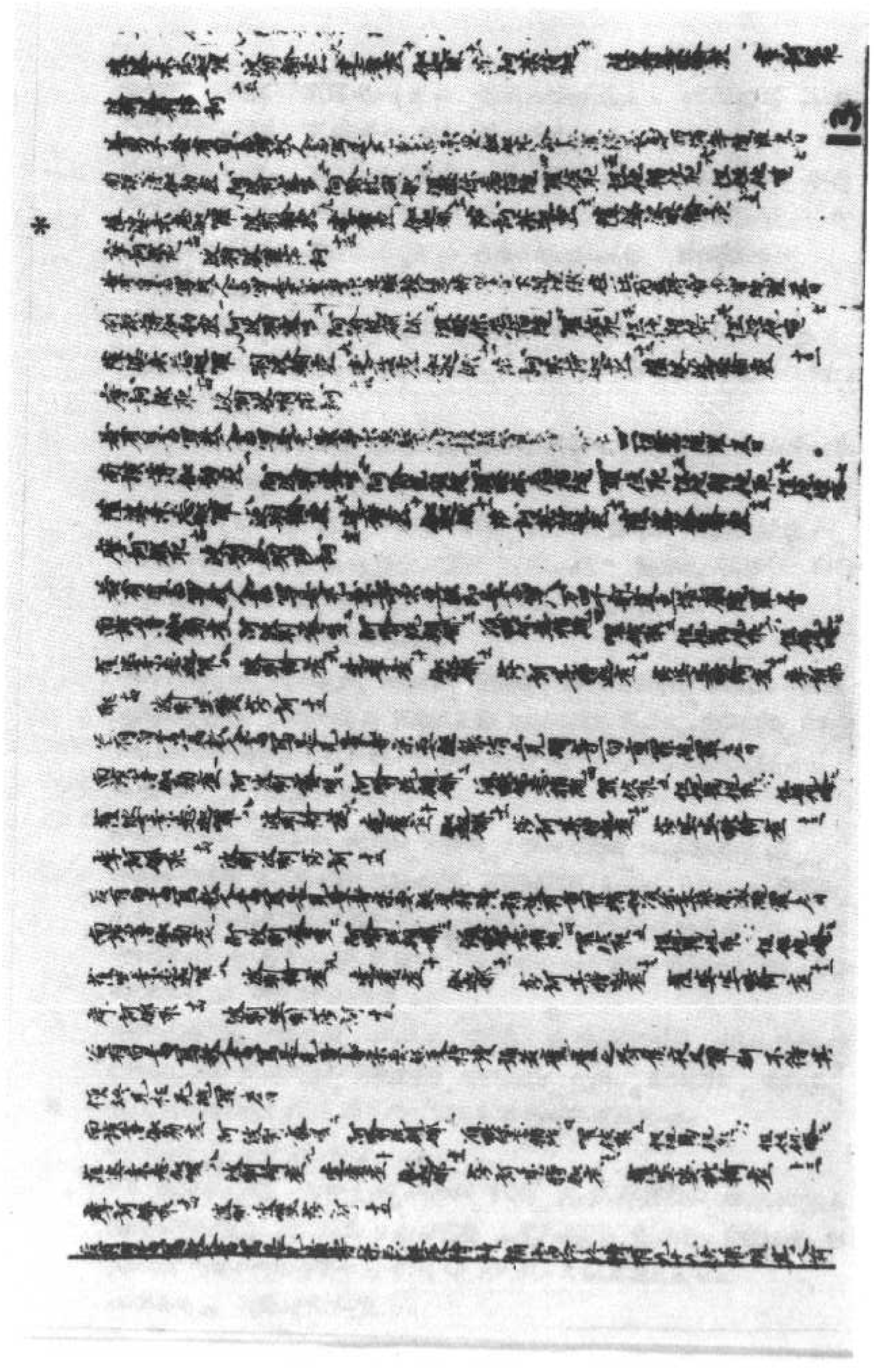


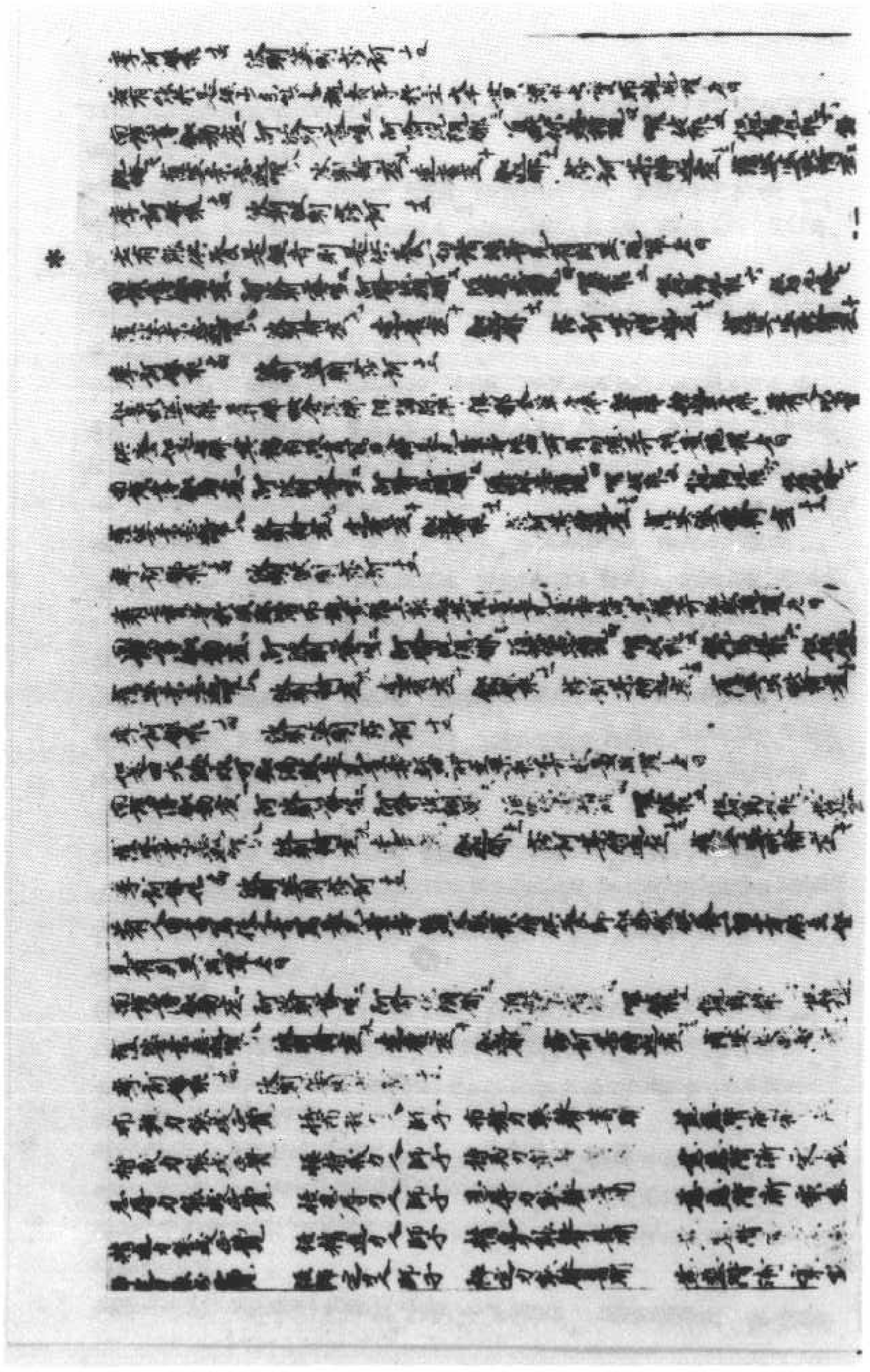


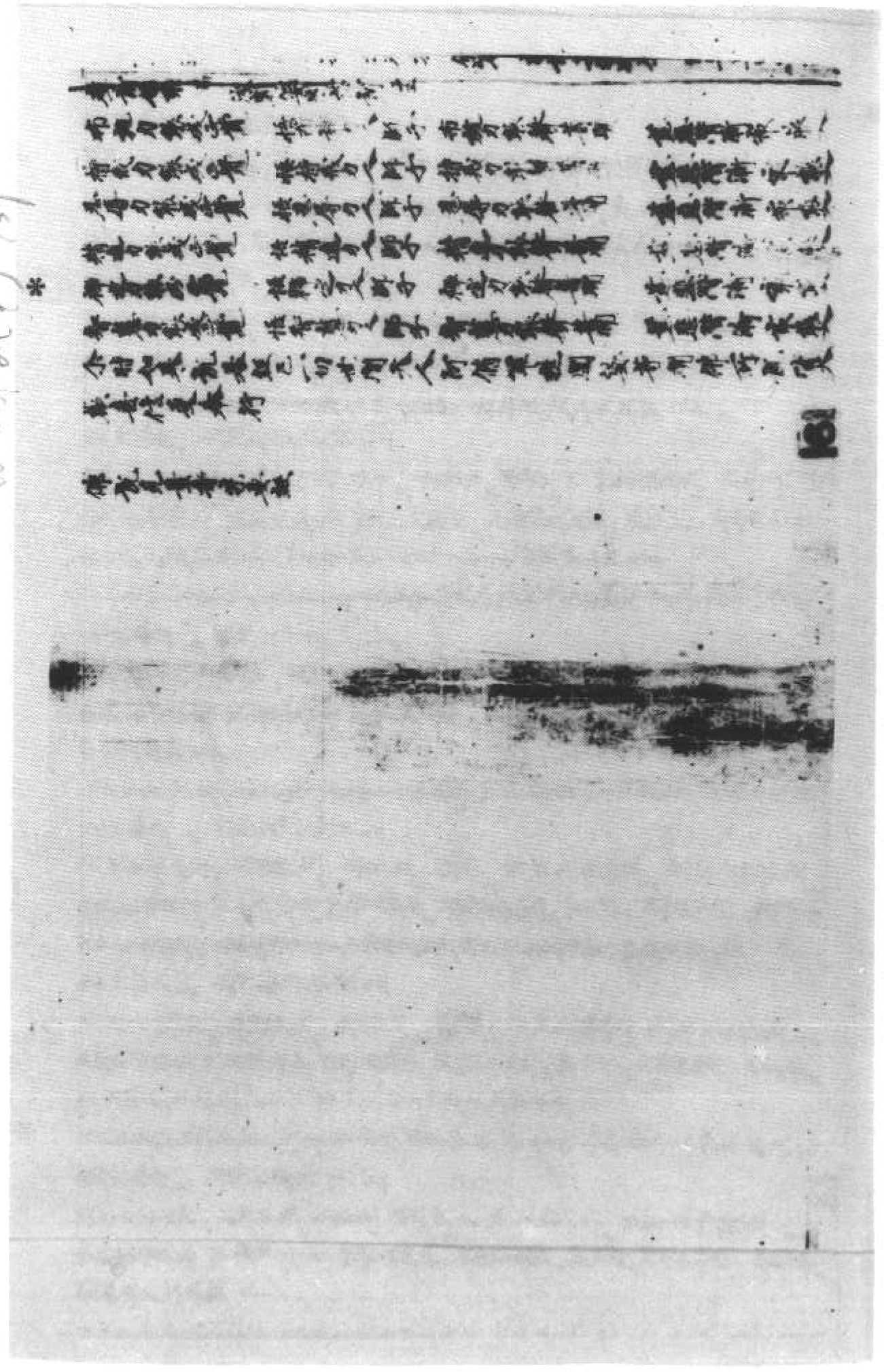
S-六樓(中)1

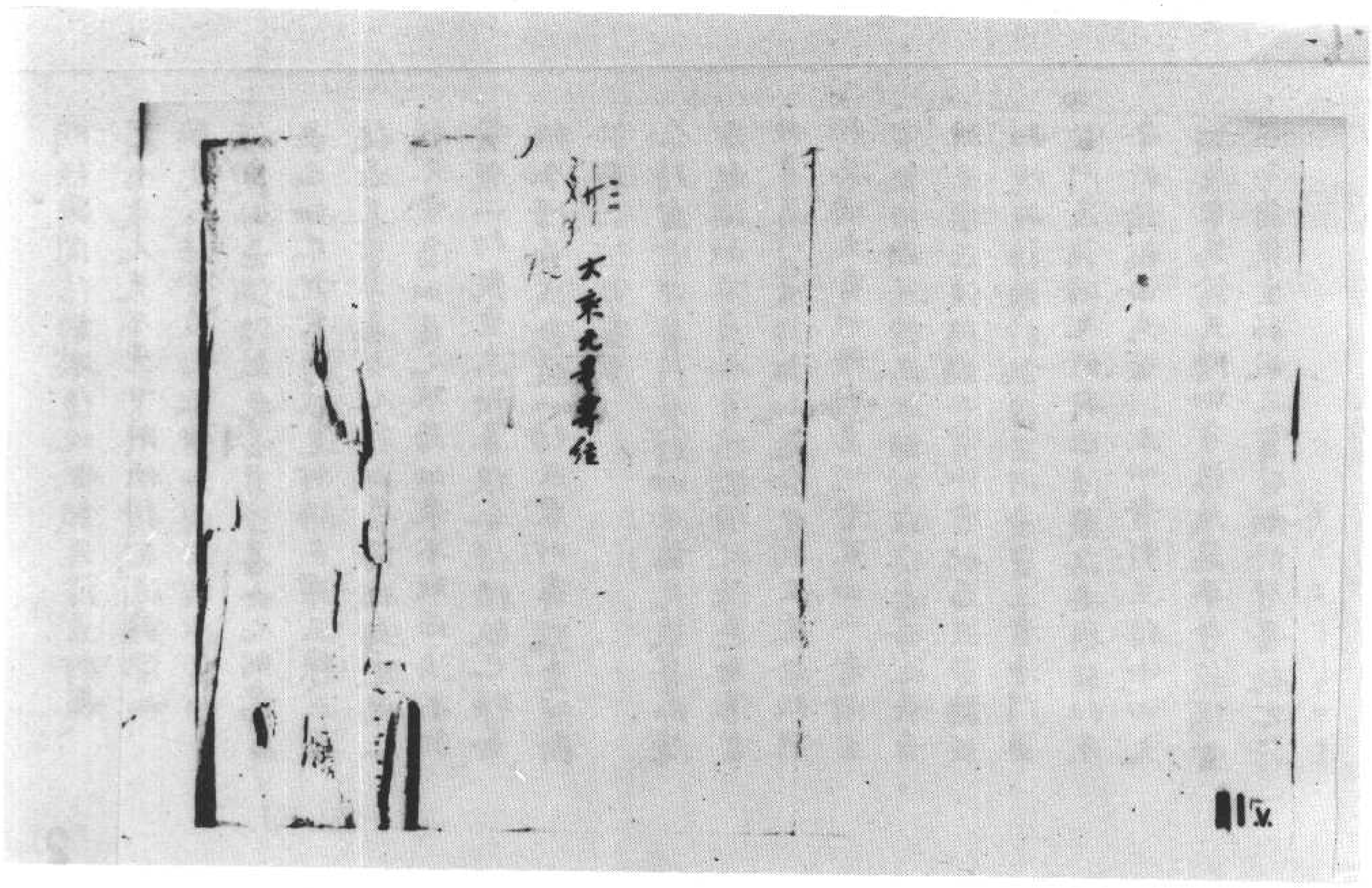
斯七二二二號　佛説無量壽宗要經











S→T665 16/410B28~29

▼斯七二三號　金光明最勝王經

實增[illegible]
夫皆生疑惑顛倒分別不能[illegible]
是不能通所以者何力微劣故凡夫之人未
達如是不能通達法如如故無諸如來無如
別心於一切法得大自在具足清淨滌智慧
故是自境界不共他故是故諸佛如來於無
量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得
此身最上無比不可思議過言說境是妙解
脫離諸怖畏
善男子如是知見法真如者無生老死壽命
無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散
動善於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相遭值由聞法故果報
無量然諸如來無無記事一切境界無欲知
心生死涅槃無有異想如來所說無不決
諸佛如來四威儀中無非[illegible]備一切諸法一
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸如
生者善男子善有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修
羅等之天下生下賤恒得親近諸佛如

明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修
羅常家人天不生下賤恒得親近諸佛如
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何
得聞此甚深法故是善男子善女人則為
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勤
修行六波羅蜜多
尒時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經典
於其國土有四種利益何者為四一者國王
軍衆強盛無諸怨敵離於疫病壽命延長吉
祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸臣
和悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門婆
羅門及諸國人修行正法無病安樂無枉死
者於諸福田悉皆修立四者於三時中四大
調適常為諸天增加守護慈悲平等無傷害
心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之行

心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之行
是為四種利益之事世尊我等亦常為和經
故隨逐如是持經之人所在住處為作利益
佛言善哉善哉善男子如是如是法尊應當
勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
尒時妙憧菩薩觀於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐獅子座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙憧聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　具形無缺妙　周遍有金光
音聲甚微妙　光明普照耀　充滿十方界　威見於諸佛

我於昨夜中 夢見大金鼓 具形極妙 周遍有金光
猶如盛日輪 光明皆普照 充滿十方界 咸見於諸佛
在於菩樹下 各家福德產 無量百千衆 恭敬而圍繞
有一婆羅門 以杖擊金鼓 於其鼓聲內 說此妙伽他

金光明鼓出妙聲 遍至三千大千界
能滅三塗極重罪 及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力 永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱 群如自在牟尼尊
佛於生死大海中 積行修成一切智
能令衆生覺正見 究竟成歸功德海
由此金鼓出妙聲 普令聞者猴梵響
證得無上菩提果 常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫 隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流 令眼瘡等皆除滅
若有衆生衰惡趣 大火猛焰圍遶身
若得聞是妙鼓音 即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智 能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊 得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音 常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業 純修清淨諸善品
一切天人有情類 懇重至誠祈願者

悉能捨離諸惡業 純修清淨諸善品
一切天人有情類 懇重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲 能令所求皆滿足
衆生墮在無間獄 猛火炎熾苦焚身
無有救護衆輪迴 聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中 所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙響 皆家離苦得解脫
現在十方衆 常住兩足尊 願以大慈心 哀愍憶念我
衆生無歸依 亦無有救護 為如是等類 能作大歸依
我先所作罪 無量諸惡業 今對十方前 至心皆懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不修供衆善 常造諸惡業
或自恃尊高 種性及財位 威平行放逸 常造諸惡業
心恒起作念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業
恒作愚夫行 無明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因諸戲樂 或復懷憂惱 為貪瞋所纏 故我造諸惡
親近不善人 及由慳嫉意 貪窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或為躁動心 或因瞋恚恨 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
無知誘正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔

於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺聲聞 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
無知謗正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由慢嫉憍傲 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養無數佛 當願扶衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令往十地 福智圓滿已 成佛道菩提
我為諸衆生 當行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸含識 演說甚深經 冢購金光明 能除諸惡業
若人百千劫 違諸聖賢教 聚惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸惡業
勝定百千種 不思議悲待 報多覺道支 解脫常義
我當至十地 具足如實家 圓滿佛功德 滿度生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
唯願十方佛 觀察護念我 皆以大慈心 哀愛我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂怖心 於四威儀中 曾無歡樂想
諸佛具大慈 能除衆生怖 願受我懺悔 令得離苦惱
我有煩惱障 及以諸報業 願以大悲水 洗濯令清淨
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 願得能除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違犯 終不覆藏
身三語四種 惡業須有三 繫縛諸有情 無始恒相續
[illegible] 四是衆多罪 我今皆懺悔

我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 願得能除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違犯 終不覆藏
身三語四種 惡業須有三 繫縛諸有情 無始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 皆報當自受 令於諸佛前 至誠皆懺悔
於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 令我皆隨
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成無上
我今親對十方 前 發露衆多苦難
凡愚遠惡三有難 恒造無量惡業
我所積集欲邪難 常起貪愛流轉
於此世間耽著難 一切愚夫煩惱
程心散動顛倒難 及以親近惡友
於生死中貪染難 暗蔽闇鈍違罪
生八無暇惡業難 永曾積集功德
我今皆於冢勝前 懺悔無邊罪惡
我今歸依諸善逝 我礼德海無上
如大金山照十方 唯願慈悲哀攝
身色金光淨無垢 目如清淨紺猫
吾祥威德名稱尊 大悲慈母除衆
佛日光明常普遍 善淨無垢離諸
年反月照極清涼 能除衆生煩惱熱

*

善稱歎德名稱尊
佛日光明常普遍
年辰月照極清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思無與等
色如珊瑚淨無垢
妙顯梨絢眼金軀
於生死苦暴流內
如是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀嶽金身
如大海水量難知
如妙高山亟稱量
諸佛功德亦如是
於無量劫諦思惟
盡此大地諸山岳
毛端滯海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
大悲悲母除衆生
善淨無垢離諸毒
能除衆生煩惱熱
八千隨好皆圓滿
如日流光照世間
猶如滿月衆星宣
種種光明以嚴飾
老病憂悲水所漂
佛日舒光令永竭
三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
猶如微塵能算知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
頗得速成無上尊
悉令解脫於衆苦

*

我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸佛勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念平正尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善聞
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將欲刑者得命全
若有衆生飢渴逼
不可稱量無分齊
頗得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
廣說正法利群生
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無邊衆勝尊
恒得修行真妙
悉皆離苦得安
令彼身相皆圓
身形羸瘦無所
諸根色力皆悉
衆苦逼迫生憂
無有歸依能救
種種苦具切其
逼迫身心無暫
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味

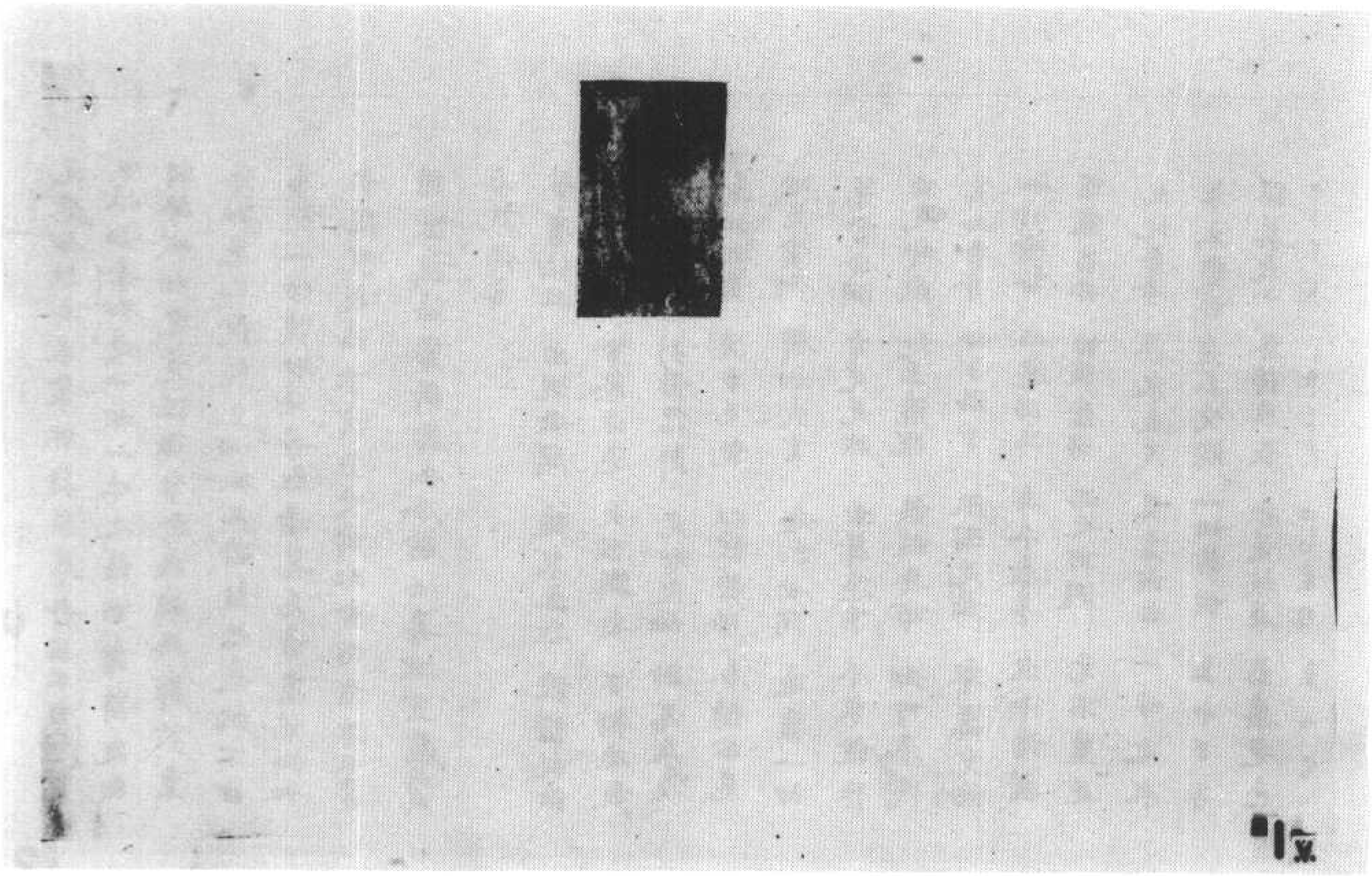
W→T665 16/41336~18

持此刑者得命全
番有衆生飢渴逼
責者得視龍音聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受無量樂
隨彼衆生念彼樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生聞惡聲
所受客塵悉蠲除
世間資生諸樂具
所得珍財無悋情
燒香末香及塗香
每日三時從樹頂
普雨衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿墮於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家

衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
跋者悉行瘡悉語
倉庫盈溢無所乏
無一衆生受苦惱
客儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花汎其上
飲食衣服及珠數
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿
分布施與諸衆
衆妙華花非一
隨心受用生
十方一切諸
善隆獨覺聲
不墮無暇八
恒得親承十
財寶倉庫皆

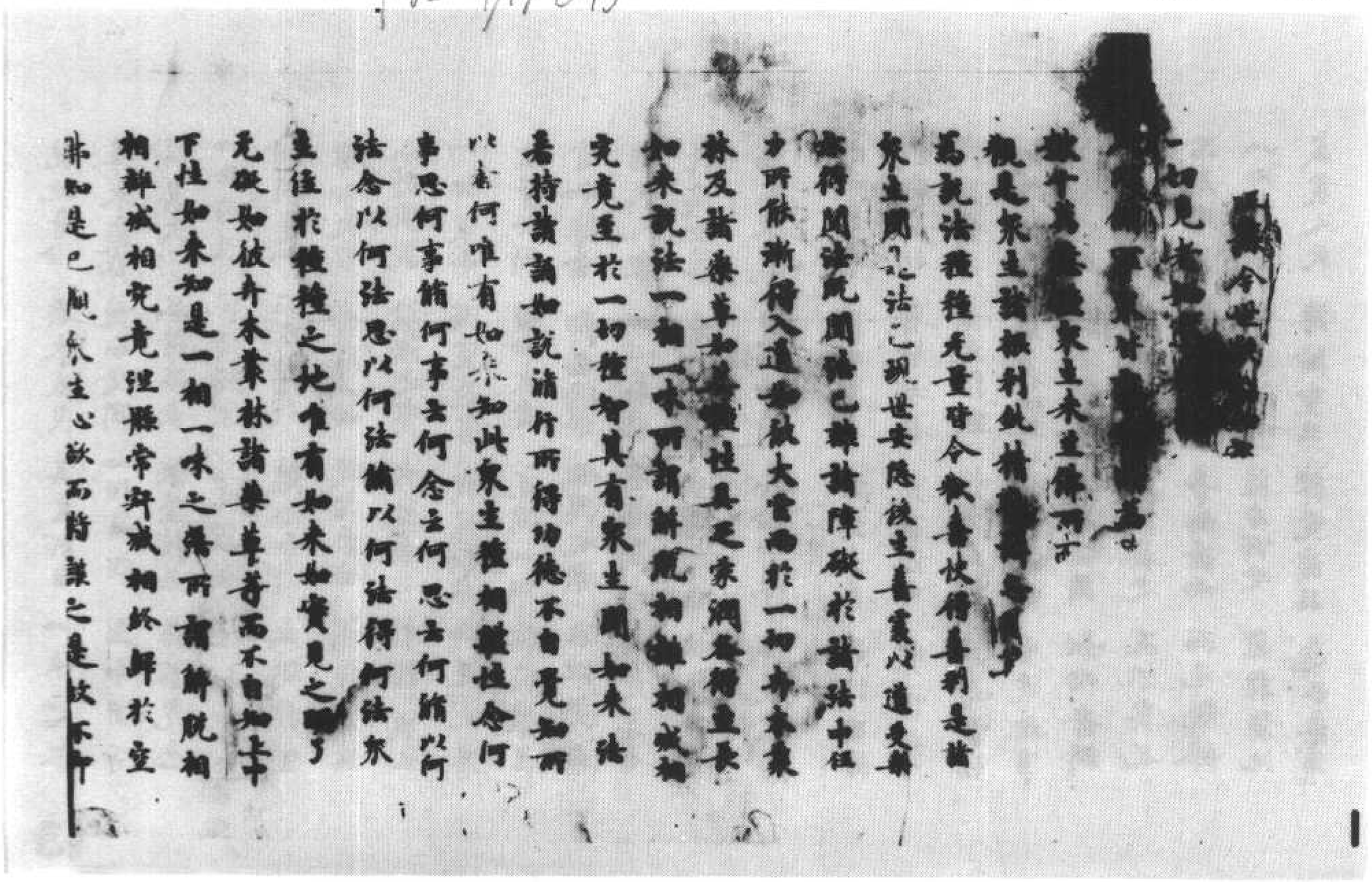
常願勿墮於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
[illegible]
悉願女人變為男
一切常行菩提道
常見十方無量佛
衆妙瓔珞所莊嚴
著於過去及現在
終招可厭不善趣
一切衆生於有
願以智劍為斷
衆生於此無餘
所作種種勝福田
以此隨喜福德

不墮無暇八
恒得親承十
財寶倉庫皆
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
願得消滅



▼斯七二四號　妙法蓮華經卷第三

S+T262 9/19 B13



无碍如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
下性如來知是一相一味之法所謂解脫相
相離滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空
佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不即
為說一切種智決等迦葉甚為希有能知如
來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世尊
隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣此義
而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來善宣　智慧深遠　久默斯要　不輕速說
有智者聞　則能信解　見智炎極　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得心見
迦葉譬如　群起大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　密雨遍霑　令衆悅豫
日光隱蔽　地上清涼　猶如重雲　徐布而降
其雨普等　四方俱下　流潤无量　卒土充洽
山川險谷　幽邃所生　草木叢林　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲萄　所霑之所潤　无不皆生
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色

乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其種相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普霑一切　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　當應到此　無礙之尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　是寂滅法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大衆　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限礙　恒為一切　平等說法
如為一人　衆多亦然　常演說法　曾无倦事
去亦主主　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　普雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於菩地
或處人天　得聞聖主　梵釋諸王　是不退轉

心見聊見 利根鈍根 普雨法雨 而无懈怠
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於菩地
或處人天 轉輪聖王 梵釋王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 超六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺慧 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
次定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退法
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼藥林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸得之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次備行 皆得道果 無聲聞緣覺 處於山林
住索後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實

是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說衆實事
諸聲聞衆 皆悉成度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三
三萬億諸佛世尊供養尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於末後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡
瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑
坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量
千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔
及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世

說偈言

諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於末世　供養法華
三百萬億　諸佛世尊　爲佛智慧　淨修梵行
供養衆上　二足尊已　備習一切　見上之慈
於衆後身　得成爲佛　其土清淨　瑠璃爲地
多寶寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以爲嚴飾
其地平正　无有丘坑　諸善菩薩　不可稱計
其心調柔　達大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等
悉皆一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共
同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我等心　見諸根利者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽逢大王膳　心猶懷怖懼　未敢即便食
若復得聚食　然後乃安樂　我等亦如是　每惟小乘過
不見佛法行　得佛无上慧　唯願佛音聲　令我等作佛

如從飢國來　忽逢大王膳　心猶懷怖懼　未敢即便食
若復得聚食　然後乃安樂　我等亦如是　每惟小乘過
不見佛法行　得佛无上慧　唯願佛音聲　令我等作佛
心猶懷怖懼　如未敢便食　今乃投善　大乘法王　常於衆中說　願賜與我等
大雄猛世尊　常於衆中說　願賜與我等　如微雨潤衆
令諸世尊知　諸大弟子心之所念者　諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億諸佛
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩
道於末後身得成爲佛号曰名相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨爲地寶樹莊嚴无諸丘坑砂礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知菩薩衆无數千萬億皆
得佛法十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆令諸世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道

諸比丘衆 今吾決等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
*
來後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆主見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 將不退輪 故國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦二十小劫
今時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝是大迦
葉延於當來世 以諸供具 供養事八千億
佛恭敬尊重諸佛 成就諸 後各起塔廟 高千由
旬縱廣正等五百由旬 以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成 衆華瓔珞塗香末香燒香
幡蓋 悉皆供養 塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是 供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰 閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正 無諸

*
薩道當得作佛号曰 閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正 無諸
丘嚴淨 金為繩以界道側 妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道 多有天人滿 斯間衆及諸菩薩無量万
億其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫 今時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 當一心聽 如我所說 真實見其
是迦葉等 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛既滅 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其衆後身 得智慧 成菩正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斯一切有 无量无數 正法具國
今時世尊復告大衆我今語汝 是走大日楚迦
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟 高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合
成衆華瓔珞塗香末香燒香燒香以用
供養過是已後當復供養二百万億諸佛

山間以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香燒香散華燒香散蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋栴檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十小劫像法亦住四十小劫命終時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子　大目犍連　指是身已　得見八千
二百高德　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　號多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦命
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記

佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦命
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於无央世　成佛式佛
我及餘昔　爲世因緣　普令當說　法華妙經
妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於東方千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點如是展轉盡地盡墨於汝意云何是諸國土者算師算師子能得邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土若點不點盡悉爲塵一塵一劫彼佛滅度已來復過是數无量无邊百千萬億阿僧祇劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日今時世尊欲重宣此義而說偶言

我念過去世　无量无邊劫　有佛出世尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸塵盡　皆悉以爲墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉盡　盡此諸塵墨

令住世尊為重宣此義而說偈言

我今遇佛世　无量无邊劫　有佛號三界　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸微塵　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉盡　盡此諸塵墨
如是諸國土　悉以不思議　復盡為塵一　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過之　佛滅度已來　如是無量劫
如來无限智　如彼得成度　及諸國土地　見今或成敗
諸比丘當知　佛智微妙　无漏无所礙　通達無量劫
佛告諸比丘　大通智勝佛　壽五百四十萬億
那由他劫　其佛本坐道場破魔軍已　垂欲
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前
如是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前　令時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至成度常雨此華四王諸天為供養佛
帝釋天等其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于成度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法方現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其華一

十小劫諸佛之法方現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其華一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提諸佛所
住諸佛所轉無上法輪而隨逸之其祖轉輪聖
王與一萬大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場成就道大道智勝如來供
奉恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢
一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　今乃得成佛
諸願已具足　衆生悉安樂　世尊甚難遇　一至十小劫
身坐無動　其心常寂然　未曾有散亂　永盡諸漏
究竟未安穩　安隱成佛道　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　衆生常苦惱　盲冥無導師　不識善惡道
不識涅槃道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得無上　安隱無漏道
我等及天人　為得安大利　是故諸世尊　歸命無上尊
令時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪
故作是言世尊說法多所安隱饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫　可稱量無量　得无上智慧　願為世間說
度脫於眾等　及諸天龍類　為示涅槃道　令得是智慧

世雄光音海　百億世界　得光王智慧　爾為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等佛佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知諸菩薩　種種及諸根　當令所行業
世尊悉知已　當發光音

佛告諸比丘大道智勝佛佛所多軍王族
王善提樹下方各五百万億諸世界六種震
動其國中間幽暗之處日月威光所不能照
亦皆大明其中衆生各得相見咸作是言此
中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至
梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天
光令諸東方五百万億諸國土中梵天宮殿
光明照耀猶如帝釋諸梵天王各作是念今
者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相
是時諸梵天王即各相詣共議此事時娑婆中
有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言
我昔諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　皆共共求之
為大德天主　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
今時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見
大道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子
座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非

以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見
大道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子
座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
即時諸梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以宮殿奉上於佛而作是言唯見哀愍受
我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即
於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊悲希有　難可得值遇　具足諸功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　皆蒙饒益
我昔所投來　五百万億國　擎持諸宮殿　為供養佛故
我等先福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生聞法歡喜諸梵
天王一心同聲而說偈言
世雄無上尊　唯願演說法　以慈悲力故　度眾拙衆生
今時大道智勝如來默然許之又諸比丘東
高方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王

人間中道者用世界四生[illegible]無量之天龍八部
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相謂共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等昔住處　光明未曾有
為大德天主　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衆
械盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願尊納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

116

聖主天中天　出於衆生者　哀愍衆生者　我等今歸礼
世尊甚難遇　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　令佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等曾稱歎　令得值佛事
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵
天王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度脫衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得過苦本際　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相
謂共議此事此何因緣我等宮殿有此光曜
而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵
衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德衆生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衆
械盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛

117

龍王乳間婆羅那軍摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頂面乳佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊世稀見　敬諸頂戴者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　世尊有大智　普雨於法雨
衆生長夜苦　今日乃值遇　我等諸天衆　來充滿佛
世尊大慈悲　唯願垂納受

令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門等獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉于大法輪　雨大法雨
普雨大法雨　度無量衆生　我等咸歸請　當於法螺音
令時大道智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百萬億國土諸大
梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有

梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明耀　發希有之想
如是之相　昔所未聞見　為大德天出　為佛出世間
令諸五百萬億諸梵天王共宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣下方推尋是相見大道智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頂面乳佛繞百千迴即以天華而散佛上
所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供
養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時諸梵
王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊天人尊　慈悲無等等　能開甘露門　度於一切
世尊出世時　十方皆暗冥　諸天及人類　死多墮惡道
三惡道增長　阿修羅衆盛　常行不善事　色力及智慧　漸漸皆減少
不修佛聞法　失樂及樂想　往於耶見法　不識善惡相
罪業因緣故

三惡道苦長　作雜罪業故　請天大聖哀　无多自思道
不修佛聞法　常行不善事　自身及有衆　新得壽減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善惟時
不愛佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
衆惡諸衆生　故現於世間　起慈愍心憐　我昔亦如是
及餘一切衆　喜樂求佛者　我昔請佛處　願免於惡道
今以本世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
今時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛言
唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時
諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊大法鼓故　度諸眾生　開示涅槃道
衆惡而衆苦　无量劫習法
唯願受我請　以大微妙音　令諸大道場如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅
門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是
苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法
无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取緣有有緣
生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅
則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅

則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法
時六百萬億那由他人以不受一切法故而於
諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具
八解脫第二第三第四說法時千萬億恒河
沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於
諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量
无邊不可稱數今時十六王子皆以童子出家
而為沙彌皆根通明智慧明了已曾供養百
千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸无量千萬億大
德菩薩久已成就世尊亦嘗為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛受
沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩

*

彙經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持。諸通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫小
常休廢說此經已即入靜室住於禪定八萬
四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪定
禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部衆廣
說和別妙法華經一一皆度六百萬億那由
他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅
三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四千劫已
從三昧起詣法座安詳而坐普告大衆
是十六菩薩沙彌甚為奇有諸根通利智慧
明了已曾供養无量千萬億數諸佛於諸
佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中彼等皆是久遠所植善根堅固不可動者
何者聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六
菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛音聲比丘
是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因

*

是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二
沙彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一名
雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河沙
等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解今時
所化无量恒河沙等衆生汝等諸比丘及我滅

入佛道所以者何如來智慧難信難解今時
所化无量恒河沙等衆生汝等諸比丘及我滅
度後亦來世中聲聞弟子是也我滅度後復
有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於
所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作
佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而
於彼土求佛智慧得聞是經作佛乘而得
滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸比
丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解
堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便、
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五
百由旬險難惡道曠絕無人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中

多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜嗟未曾有我曹今
者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想今時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處近何者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是為諸滅度者大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠廣大之
度者衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來余
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察等量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳余時世尊欲
重宣此義而說偈言

導師為心息故化作大城既知息已而告之言
寶處在道此城非實我化作耳今時世尊欲
重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆共其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　克我及一切　聖師子法雨
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　三百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慈世尊　受彼衆人請　為宣微妙法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆患悉　決了意皆如
宣暢是法時　六百萬億姟　得聞佛所說　得阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　百億如芥子　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

宣暢是法時　六百萬億姟　利益無量衆　令成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　百億如芥子　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　久遠劫來事　利益衆生法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　於此經已滅　當入涅槃時
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙彌等　如佛滅不久
為无量億衆　說佛乘法慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛滅度後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　聽佛說法已　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚怖　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　千萬衆共過　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　聰慧有智慧
明了心決定　在險能救濟　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力

W-T262 9/27139

其路長遠 經五百由旬 時有一導師 聰慧有智慧
明了心決定 在險惡道中 欲度諸人衆 而白導師言
我等今疲乏 於此欲退還 導師作是念 此衆甚可愍
如何欲退還 而求大寶者 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 在衆寶山間 周匝有圍林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿怖
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸惡道 數以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
今乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息故說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

今聞藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法蓮經者若讀誦通利書寫經卷得如
所稱佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多今特藥王菩薩
白佛言世尊我今與說法者陀羅尼呪以守
護之即說呪曰
安今一 冪今二 摩祇三 摩摩祇四 旨隸五 遮
梨第六 賒咩羊鳴音七 賒履同弗反 多摩八 禮履千反
帝九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿摩婆履十三
桑履十四 婆履十五 乏禽十六 阿乏禽十七 阿耆膩十八
輕帝十九 賒履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆蘇素
叉反 敵蔑毗二十二 叉隸二十三 毗利二十四 阿便哆都鉞反
邏禰履利二十五 阿亶哆波隸輸地途賣反二十六
阿羅隸二十七 羊究隸二十八 阿羅隸二十九
首迦美三十 阿三摩三十一 履三十二 佛馱毗三十三
寺利毒帝三十四 達摩波利差精雜反帝三十五
僧伽涅瞿沙禰三十六 婆舍婆舍輸地三十七 芻哆
五

S→T262 9/58B9

寺利毒帝二十 達摩波利差精雜反帝三十三
僧伽涅瞿沙禰三十四 婆舍婆舍輸地三十五 芻哆
三十六 芻哆邏又夜多三十七 郁樓哆三十八
郁樓哆憍舍略未悉反 悉又邏四十 悉又治多
治四十一 阿婆盧四十二 阿摩若蓋反那多夜四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已特釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
我藥王汝隱念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益今特勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法華師得是陁羅尼者夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短無能得便即於佛前而說呪曰
座婆娑反 摩訶座隸二 鄰枳三 目枳四 阿
隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第
八 伊緻稽反 抳九 離緻抳十 旨緻抳十一 涅隸
抳十二 涅槃涅隸底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已今特此沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅

佛已令聽此陀門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一那梨二究那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患令特特國
天王在此會中與千万億那由他乾闥婆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四栴陀利五
摩蹬者六常求利七浮槎莎訶八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若一
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令聽
有罪利女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無髮
之八名持瓔珞九名睡眠十名塞一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊

14

師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓駄一樓駄二樓駄三樓駄四樓駄五
駄六多駄七兜駄八兜駄九多駄十
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
鳩槃若富單那若吉蔗若毗陀羅若楗駄
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若
人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹支
如殺父母罪　亦如壓油殃　汁蘇奴誰人　調達破僧罪
犯此法師者　當殃如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈婆

何況那讓具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香惱蓋伎樂然種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬當皈讓如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得喜菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憐念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大身於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王被雲雷音宿王華智佛令
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母又至今

語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母又言今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心願
得為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備適今時二子欲重宣其意而白母
願母放我等 出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學
如優曇鉢羅 值佛猶難是 脫諸難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難過彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信心解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷

17

屬俱淨德夫人與後宮眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時世尊為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及聲聞
衆開其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
習王出家已於八萬四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

18

我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
等知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家今時雲雷音宿王華智佛妙莊嚴王
言知是知是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華聽受念聚見善知識令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以一切德智慧故頂上肉髻光明顯然其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果今時妙莊
嚴王讚歎佛如是等無量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安穩快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈

教式所行安穩快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸眷
屬皆於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於無量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作無量百千萬億種
種伎樂又興無數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界無量無邊百千萬億諸菩

崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與無量無邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如來成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡

112

失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與無量菩薩而自圍繞
以一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀
鳩舎隸 檀陀鞞陀隸 檀陀鞞陀隸 檀陀
羅婆底 佉尼佉 佉尼佉 陀羅尼阿
婆多尼 薩婆婆沙阿婆多尼 鞞阿婆
多尼 僧伽婆履叉尼 僧伽涅伽陀尼
阿僧祇 僧伽波伽地 帝隸阿惰僧
迦兜略 婆羅帝 薩婆僧伽三摩地
如菊也 薩婆達磨波利刹帝 薩

三 向信敬四 倩伽被伽地五 帝隸阿惰僧
迦兜略虎虎反 波羅帝六 薩婆僧伽三摩地
七 伽蘭地 薩婆達磨修斯帝八 薩
婆薩埵樓駄憍舍略阿羅伽地九 尸阿
叱者利地帝十 二
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知者
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者
應住此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於無量無邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生切
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼

尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善男子能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能住是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者善哉若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆知是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行菩賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應住是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於

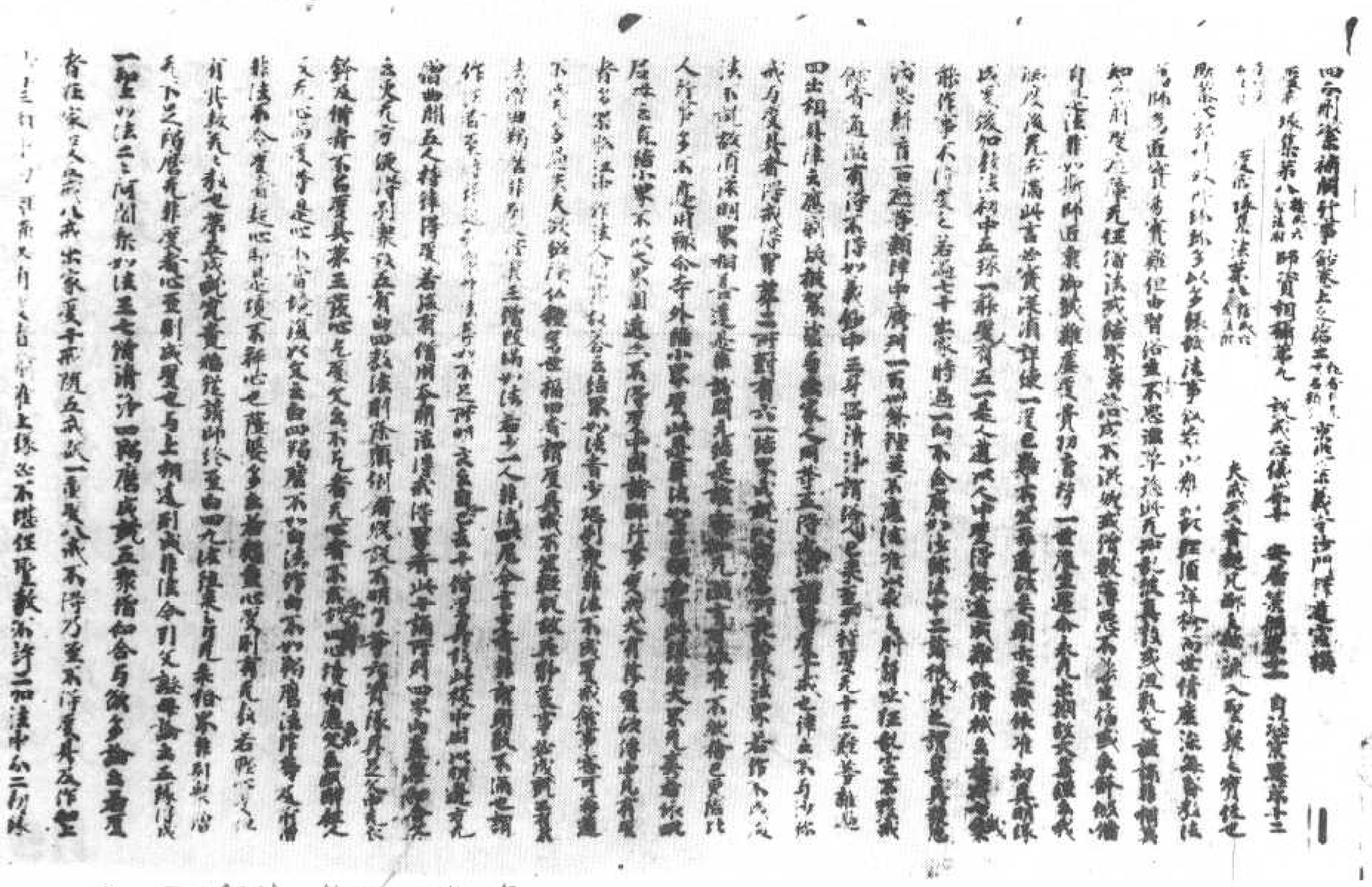
W一T262 9/62131

百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩薩若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終無所獲如是罪報當世世無眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕嗤之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩薩若見
賢勸發品時恒河沙等無量無邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩薩道佛說是經時普賢等諸菩薩
令利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

554 9 S 925

妙法蓮華經第七

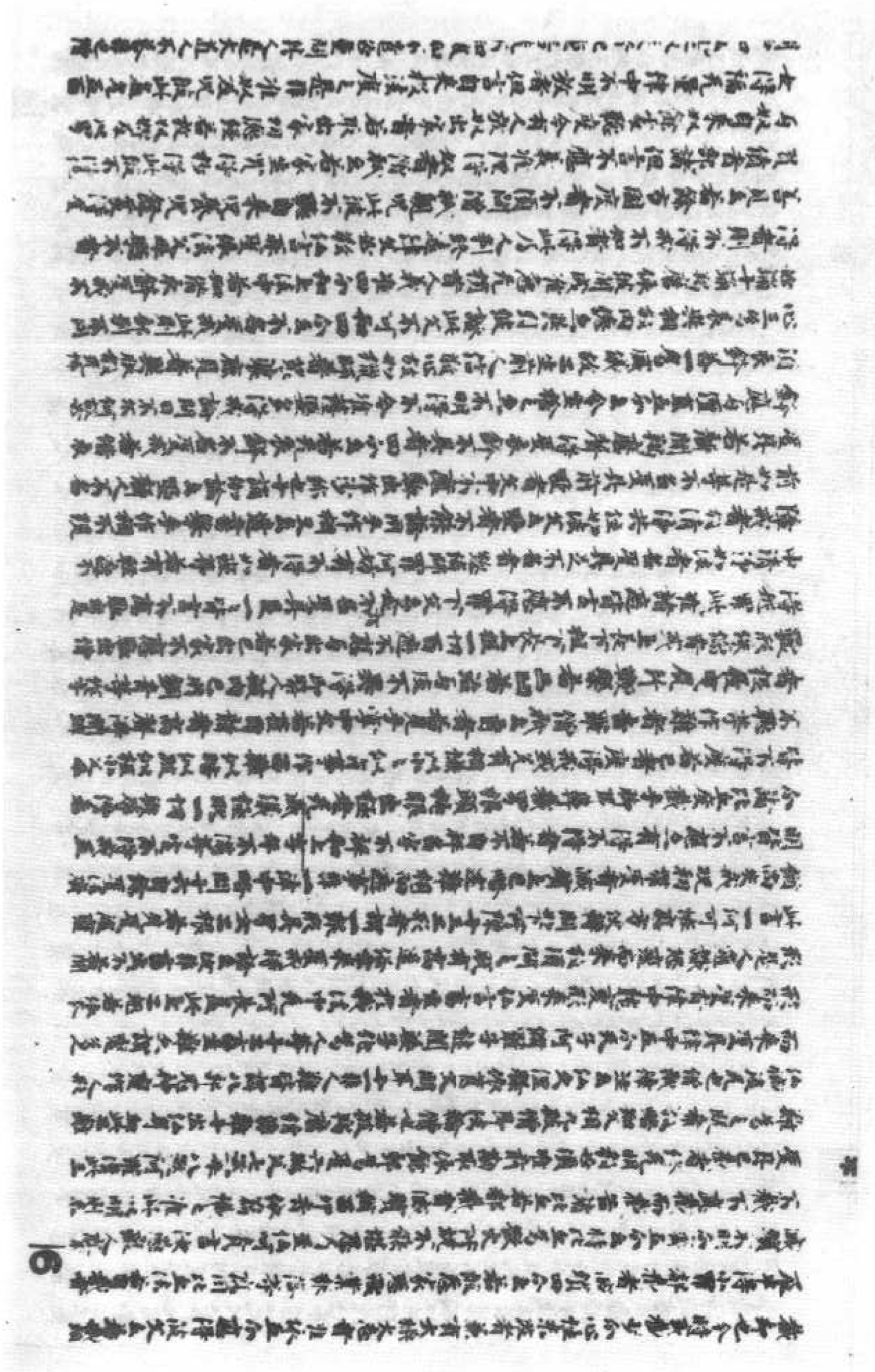


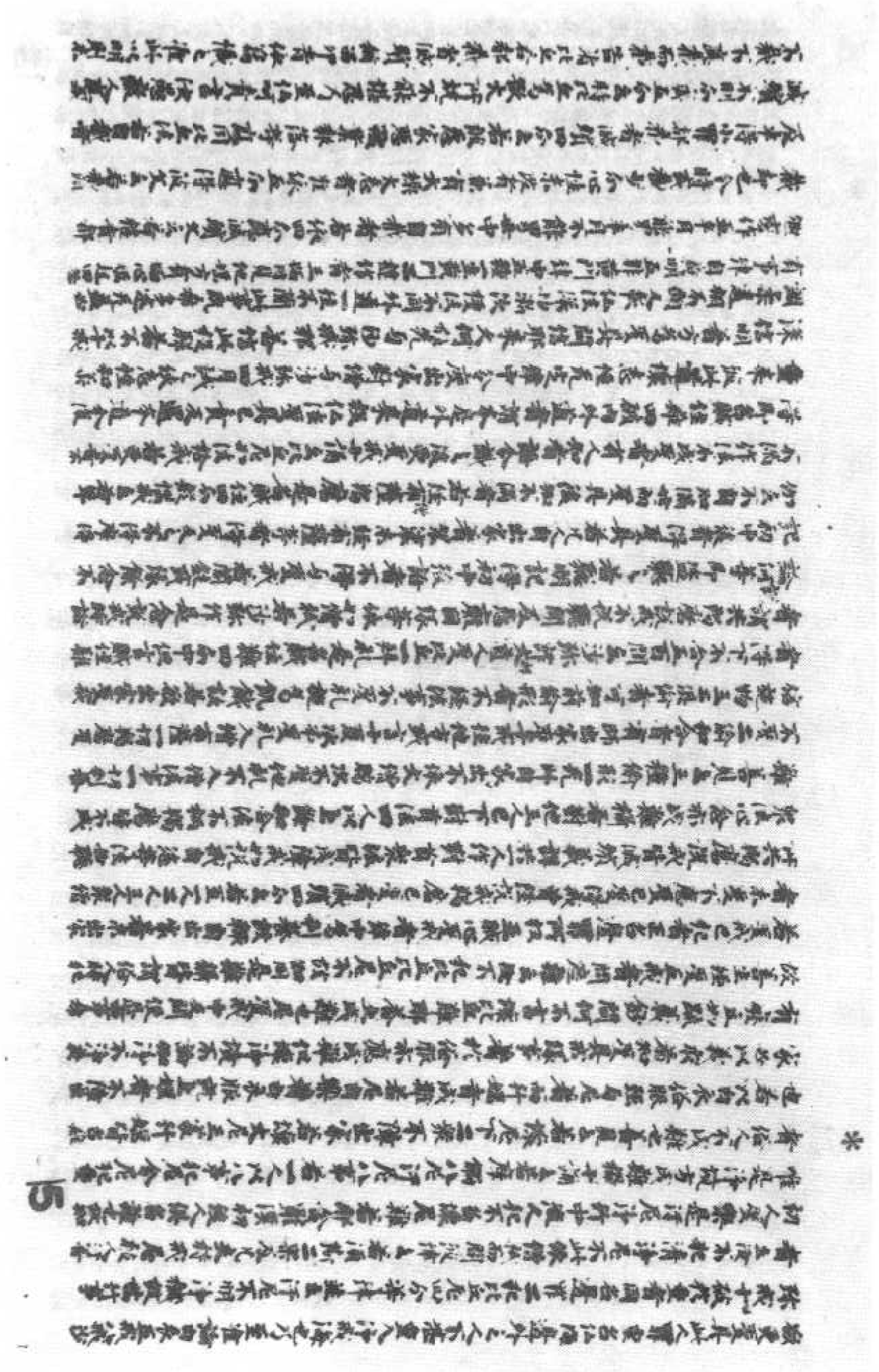
S→T 1804 40/2613 15

斯七二六號　四分刪繁補闕行事鈔卷上之第二

上戒七條之九師律先忘久雖可犯也若七上犯重而病磨師犯之下戒又以了知所犯
比丘用戒若十師之內不知犯重法之不成並了知犯者不得共住無長後住人名之犯
上戒系頭陀重者戒師之乃至犯者罪者之不成受以犯戒法不與師施如下淨戒
雖受不成重戒也故凡犯者須見聞清淨預須還得受之令選擇取之和上法者者
手不與律中所列百世餘殘十夏一種出頂陀之餘殘法如師資法中說之重犯者
淨罪三種聞無五夏已上殘五多已五戒之磨師隨頂多少純聞師長未有者無頂
法則生善於法五百聞五比丘五戒不滿度弟子和尚非而度犯隨多少不知犯戒
若知不淨戒明了之論聞者已淨五夏為受大戒作證人有作戒法師七夏已上淨淨
磨聞衆既是師位不淨平等同樣生七平戒發戒緣隨順多少及受戒法先尊說法
引尊聞解令一切境上法受隨心懷淨淨上戒說文小此令以事戒聞明緣境明著
初中所發戒相乃有先重後戒前惡無法家令教進受聞前惡後生惡心
於戒發所聞處為作家若護境論引餘應有無餘紙墨而言之不過情無情
有三諦滅理法縣佛說聖教文字來軸形像塔廟地水火風虛空識等法界名量
迦之戒體以善生五衆生先是於戒之先是隨順多少罪衆生上之淨先重戒此
方大地下至地獄若佛出廣世淨戒罪令聞多善戒法戒師長者令作
草木先是洪水先是風雨先除戒之聞等護隨多少聞受戒人名佛菩薩也以此而稱
出家僧尼真是佛法善法之聚能尊人天良田於此不論受而是持切應敬歡喜
敬能者佛菩薩戒十輪之經戒比丘雖為受人受戒法師
宗說名師等所行佛聞說得解為此雖著勝於一切花敬戒諸比丘猶條論分意是
故行者說戒之人切應先重後遠有出相不受戒者隨流善海來先解脫智論說
言家受戒而成初入地獄淨解脫不受戒者輪轉五衆淫欲之生雖復淨受戒
之身乃至作惡命終墮入三惡道中長劫先戒戒說法五如是隨順廣略令其諸
若不知者心則淨昧受戒不淨後善自地獄廣多為若淨重心則受先戒說則淨
當可受陸理當從重次今受戒應給言尚輕上品心淨上品戒若發下品心者乃
重罪濁戒是下品戒雖淨聞受心我今求道當報一切衆生皆悔者今以此事受
是下品戒心雖淨佛戒猶非上勝餘三洗戒州之生河出品若言我今正心向道解
衆生段我為一切作法師之緣自利度能他之受隨正戒生何上品若言我今發心菩
薩戒三聚戒敬如三皮門正求泥洹果又以此法引導衆生令發
此發心尚是邪想況不發者生死厚尚智論生死
諸罪法果者名字語也如此自知心之分齊得仏淨戒之有分齊故受仏子之行是地
求發戒本等聞此教宗是何來而發大乘志耶答此四仏宗是大乘戒本受仏子
有為自引教求於仏道當淨重正戒反迴施衆生共成仏道淨中多有說別光師

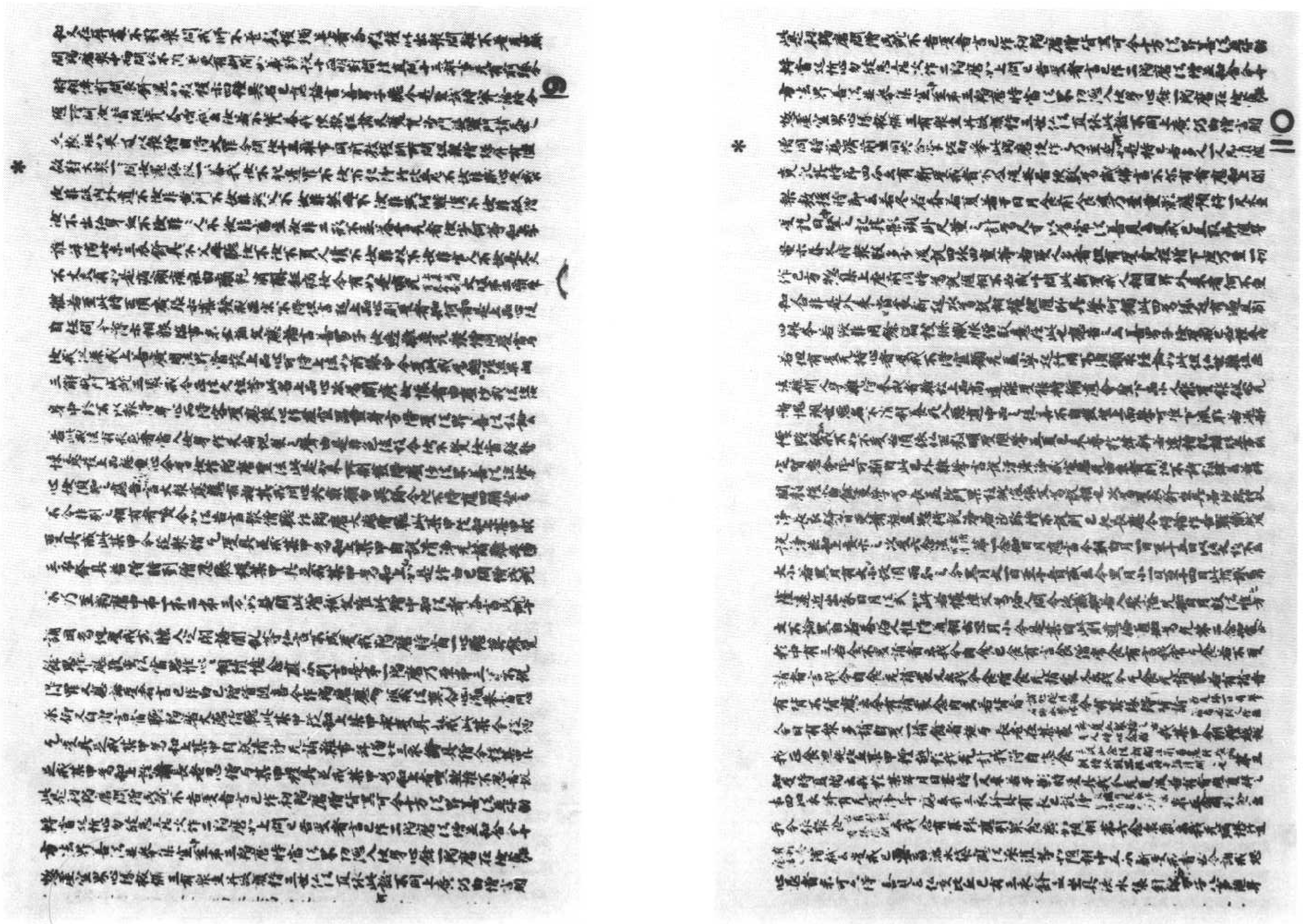
為戒三聚戒敬如三皮門正求泥洹果又以此法引導衆生令發
此發心尚是邪想況不發者生死厚尚智論生死
諸罪法果者名字語也如此自知心之分齊得仏淨戒之有分齊故受仏子之行是地
求發戒本等聞此教宗是何來而發大乘志耶答此四仏宗是大乘戒本受仏子
有為自引教求於仏道當淨重正戒反迴施衆生共成仏道淨中多有說別光師
隨順多少純聞師長未有者無頂
法則生善於法五百聞五比丘五戒不滿度弟子和尚非而度犯隨多少不知犯戒
若知不淨戒明了之論聞者已淨五夏為受大戒作證人有作戒法師七夏已上淨淨
磨聞衆既是師位不淨平等同樣生七平戒發戒緣隨順多少及受戒法先尊說法
引尊聞解令一切境上法受隨心懷淨淨上戒說文小此令以事戒聞明緣境明著
初中所發戒相乃有先重後戒前惡無法家令教進受聞前惡後生惡心
於戒發所聞處為作家若護境論引餘應有無餘紙墨而言之不過情無情
有三諦滅理法縣佛說聖教文字來軸形像塔廟地水火風虛空識等法界名量
迦之戒體以善生五衆生先是於戒之先是隨順多少罪衆生上之淨先重戒此
方大地下至地獄若佛出廣世淨戒罪令聞多善戒法戒師長者令作
草木先是洪水先是風雨先除戒之聞等護隨多少聞受戒人名佛菩薩也以此而稱
出家僧尼真是佛法善法之聚能尊人天良田於此不論受而是持切應敬歡喜
敬能者佛菩薩戒十輪之經戒比丘雖為受人受戒法師長者令作
宗說名師等所行佛聞說得解為此雖著勝於一切花敬戒諸比丘猶條論分意是
故行者說戒之人切應先重後遠有出相不受戒者隨流善海來先解脫智論說
言家受戒而成初入地獄淨解脫不受戒者輪轉五衆淫欲之生雖復淨受戒
之身乃至作惡命終墮入三惡道中長劫先戒戒說法五如是隨順廣略令其諸
若不知者心則淨昧受戒不淨後善自地獄廣多為若淨重心則受先戒說則淨
當可受陸理當從重次今受戒應給言尚輕上品心淨上品戒若發下品心者乃
重罪濁戒是下品戒雖淨聞受心我今求道當報一切衆生皆悔者今以此事受
是下品戒心雖淨佛戒猶非上勝餘三洗戒州之生河出品若言我今正心向道解
衆生段我為一切作法師之緣自利度能他之受隨正戒生何上品若言我今發心菩
薩戒三聚戒敬如三皮門正求泥洹果又以此法引導衆生令發
此發心尚是邪想況不發者生死厚尚智論生死
諸罪法果者名字語也如此自知心之分齊得仏淨戒之有分齊故受仏子之行是地
求發戒本等聞此教宗是何來而發大乘志耶答此四仏宗是大乘戒本受仏子
有為自引教求於仏道當淨重正戒反迴施衆生共成仏道淨中多有說別光師

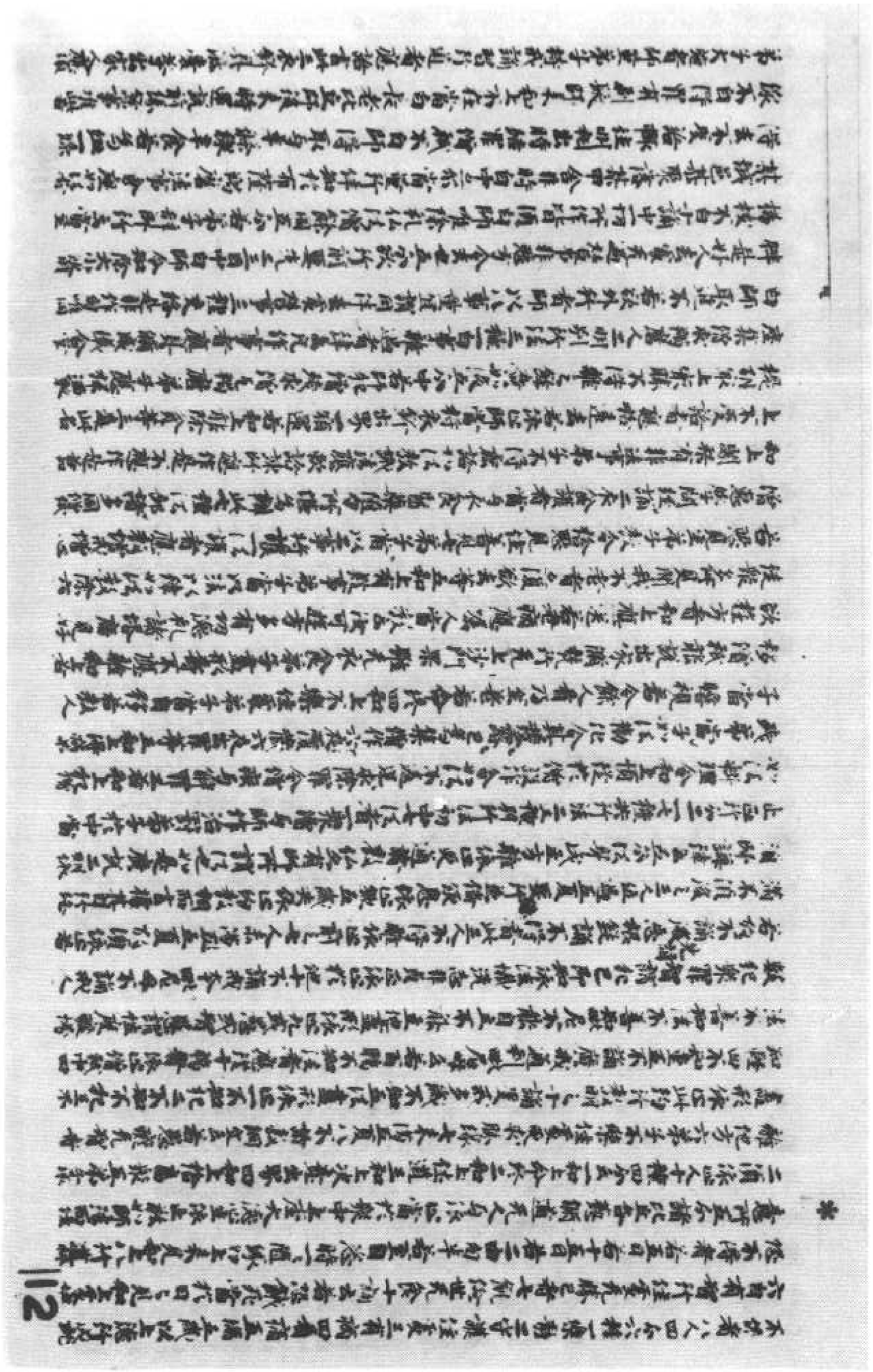


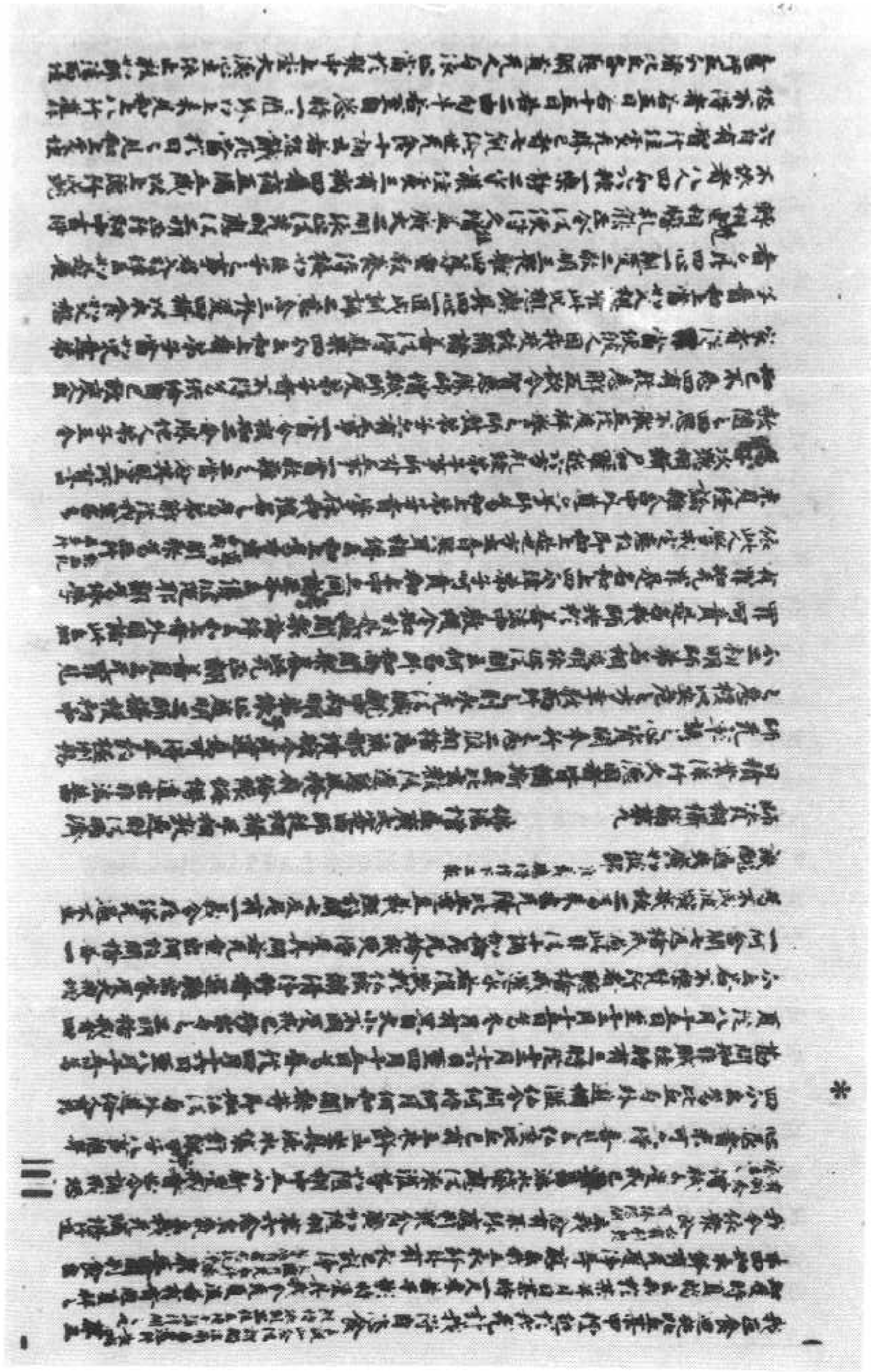


得者則不得戒不知者得此乃人判於是法仙言乘乘法父母樂不者
善見五善錄市國度者不順問諸親親吃此彼不聽自來況養況聲聞得
貿儥者部諸但言不應義推理得經者諸戒五若家生胥得物得此戒不注
与奴自來奴錢雇變令有人放奴出家者若取出家物應經者放奴物者
女得福无量律中不明放者但言自來奴法度之是非准此文況此五百
問中知仏是奴度者犯重若先不知道知不道若聞其人是大道人不善聲也諸
奴准此條本奴盜害人者偷戒有名有條有名无條此彼國不得度有條无名餘
愛得度无名顧者一切偷賊准此諸人來投出家偷盜多度大來者出入逆逆暮
逆清淨不算事無風霜不陵其條鑑彼百姓無緣自來方堪受具諸能惡寒飢渴風雨蚊虻蟲蝨惡獸毒蛇等
戒能一食等諸戒若遮叶戒七子无所堪能不應者上四應得經
中有三種若全不覺好惡應不得餘二應得基本辯美醜者白黑所著
長不清長候得露衆五所不得飲藥病有五應者所教三四大遠三周並
故有五經五有聆齒頭陀頭陀諸戒阿羅漢世尊出家已滅者一切僧事共法
食與今在衆此薩婆多解故明僧事更明所以五分若先不制戒人不應受衆
時夏五百問中要頂燈燭燈之若先受具者十頭陀之若先受具者
清淨作戒不論時一心行法還戒而四分先文若有多問是事佛世尊與
若若有遮制戒先受罪故四分無若有離衆如戒衆中當三之三人一時作羯磨不得互稱
戒和上一戒阿一戒闍黎三人差受者三和上共一戒阿三人不得一羯磨受戒一
受戒一同等腦等時不相作礼上已略明離相今五出問衆法作授作五事者所正教
唯具坐已語令教坐具若舒五四角相對相及中手內五分之前要應言彼莫隨順
曳時使者高勝長彼應取其衣鉢鉢而此以為陶說所乳孟餅語言此名麁
令衣又稱等者者此名薄多羅僧執大衣已語為此衣名僧伽梨薄多羅此三衣名二
切外直所无分別不使名相若張諸部此衣即為覆衣鉢者式在衆中裁所覆者四
分无文或受已方持者名隨而得并執鉢已言此器名鉢多羅此衣鉢是故有不被
著言是即使稱之者知受法仏所應語言善男子頭陀今是至試時我今當與
隨我問仏若不實者當言不實若實言實何以此四无增事歡喜驚說法
生死今欲捨離長夜真法令我被實著令問彼實離是非准此文況此四无增事歡喜驚說法
犯遮離之七仏一時增長仏不等戒故不犯遮罪不名言无者諸自滅是非
普度仏戒犯遮法長作此四者若不隨度今彼无邪若言无者又語之彼若不
不解不受得者本二彼不白衣時得淨戒比丘尼不名言无事三彼不出衣涉路時
清聽他說我隨僧作比丘不名言无事四彼非曾作外道來授聖戒是作外道
道來來不名言无者五彼作五種黃門[illegible]不名言无者者六彼作殺父不孝七彼

犯遮離之七仏一時增長仏不等戒故不犯遮罪不名言无者諸自滅是非
普度仏戒犯遮法長作此四者若不隨度今彼无邪若言无者又語之彼若
不解不受得者本二彼不白衣時得淨戒比丘尼不名言无事三彼不出衣涉路時
清聽他說我隨僧作比丘不名言无事四彼非曾作外道來授聖戒是作外道
道來來不名言无者五彼作五種黃門[illegible]不名言无者者六彼作殺父不孝七彼
非戒學不來八彼不受阿闍梨不知七彼非戒僧不來者彼非戒出仏身血不名言
言无者本二彼非受手阿闍梨手者名非人變為人形而來受戒不名言无事
彼非諸龍畜生等為化者變為人來受不名言受者十五彼今身中不似男女
二戒不名言无者應諸言善男子已聞離事如是聞戒所作曲和僧教
[illegible]彼名言其中和上等離名言其中并隨順不名言无者六彼作殺父不孝七彼
非戒學不來八彼不受阿闍梨不知七彼非戒僧不來者彼非戒出仏身血不名言
言无者本二彼非受手阿闍梨手者名非人變為人形而來受戒不名言无事
彼非諸龍畜生等為化者變為人來受不名言受者十五彼今身中不似男女
二戒不名言无者應諸言善男子已聞離事如是聞戒所作曲和僧教
[illegible]彼名言其中和上等離名言其中并隨順不名言无者六彼作殺父不孝七彼
非戒學不來八彼不受阿闍梨不知七彼非戒僧不來者彼非戒出仏身血不名言
言无者本二彼非受手阿闍梨手者名非人變為人形而來受戒不名言无事
彼非諸龍畜生等為化者變為人來受不名言受者十五彼今身中不似男女
二戒不名言无者應諸言善男子已聞離事如是聞戒所作曲和僧教







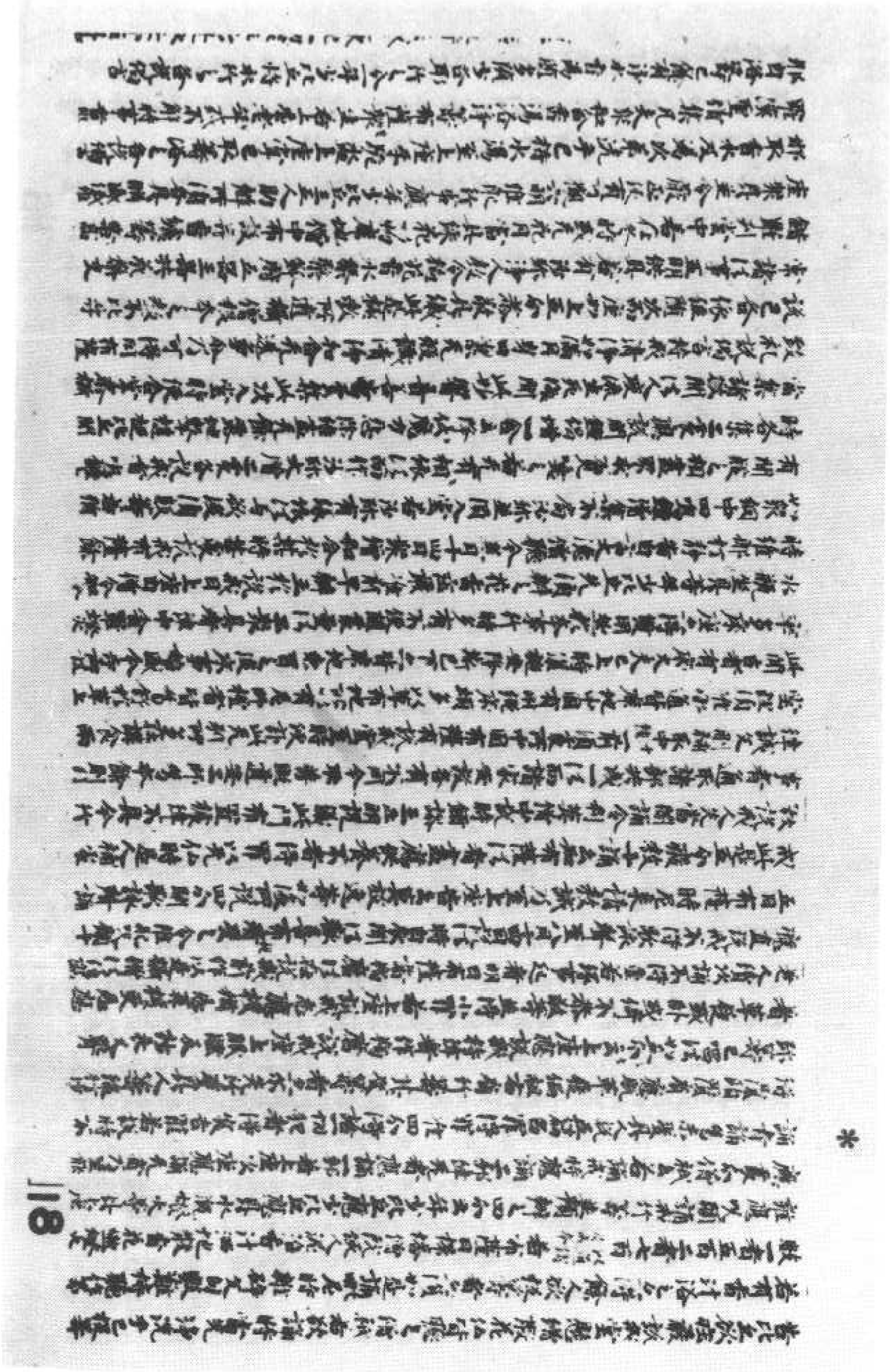
115

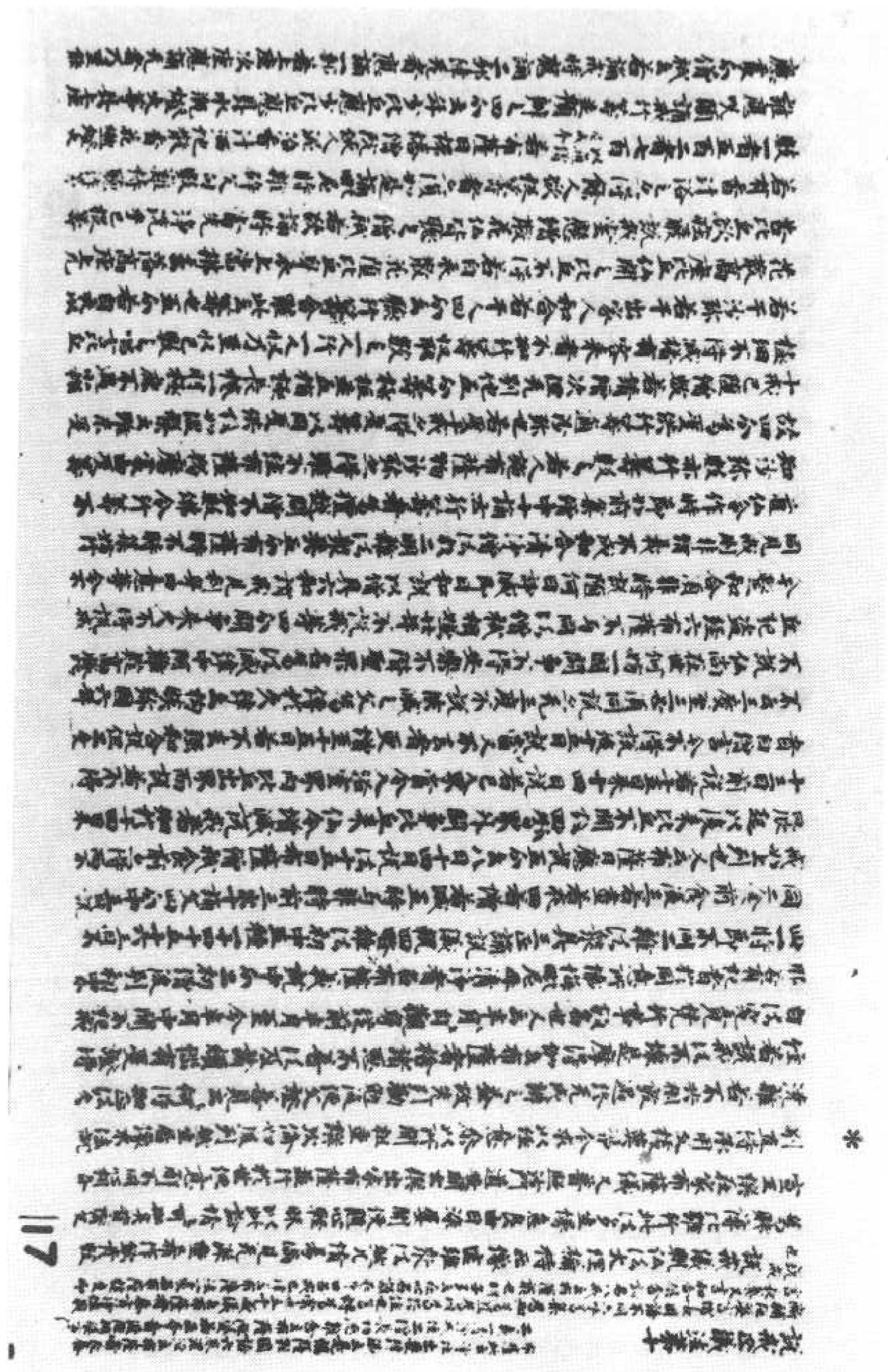
呪願等賞有此罪當教勅不作以是恢衆意三明可責法非四不善義彩可責安居賞
病人或不喫食見前不出其過而可責等並或非法者被治未相懺謝而復供給依止等
或被餘輕可而不爲和上闍梨及餘比丘等執事役者可共行弟子
依止弟子與衆已不可教誡爲折伏故棄淺折次已還无罪若與衆時言比丘等違
逆民意惡爲重住者自汝淺不順上意惡事者无犯若欲折伏利衆係形可參仏

116

呪願等賞有此罪當教勅不作以是恢衆意三明可責法非四不善義彩可責安居賞
病人或不喫食見前不出其過而可責等並或非法者被治未相懺謝而復供給依止等
或被餘輕可而不爲和上闍梨及餘比丘等執事役者可共行弟子
依止弟子與衆已不可教誡爲折伏故棄淺折次已還无罪若與衆時言比丘等違
逆民意惡爲重住者自汝淺不順上意惡事者无犯若欲折伏利衆係形可參仏
問答比丘等違逆民意惡爲重住者自汝淺不順上意惡事者无犯若欲折伏利衆係形可參仏
說戒法第十

137





23

24

26

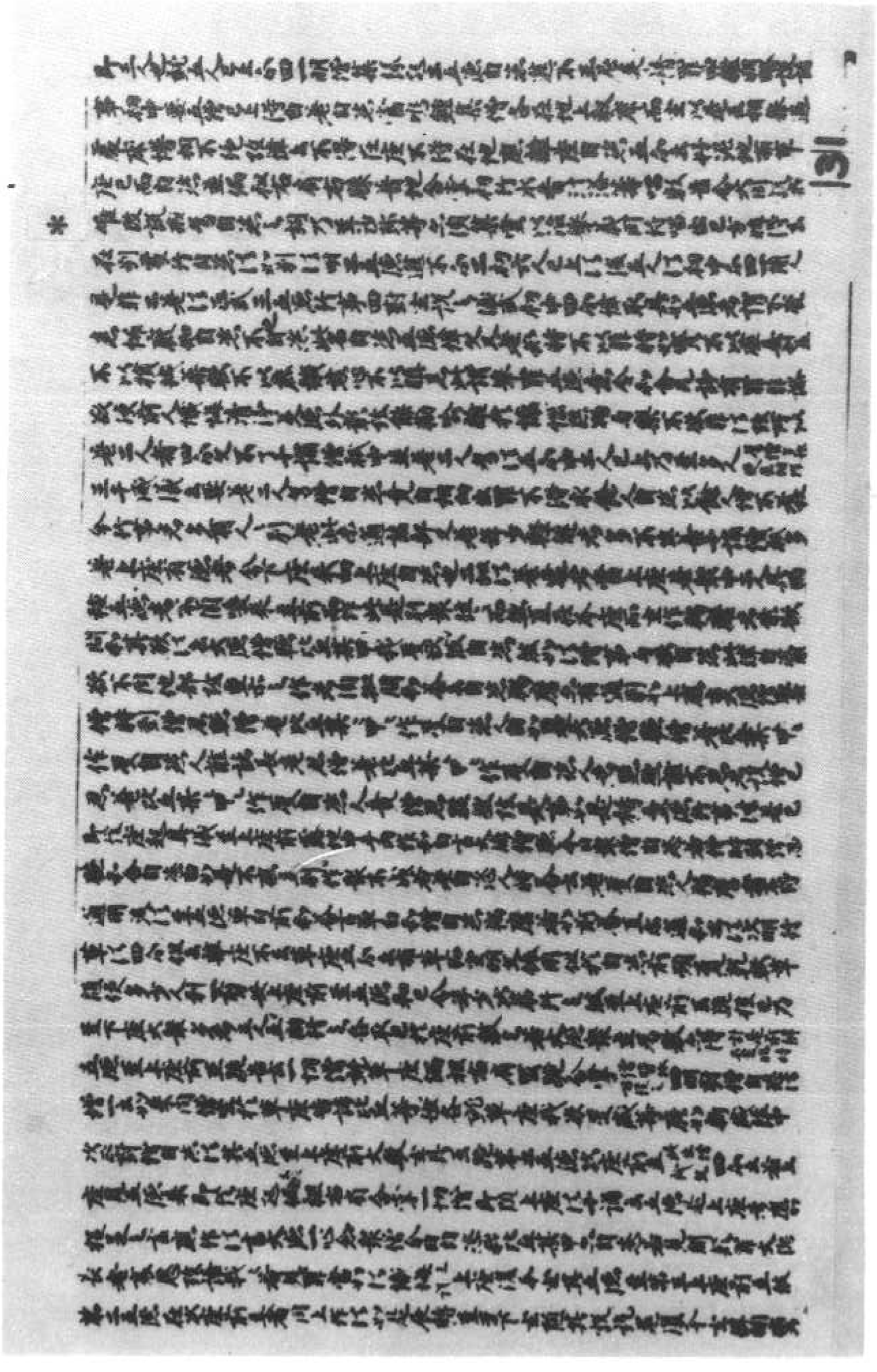
27

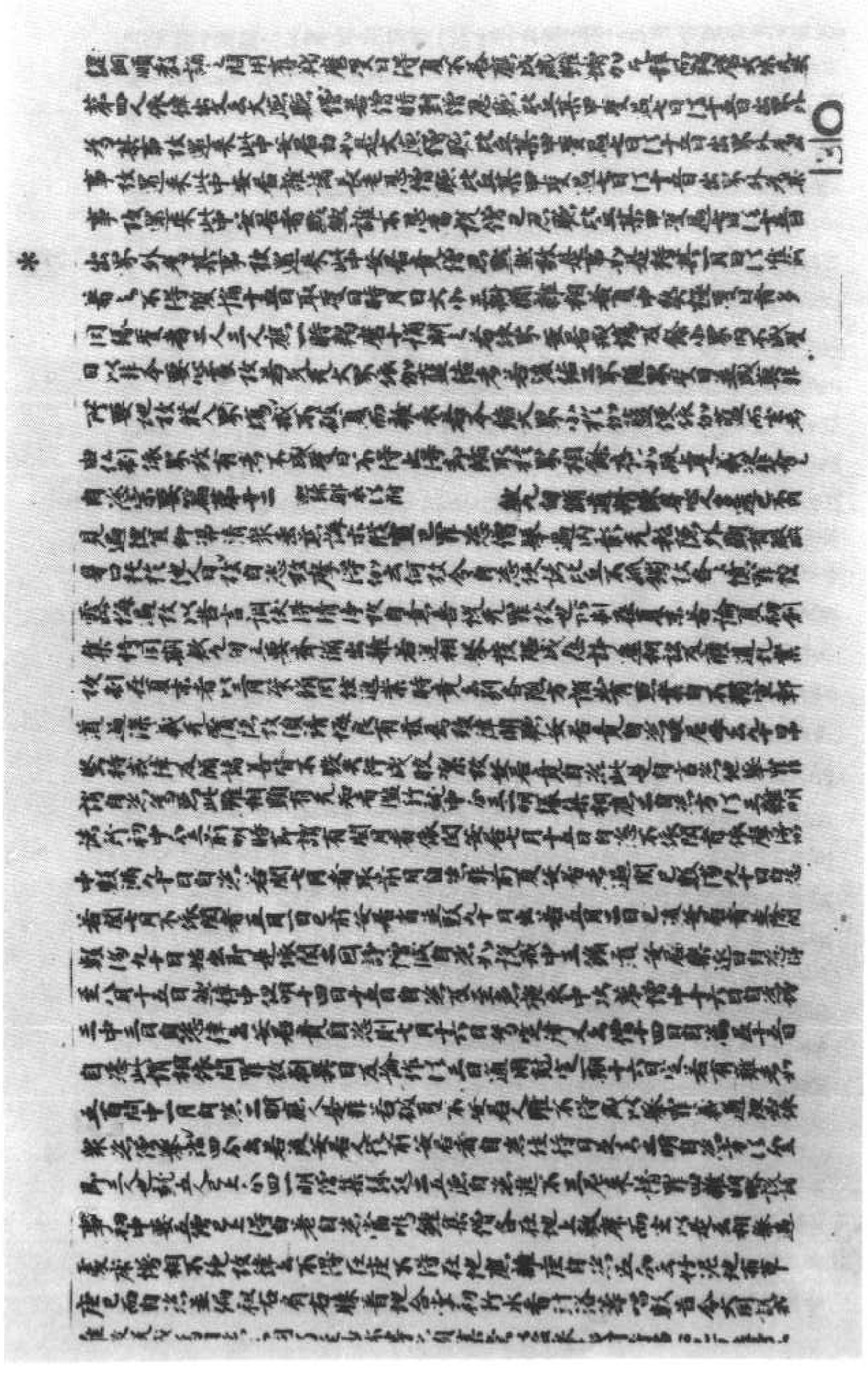
仁汝何能除鬼多云油出者似不應乃拜等夷於漢文就緣分云一夏賓律罪律得
秋中多緣事四分中弘行僧事五分云命唯此若多大寺諍事緣多開七日言及
化僧書送緣苦經及白經番緣弘我多俗人能借家佛事非行乞求去先往聽法
戒不成得作二月治病生書滅惡多羅延无而多利四分中受戒懺悔而說事戒
未受論開多誦覆七衣於省多七眾與福設供懺悔受戒開疑諸法有疾患等往染
見後生善滅惡親友若者違彼不違彼餅得受七日若中多間死及眾人難緣不應受之文
此大眾信樂不信樂供養律文於此餘決俗人生福信樂聽受見信不疑若有女人緣
信義應開經四多求衣餅乃至藥草自稱無不得受可聽草若不須受七日上無
若今貧難中設令時有人多衣藥等多失請白唯應知至衛夫三受三論請僧
今開長財實至兩數三衣此方捨別取要求隨弘化出長財資具供之施者多衣
夏合外乞藥草等物久請白資緣當及如自經送多充夫緣若欲受上得料非律受
五多和僧請法四分中有開多若曰我設關外眾請尼開多須我知識緣是事緣
已相難知縛緣而重不得大難先在新設已至縛中餅多不惡共多緣舍往除國緣
餅藥草等是也今有夏中多多乞衣具言多衣餅多而已後緣送罪或四分看
今他請多多天成也律中論請一道信別請者又本餘人可十誦中五不多乞料從之
二對事靜合縱從前是處行緣隨多多出得會夏曰於緣緣我等開行開文中
具衛處云今請七日行出界外多擅從請并許事僧事等遇此要者三衣受要去
所多緣覆諸事多受事无實事虛誑成緣式得得者言行緣未實事後受之
不成得實由事虛限滿日數五實行不捨捨致四分中明語多事受七日已前言事
行事後通餘明故不得也出有本緣何要通用十誦中自然我衣明開前因是一事成
了殘衣白開非證異事若受今至同三寶事受隨所手開五得此供有行故者三寶事
後生不是前緣三寶及他緣事緣是不關多由本无心多受教乃至多此多施
物受用後受施訖由受衣事多乞不應住以先行故者一事通緣唯心應得問出界
借多別實三寶兩人受日時不各緣若事多故得開借緣請多得多日不各往
制五請之得通受開得受他捨請受日不各借次處得別請不合以非受事先
心設五重受受若解一夏之中開於三行若次不成今云得重受不微難知堅
也但事緣於行无開多多一切通開然是就或緣者一夏不合緣律列此餘緣但云從
聽我於是事言不言不得重云且約多事信樂受受得有四重受餘難請須後
限有五分若有請无請須出界外一切聽受七日十誦中列多七夜緣已受多若行多
身若多使身若不出彼若出彼處去聽一七夜不聽七夜請一時聽緣云七日前後
重開若唯和僧似一事上不許重受然復有不請之文實於四分重受不開受非於七
但須滿明五百制云受七日行不得七日還本界後更行不須更受得七日已乃須重
明了論中得更疏解云所請七日事了還至界內第八日更請七日出界論此論者律
三藏親中國親承此事字得自執一隔小見通塞三千從是今見聞見中國聽受

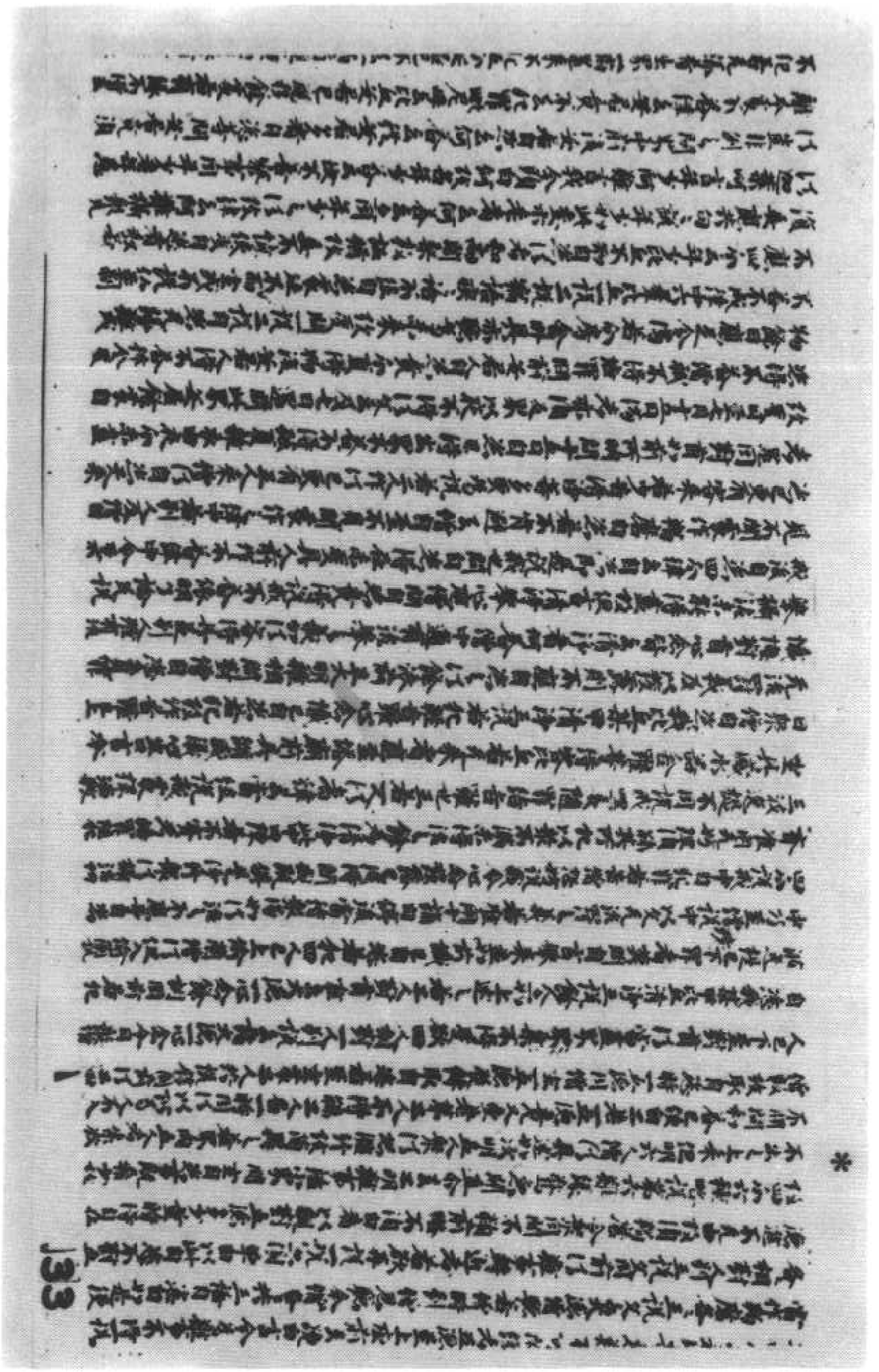
128

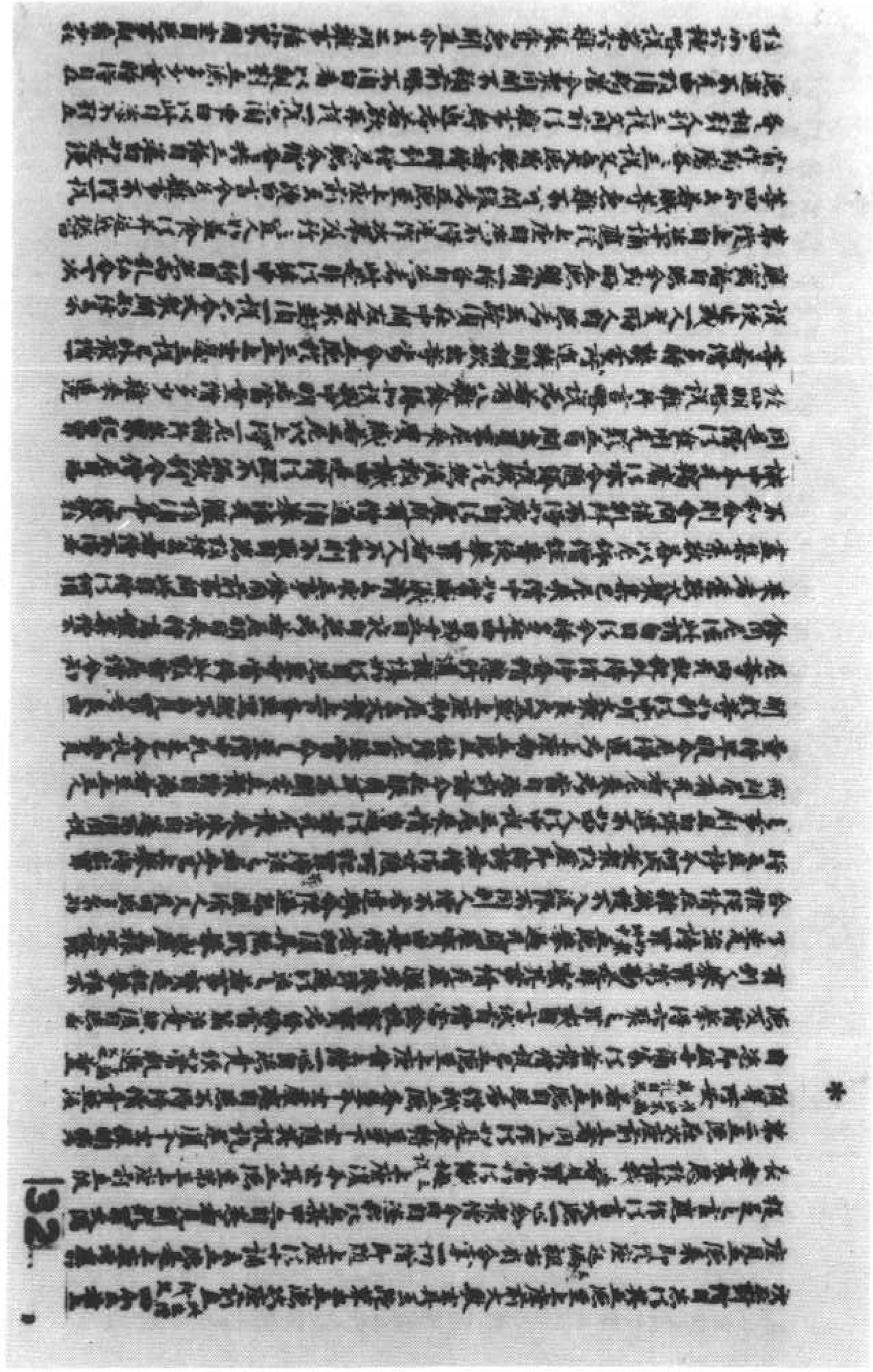
身若多使身若不出彼若出彼處去聽一七夜不聽七夜請一時聽緣云七日前後
重開若唯和僧似一事上不許重受然復有不請之文實於四分重受不開受非於七
但須滿明五百制云受七日行不得七日還本界後更行不須更受得七日已乃須重
明了論中得更疏解云所請七日事了還至界內第八日更請七日出界論此論者律
三藏親中國親承此事字得自執一隔小見通塞三千從是今見聞見中國聽受
三藏及中國來者多於藏廣來先有立一夏三受受日法應事以行並開餘處於就秒
六內事長經能今前事唯此三日一四得開七日行律立不受所日還眾受七日之是
未一日五七作七日行五行請定作行應於若路道得還由緣往偏之須受七日之為
不同四分律作中開受七日不云多得於尼先稱廣受日行若緣事作事在行受
七日多比有難國請行者從今緣至三行受日四分受父得於明新受是指緣不替別
解所以不同者尼是如緣不致多遮入於外化去善求多難開七日之演到緣八事就
不來成不受由所緣緣謝行之无難後出行之所須受日眾不來破一夏明多論受請七日
出眾說事之受不遮破一夏得小罪十誦明文不許往依於受多開之五限於行前明心
念行十誦五種人請獨往等心念受日若眾中有人不來不待心念不成若得不得
界受先人我緣也生日言我某甲比丘今受七日行出界外多若事故還來此中安居
三說此請先證開心念若有沙彌者作今已告是事緣言今請七日出界外若事
即還故知之十誦今五眾受日五眾受還受唯此當眾相許作之文不緣前言眾
沙彌受日以下則行三對首受行應并緣對比丘言大德一心念我某甲比丘今受七
日行出界外多若事故還來此中安居三說然心念對首二行諸部无文但開受
法相傳唯羯磨白文略非弘說義唯无夫若受七日未開遇七日所多得以本緣在
故若无法斷不同七日羯磨已滿限前將欲失若令兩往行應於羯由羯刻七日論
三林之十言監兩得須同此請七日行得無夜不得不得以久云受羯七日當遷前事
請假以受中受七夜致人不得限云七夜必新羯不同三得不論四分羯磨同得於事法其
具如諸部別行行中三明限行所多三條同前通用但今事是本月一月緣去多事說
處不同存是之人由不重受七日事緣要多羯許羯无得此還羯七日今長開一月羯磨
此自淨心致有明前餘同前釋今分行中有四不同一多羯磨文稱少見多主羯所所
撰羯磨於加乞辭緊世同行事須略述今立學宗並依律本羯磨略乞辭誦加
羯磨律云加白羯磨行作今戲不如所知非教文稱都并之文不得進之當止可除其
從制順教誦之開用事羯磨受日得夏不吞羯成羯羯磨加乞辭而羯磨大宗无實
若四人依律出文云大德眾僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外
多集事故還來此中安居白如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外多
若某事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外多某
事故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲受過七日法十五日

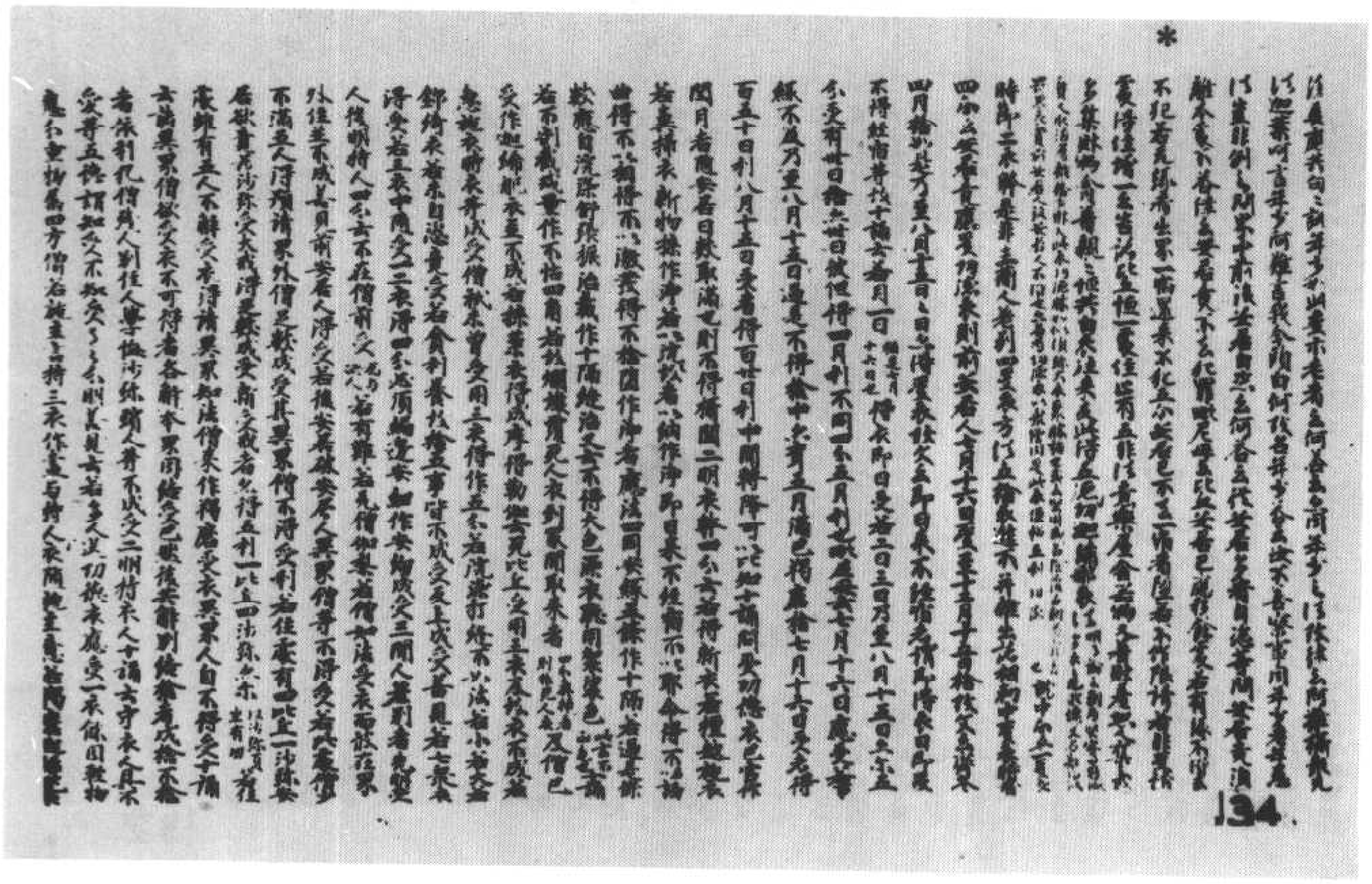
129

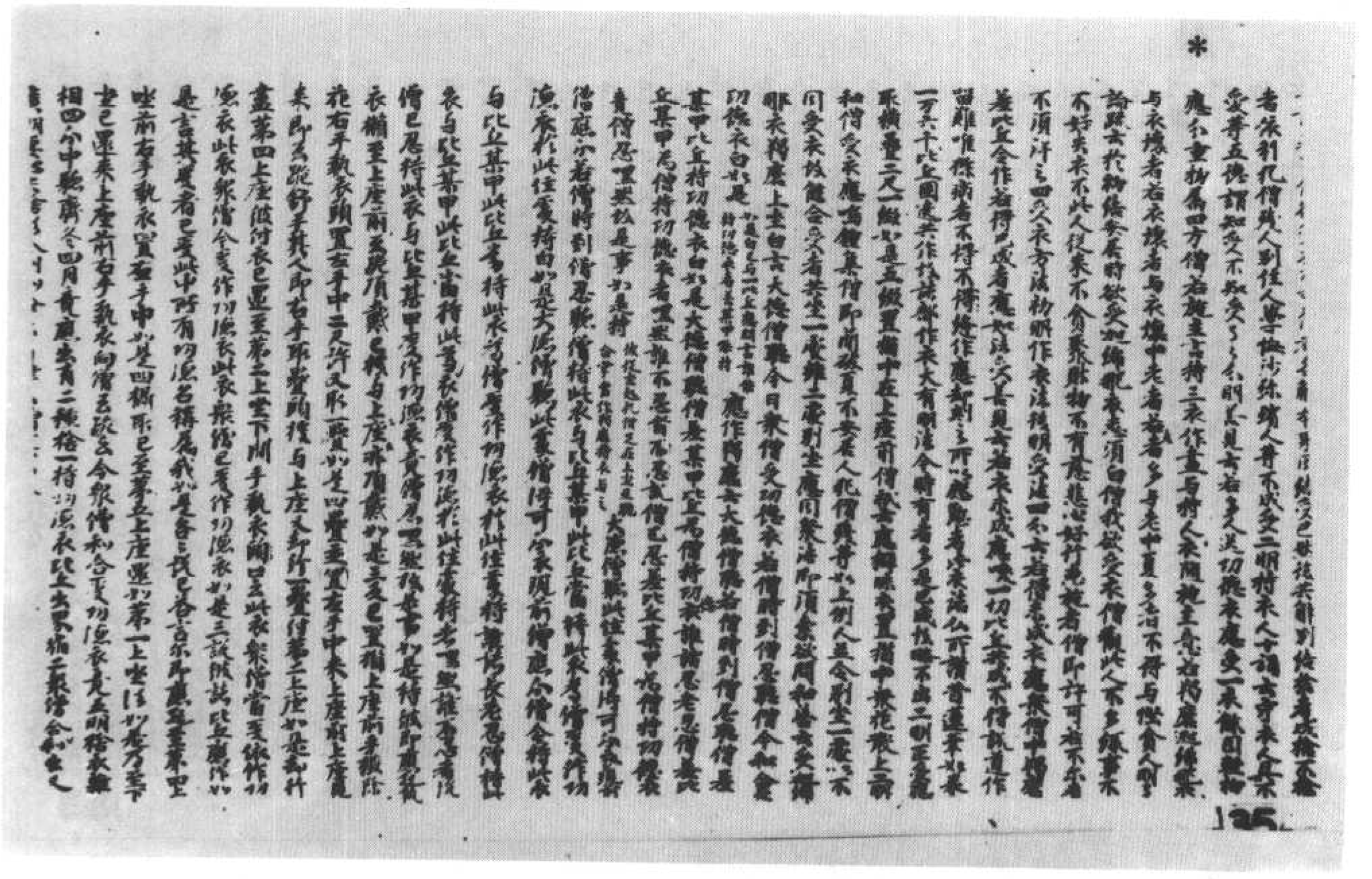




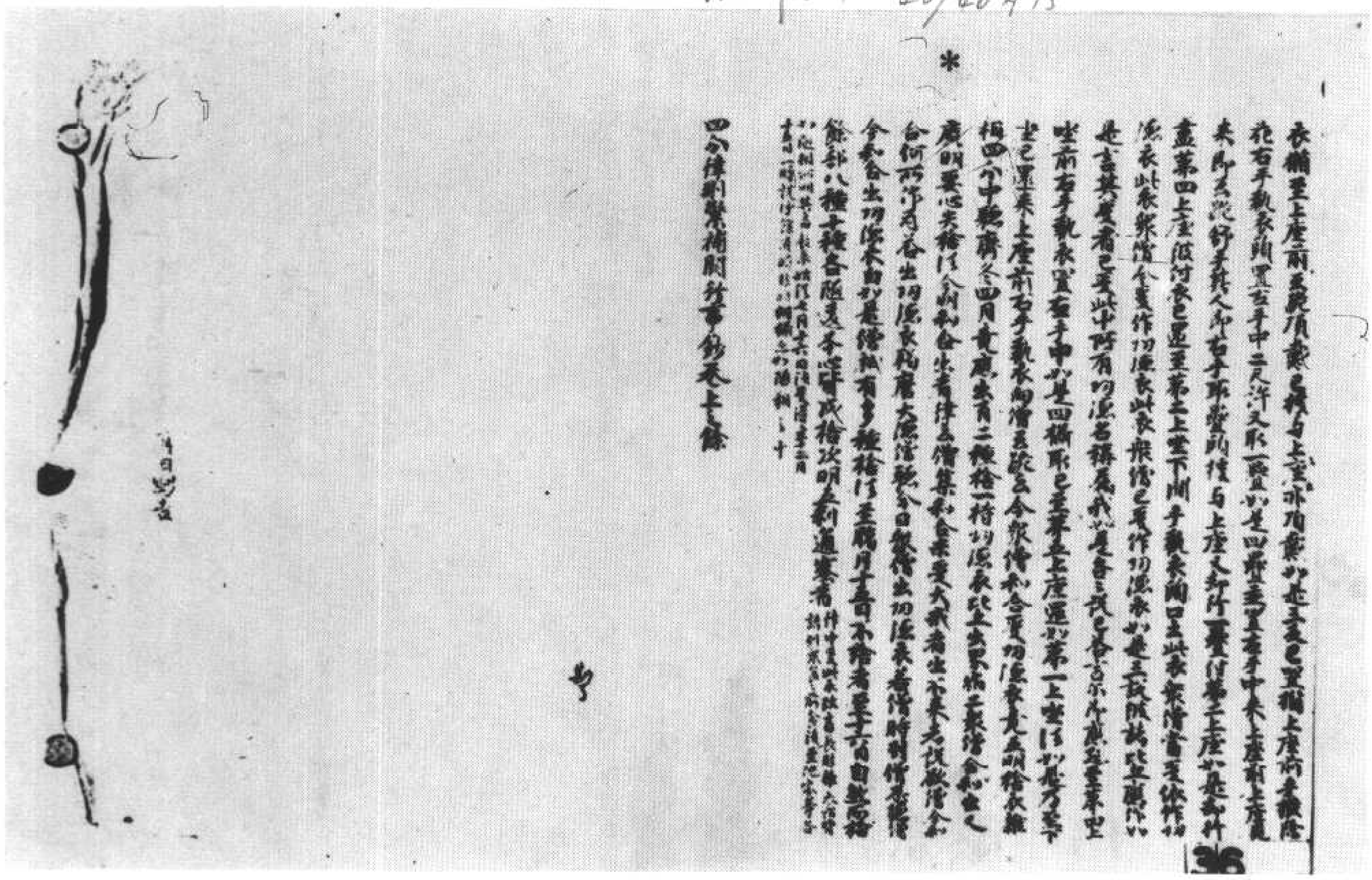








W-T1804 40/46A15



四分律刪繁補闕行事鈔卷上之餘

S→T366 12/347A7

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地
夜六時雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗其佛國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道之
名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人

舍利弗彼佛光明無有量[illegible]
故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗
阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼
佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須曼那佛如是等恒河沙數諸佛

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須曼那佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於
其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛

實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經

舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名及經名者是諸善男子善女人皆為一
切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發
願當發願汝當於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生
若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信
者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不
可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆
國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中
得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間難
信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨
多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為
甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

W→T366 12/348129

曾子曰

之本教之所生

父母不敢毀傷孝之始

以顯父母孝之終也夫孝始於

忠於立身大孝終於顯名

天子章第二　子曰愛親者

不敢惡於人愛親者不敢慢於人教之者

形于四海蓋天子之孝也呂刑云一人有慶兆人

賴之諸侯章第三　在上不驕高而不危

謹度滿而不溢高而不危所以長守貴滿而

不溢所以長守富富貴不離其身然後能保其

社稷而和其人民蓋諸侯之孝也詩云戰戰

兢兢如履薄冰　卿大夫章第四

非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王

之德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言

身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三

者備矣然後能守其宗廟蓋卿大夫之孝也詩云

夙夜匪懈以事一人　士人章第五　資於事父以事

母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛

君取其敬兼之者父也故以孝事君則

忠以敬事長則順忠順不失可以事上然後能

保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜

寐無忝爾所生

事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛

君取其敬兼之者父也故以孝事君則

忠以敬事長則順忠順不失可以事上然後能

保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜

寐無忝爾所生　庶人章第六　用天之道分地之

利謹身節用以養父母此庶人之孝也故自天子至

于庶人孝無終始而患不及已者未之有也

三才章第七　曾子曰甚矣孝之大也子曰夫孝天之

經地之義人之行天地之經而民是則之則天之明因

地之利以順天下是以其教不肅而成其政不嚴而

治先王見教之可以化人也是故先之以博愛而民

莫遺其親陳之以德義而民興行見之以敬讓而

民不爭導之以禮樂而民和睦示之以好惡而民知

禁詩云愷悌君子民之父母　三才章第八　子曰昔

者明王之以孝治天下不敢遺小國之臣而況於公侯

伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王治國者不

敢侮於鰥寡而況於士人乎故得百姓之歡心以

事其先王治家者不敢失於妻妾而況於庶

人乎故得人之歡心以事其親夫然故生則親安之

祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作

故明王之以孝治天下如此詩云有覺德行四國順

之　聖治章第九　曾子曰敢問聖人之德無以加

於孝乎天地之性人最為貴人之行莫大於孝

莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也

昔者周公郊祀后稷配天明堂以

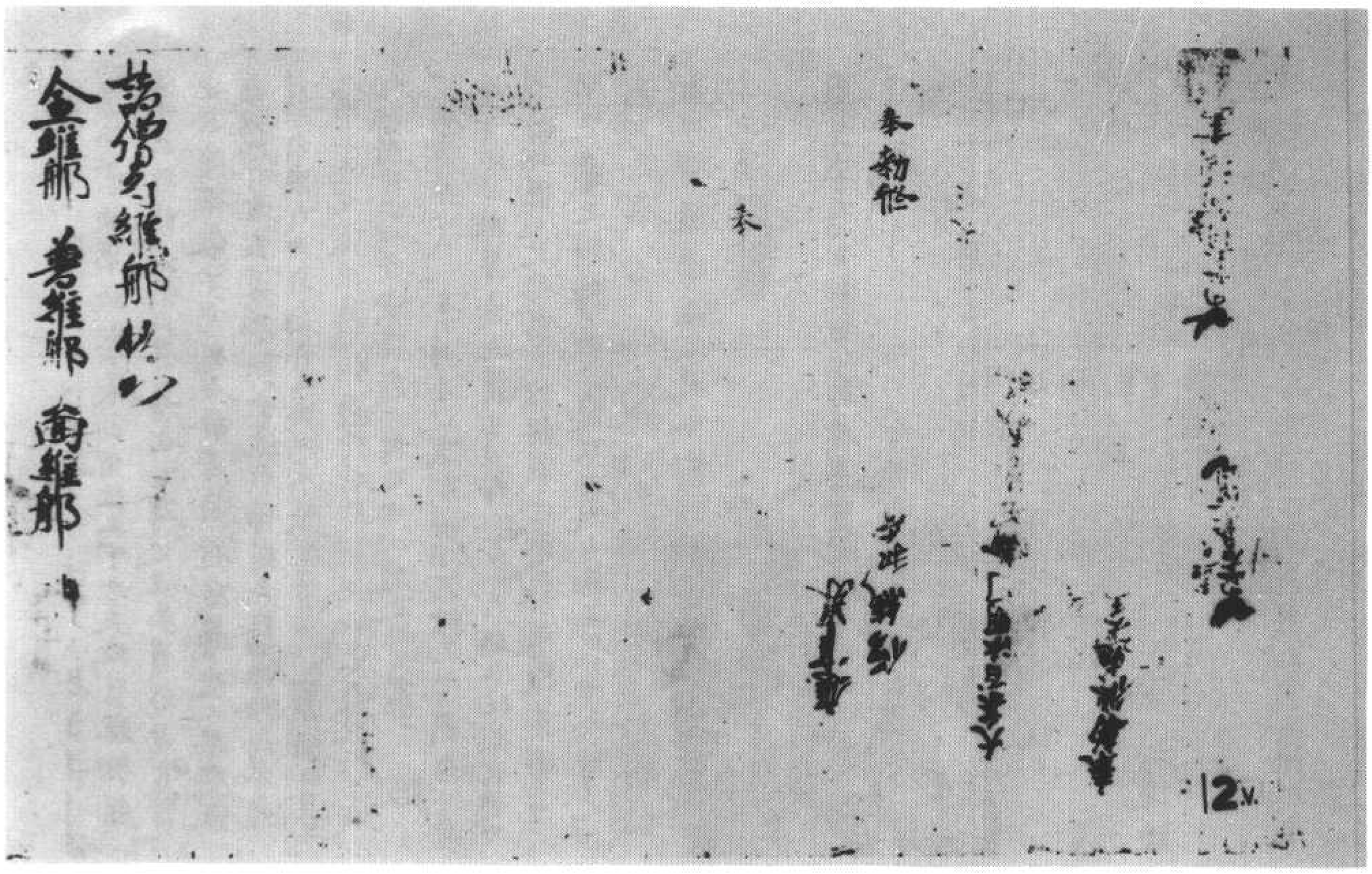
德行四國順之聖治章第九　子曰人之德無以順
作孝乎天地之性人為貴行莫大於孝
莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其
當之昔者周公郊稷而配天故天子
配上帝是以四海之內各以其職來助祭夫聖人
之德又何加於孝乎故親生之膝下以養父母日
新聖人因嚴以教敬因親以教愛其政不嚴而
治其所因者本也父子之道天性也君臣之義
父母生之續莫大焉君親之屋莫重焉故不
愛其親而愛他人謂之悖禮以明明道民無刑焉不在於事
而時在於四德能行其德教而行其政令詩云淑
人君子其儀不忒紀業行章第十　子曰君子之
事親居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則
致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親事親
者居上不驕為下不亂在醜不爭居上而驕則亡
為下而亂則刑在醜而爭則兵三者不除雖日
用三牲之養猶為不孝五刑章第十一　子曰五刑
之屬三千之罪莫大於不孝要君者無上非聖人者
無法反道逆德之亂道廢要道章第十二　子曰教民
親愛莫善於孝教民禮順莫善於弟移風易俗
莫善於樂安上治民莫善於禮禮者敬而已矣故敬
其父則子悅敬其兄則弟悅敬其君則臣悅敬一人
則千萬悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道
廣要道章第十三　子曰君子之教以孝非家至而日見
之教以孝所以敬天下之為人父者教以弟所以敬下
天之為人兄者教以臣所以敬天下之為人君者詩云
愷悌君子人之父母非至德其孰能順民
大者乎　廣揚名章第十四　子曰君子之事親孝故
忠可移於君事兄弟故順可移於官是以行成之
內而名立於後世矣　諫諍章第十五　曾子曰君子
意愛敬盡於親揚名則聞命矣敢問子從父之令
可謂孝乎子曰是何言歟昔者天子有
諍臣七人雖無道不失其天下諸侯有諍臣五人
雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無道不失
其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不陷於不
義故當不義則爭之從父之令又焉得為孝乎
感應章第十六　子曰昔者明王事父孝故事天明
事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明
彰矣故雖天子必有尊也言有父也弟也言有先也言尊其
也居處敬敬不忘親也修身慎行恐辱先人居處敬
敬足稱者矣孝弟知孝通於神明光於四海無所不通
詩云自東自西自南自北無思不服孝治章第十七　子曰君子

事母孝故事地察長幼明故上下治天地明察神明
象矣敬鬼神天子必有尊也宗廟敬不忘親也修身慎行恐辱先人景行維賢
敬恩神者交孝學知委道於神明光於四海無所不通
詩云自東自西自南自北無思不服[illegible]
之事上進思盡忠退思補過得明其美惡故其忠故上下治
[illegible]詩云心乎愛矣遠不謂矣忠心藏之何日忘之

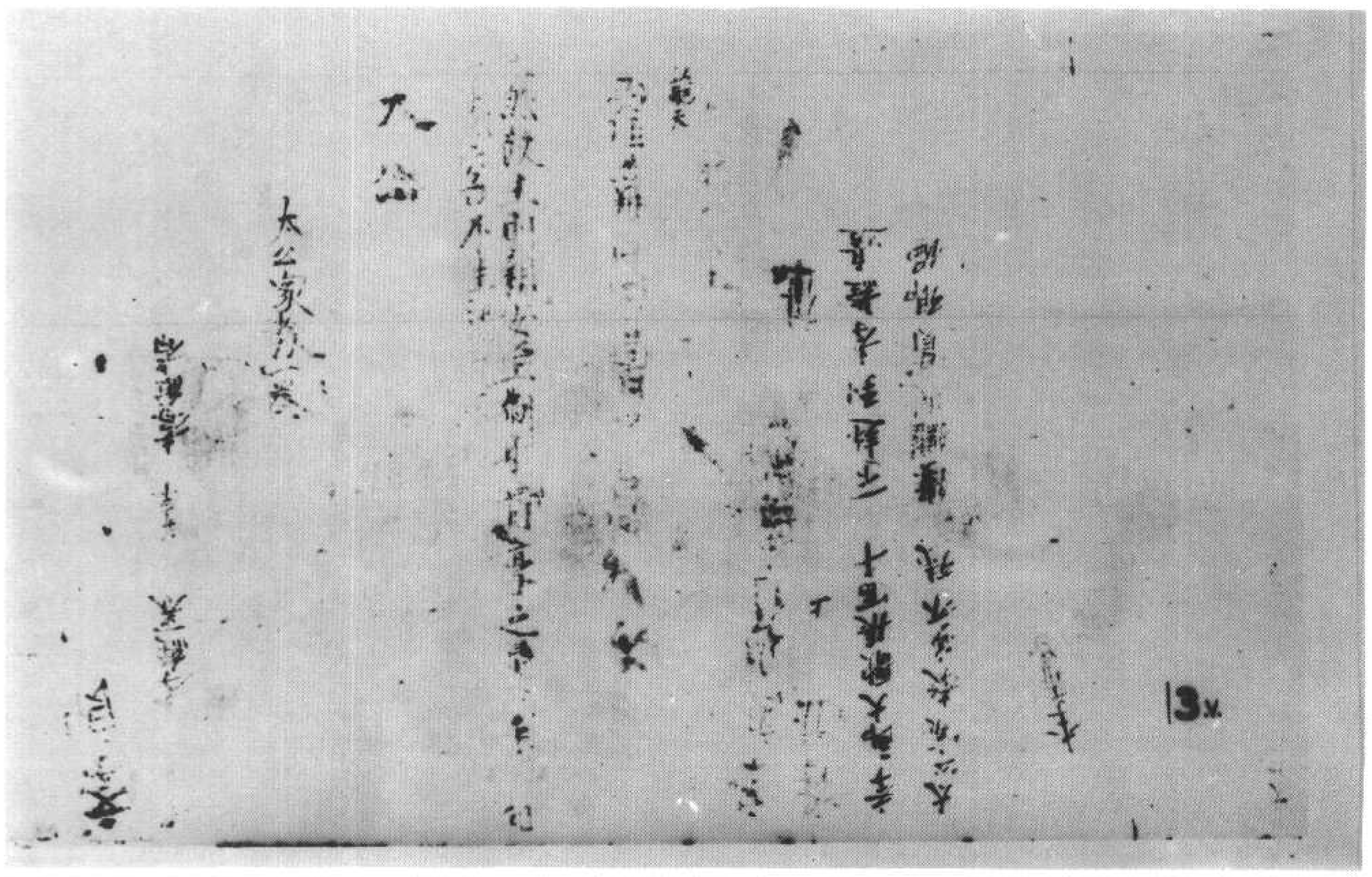
第十八　子曰君子之立朝矣不袒先容閒居不善
食肯不甘此袒衆藏之情三日而食教民無以死相生[illegible]
滅性此聖人之政為之稽操衆食而衆之陳其面背
而袒衆藏之爾陽[illegible]以[illegible]其忘[illegible]而[illegible]之
為之衆有以思厚之[illegible]
教死事袒衆藏生人之本也
子之事[illegible]

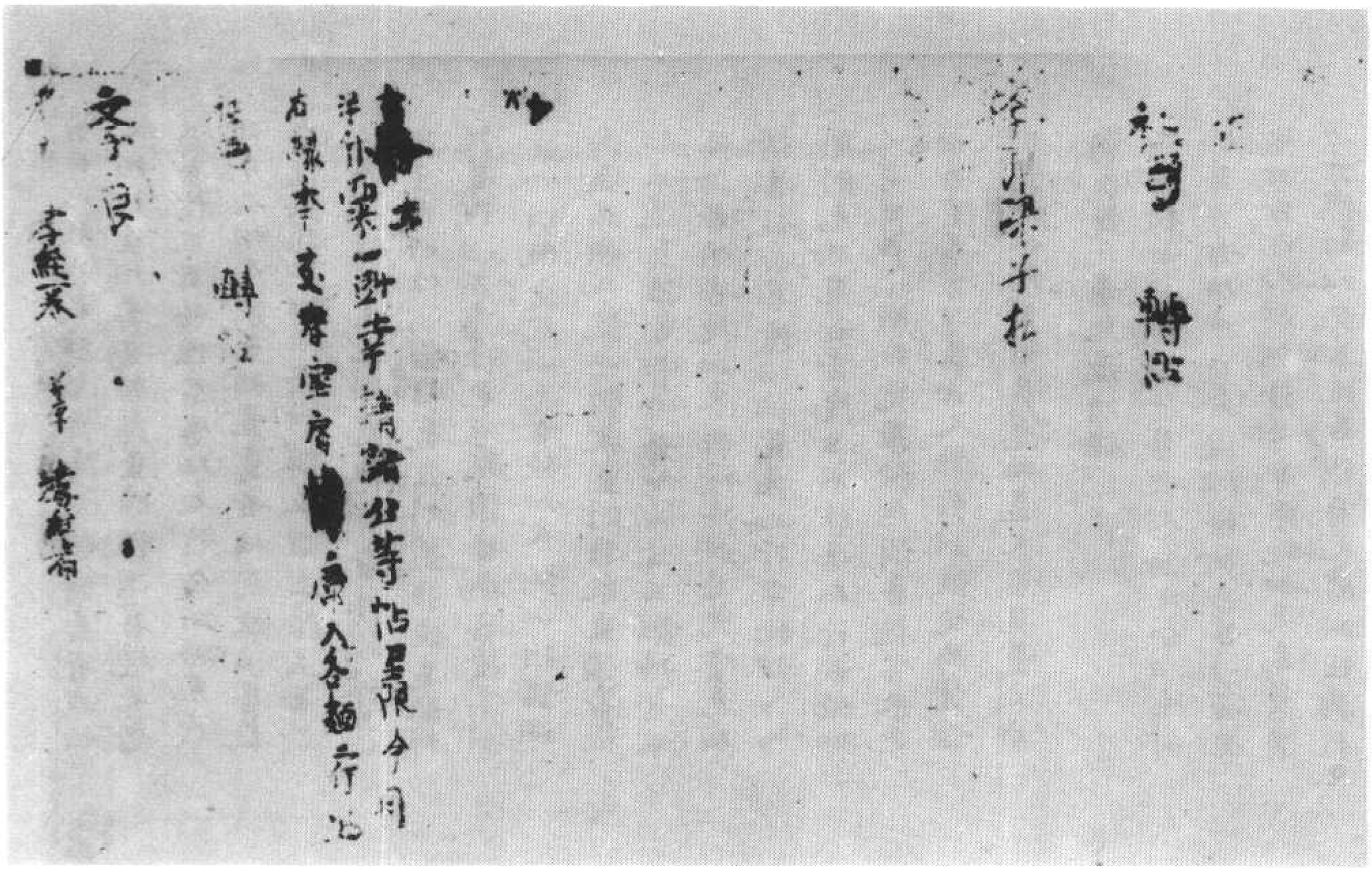
四年五月四日靈臺沙彌德善[illegible]
庚子年二月十五日[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]



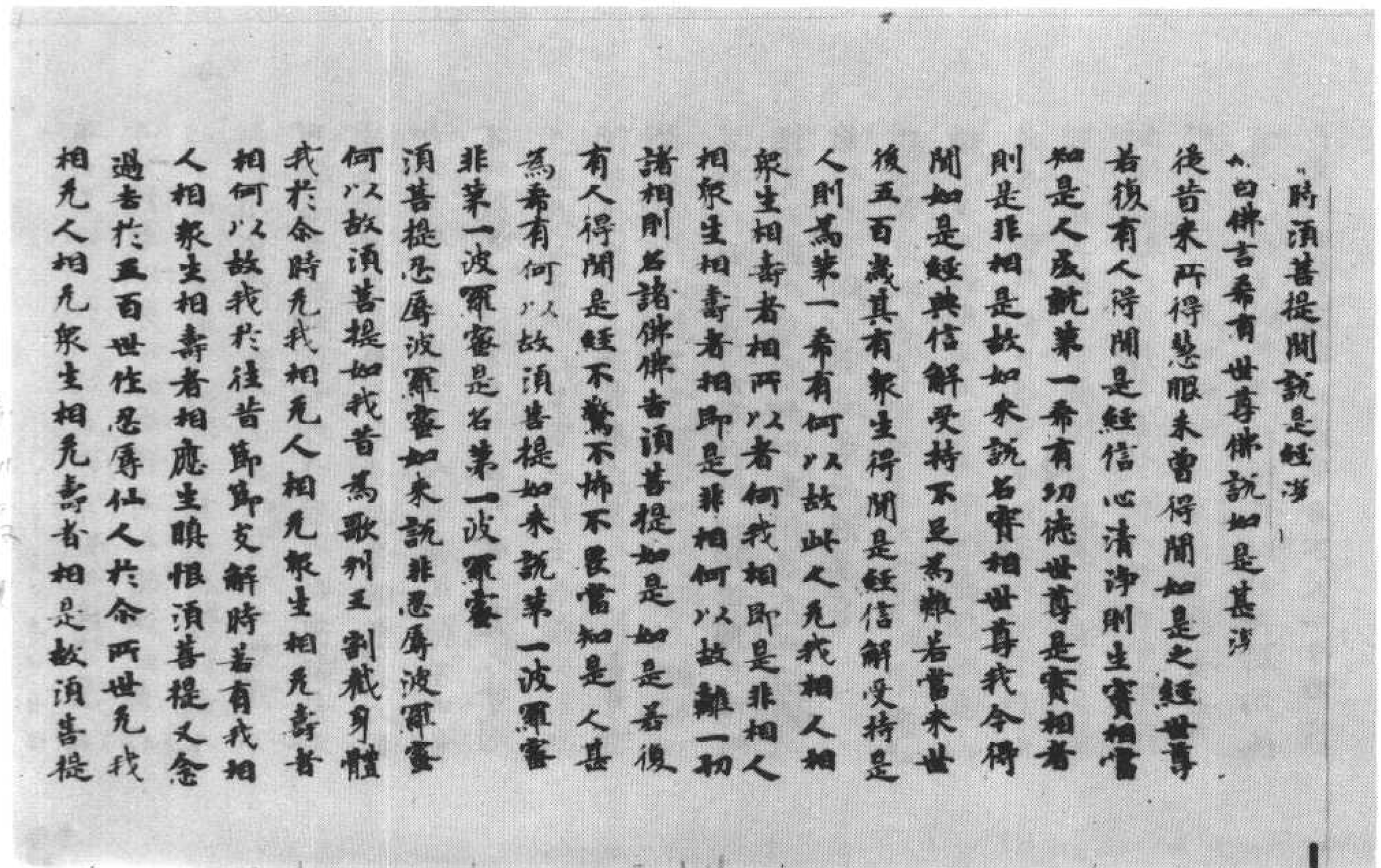
▼斯七二八號背面　詩一首





▲斯七二八號背面　社司轉帖

▼斯七二九號　金剛般若波羅蜜經



相佛以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於今所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信

12

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何為多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億

13

那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提

*

須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名

一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
菩薩住是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說
名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
佛所說數是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提諸菩薩摩訶薩
於是諸恒河所有沙數佛世界以七寶滿
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說得福德多須菩提若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他
人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及
諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無不來是
是故須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行

世尊我善住是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
实无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如

受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
合掌須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

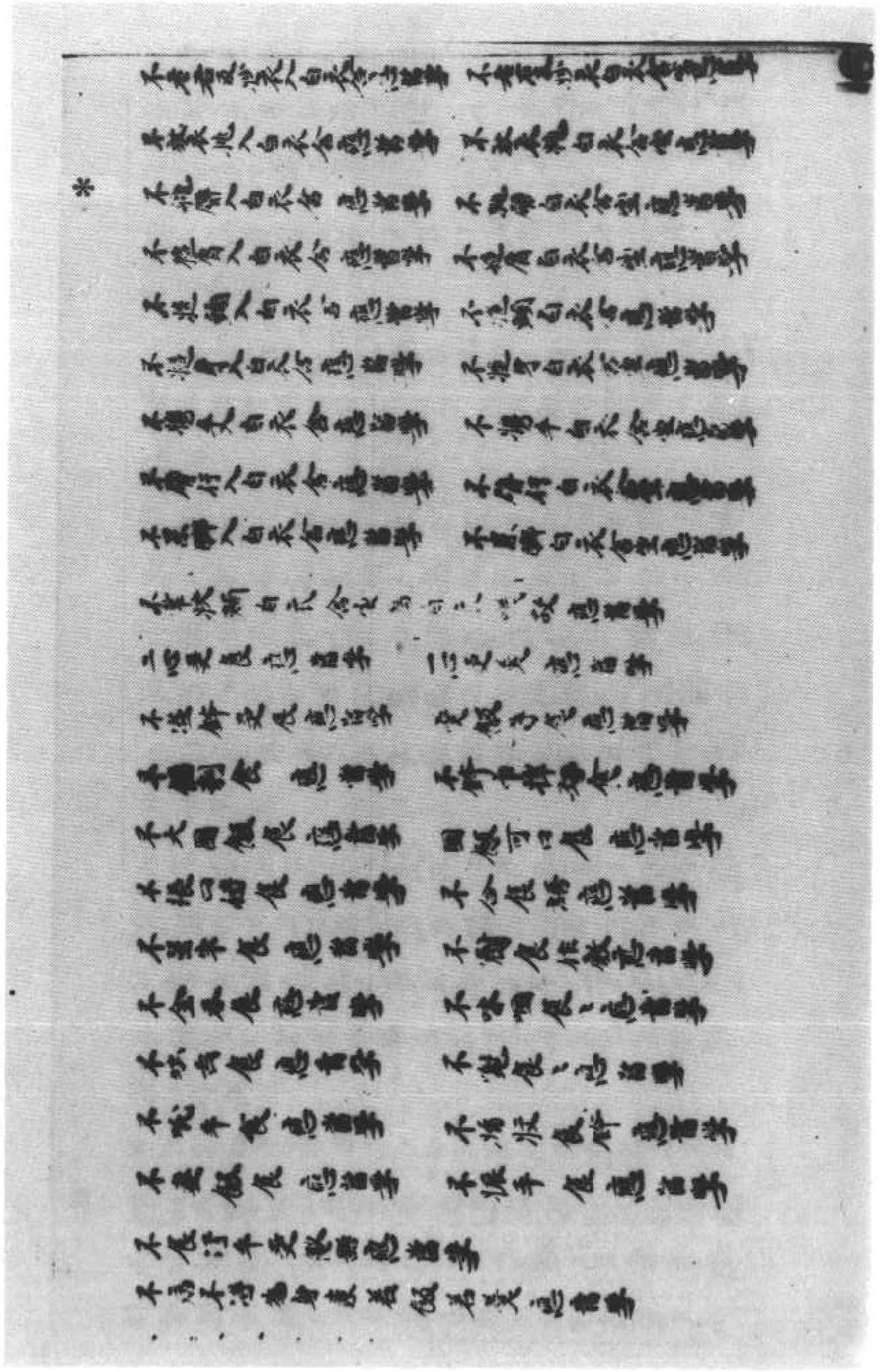
770218

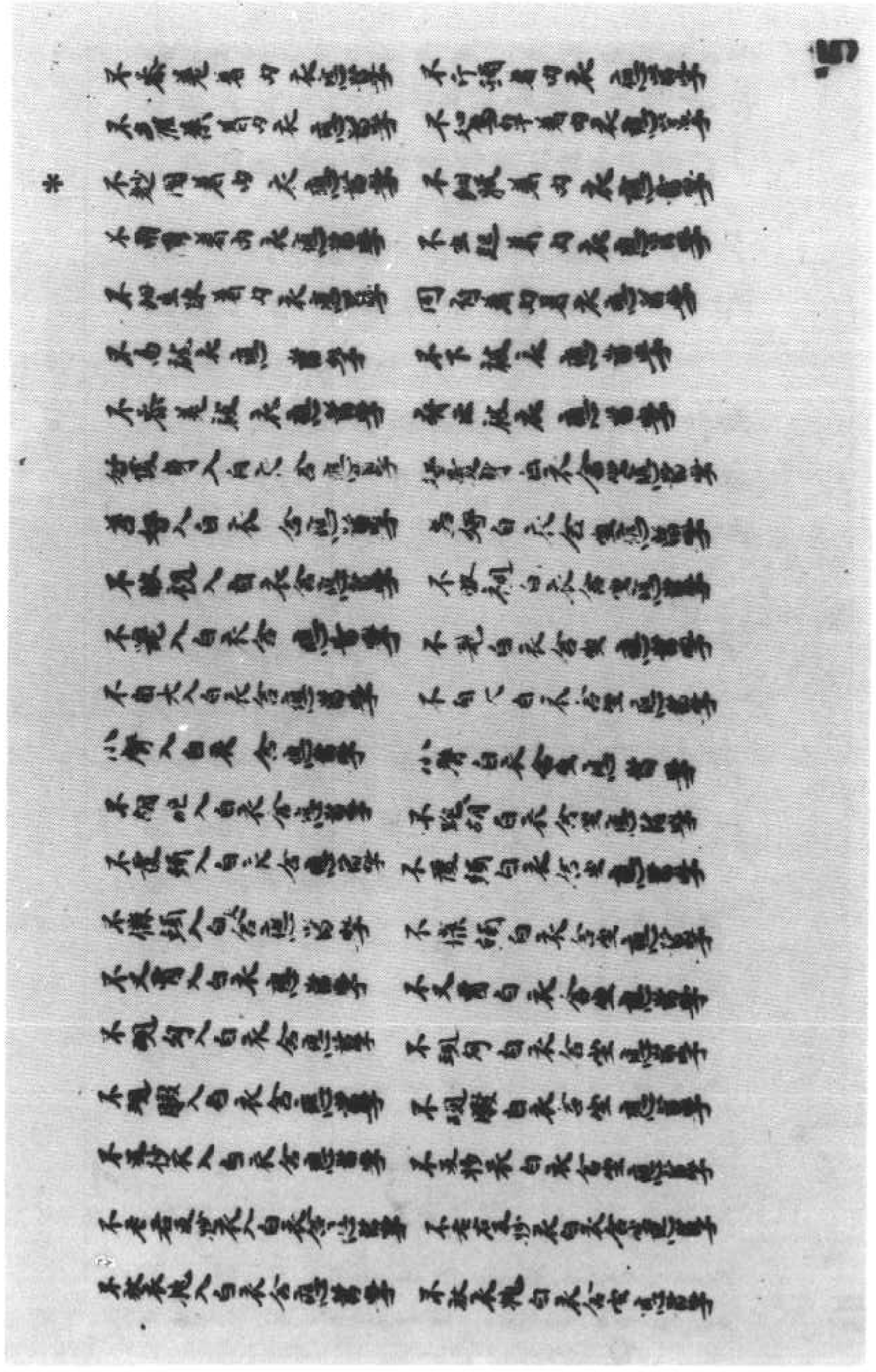
S→T1436 23/475c21

斯七三〇號　十誦比丘波羅提木叉戒本

[illegible]
提、若比丘次作受戒應鉢量足中量足
四脩伽陀磔手廣二脩伽陀磔手若過作成足提
若比丘欲作尼師檀應斅量是中量長二脩
伽陀磔手廣一脩伽陀磔手半更益一磔手若
若過作成足提
若比丘佛衣等量作衣若過作成足提
是中佛量長九脩伽陀磔手廣六脩伽陀
磔手是名佛衣量
諸大德已說九十波逸提法今問諸大德是
中清淨不 第二第三亦如是說 諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
羅提木叉中說
若比丘入白衣家內無病非親里比丘尼邊自手受
食是比丘應向諸比丘悔過作是言諸大德
我犯可呵法所不應為今向大德悔過是名第
一波羅提提舍尼法
有諸比丘白衣家請食是中有一比丘尼立指
示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語小
住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一
比丘語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟是
諸比丘[illegible]

住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一
比丘語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟是
諸比丘應語比丘悔過如是言諸大德我隨
可呵法所不應為今向大德悔過是名第二波羅
提提舍尼法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家中先
作學家羯磨先不請後來自手受食是比丘
應向諸比丘悔過作是言諸大德我墮可呵法
所不應為是可出法我今向大德悔過是第三波羅提
提舍尼法
有阿練若住處有疑怖畏比丘在如是阿
練若住處有疑怖畏處先不語檀越舍
外受飲食住處內受食是比丘應語比丘
悔過作是言諸大德我墮可呵法所不應
作是可出法我今向大德悔過是第四波羅提提舍
尼法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
中清淨不 第二第三亦如是說 諸大德是中清淨默然故是
事如是持
諸大德是眾學法半月半月說波羅提木叉中說
不高著內衣應當學 不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學 不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學 不如[illegible]著內衣應當學





不展手受飲器應當學
不為不淨為少衣若飯若羹應當學
*不應以髮髮髮髮坐淨應當學
不得度心看比丘鉢中　應當學
一心觀鉢受應當學　法華經應當學
不應以洗鉢水棄白衣舍內諸除蟲應當學
人問乘不應為說法除病應當學
人前在比丘在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除病
應當學
人在高上比丘在下不應為說法除病應當學
人坐比丘立不應為說法除病應當學
人臥比丘坐不應為說法除病應當學
人愛鬼不應為說法除病應當學
人像倒不應為說法除病應當學
人又實不應為說法除病應當學
人現身不應為說法除病應當學
人現瞋不應為說法除病應當學
人反抄衣　不應為說法除病應當學
人右反抄衣不應為說法除病應當學
人放衣地不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學

人著屐牧杖不應為說法除病應當學
人放衣地不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
*人著草履不應為說法除病應當學
人提杖不應為說法除病應當學
人提蓋不應為說法除病應當學
人提五尺刀不應為說法除病應當學
人提小刀不應為說法除病應當學
人提弓箭種種器杖不應為說法除病應當學
不應坐草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
洗足人上不應為說法除病應當學
諸大德已說聚法今問諸大德是中清淨
不　是中清淨說　諸大德是中清淨默然故是
事知是將
諸大德是七滅諍法事如用毛波羅提木叉
中說　應與現前毘尼與多人憶念毘尼
應與覓罪相毘尼與自言治　應與覓
與不癡毘尼　應與自言治與如言治　應與覓
罪相人當與覓罪相　應與多人覓覓罪與多人覓覓
種種僧中諍事生起革命地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清

[illegible] 人當自免[illegible] 惡[illegible] 惡[illegible]
[illegible] 佛[illegible] 諸佛[illegible] 生如來[illegible] 地涅槃息滅[illegible]
[illegible] 大德已說七滅諍法今聞[illegible] 大德[illegible] 如中清淨[illegible] 然故是
*
淨不 第二卷三 [illegible] 說 [illegible] 大德[illegible] 如中清淨[illegible] 然故是
[illegible] 如是將
[illegible] 大德已次第[illegible] 木又[illegible] 已說四波羅夷法已說
十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說[illegible] 尼
[illegible] 法已說九十波逸提法已說四波羅
提舍尼法已說衆學已說七滅諍法如是入佛
經中[illegible] 次第[illegible] 木又中說五[illegible]
法如中[illegible] 大德一心敬聞不諍一事一道和合如水
乳合安樂行如是[illegible]
[illegible] 佛[illegible] 如是[illegible]
[illegible] 如明眼人 欲[illegible] 道世有[illegible] 人 欲[illegible]
不惜不[illegible] 如[illegible] 行 [illegible] 知[illegible] 事[illegible]
四淨業[illegible] 如來佛教 [illegible] 佛[illegible]
但求其本 [illegible] 比丘[illegible] 然 [illegible] 不[illegible] 如[illegible]
但自觀身行 諦視[illegible] 不[illegible] 欲[illegible] 如[illegible] 是故 [illegible]
[illegible] 人[illegible] 法 [illegible] 事 [illegible] 人 [illegible] 心人
[illegible] 欲 无[illegible] 惡[illegible] 惡[illegible] 一切惡[illegible] 當[illegible] 之[illegible] 法
自淨其意意 如[illegible] 佛教 [illegible] 身為善[illegible] 能[illegible] 白[illegible]
[illegible] 意為善[illegible] 一切[illegible] 比丘[illegible] 一切 使[illegible] 離[illegible] 惡

W→T1436 23/479A5 23/498

[illegible] 惡[illegible] 惡[illegible] 一切惡[illegible] 當[illegible] 之[illegible] 法
自淨其意意 如[illegible] 佛教 [illegible] 身為善[illegible] 能[illegible] 白[illegible]
[illegible] 意為善[illegible] 一切[illegible] 比丘[illegible] 一切 使[illegible] 離[illegible] 惡
*
比丘[illegible] 身不[illegible] 如[illegible] 三[illegible] 如[illegible] 淨 [illegible] 可[illegible] 道
[illegible] 人[illegible] 為 不 [illegible] 敬 [illegible] 於[illegible] 恨人 [illegible] 心不 [illegible] 根
[illegible] 人中 心[illegible] 淨 [illegible] 人為[illegible] 而不 作
七佛為[illegible] 如[illegible] 根[illegible] 可 [illegible] 我[illegible]
[illegible] 佛[illegible] 弟子 [illegible] 如[illegible] 我[illegible] 如[illegible] 教
[illegible] 悅[illegible] 得[illegible] 得[illegible] 為道
已說[illegible] 法 [illegible] 又[illegible] 作[illegible] 心得[illegible] 佛[illegible]

波羅帝六菩薩婆伽三摩地伽蘭地七菩薩
達磨伽波利利帝八菩薩婆羅僧伽陀舍略
阿亮伽地九阿耶婆羅阿毗吉利地帝十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知是賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣乃往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心書
寫若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩

11

S-T262 9/61B24

斯七三一號　妙法蓮華經卷第七普賢菩薩勸發品第二十八

提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢菩
薩受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手業亦
復不親親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作

12

W→T262 9/62A29

而當坐天人大衆中師子法座上菩薩善於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼善有
供養讚嘆之者當於今世得現果報善復見
受持是經者出其過惡者實善不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善男子見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛situ是菩
賢勸發品時恒河沙等菩薩得百
千陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具菩賢道佛說是經時普賢等諸菩薩會
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

S→T374 12/372 A13

是檀波羅蜜
一切種智能令衆生善得具足檀波羅蜜乃至
受施者直是衆生後受施者是天中天先受
施者是雜食身煩惱之身是後遍身是无常
身後受施者无煩惱身金剛之身淨身常身
无邊之身云何而言二施果報等无差別先
受施者亦能具足檀波羅蜜乃至般若波羅
蜜唯得實眠亦得佛眼乃至慧眼後受施者
已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足
實眼乃至慧眼云何而言二施果報等无差
別世尊先受施者受已食噉入腸消化得命
得色得力得樂得无量辯後受施者不食不
消无五事果云何而言二施果報等无差別
佛言善男子如來已於无量无邊阿僧祇劫
无有食身煩惱之身无後遍身常身淨身金
剛之身善男子亦見佛性者名煩惱身雜食
之身是後遍身菩薩尒時受飯食已入金剛
三昧此食消已即見佛性得阿羅漢果三藏
三菩提是故我言二施果報等无差別菩薩
尒時破壞四魔尒入涅槃之殿四魔是故我
言二施果報等无差別菩薩尒時畢不廣說
十二部經先已通達尒入涅槃廣為衆生分

W→T374 12/372B26~28

十二部經先已通達今入涅槃為教化人
* 制濟說是故我今二祇耶等先是明菩薩
子如來之身已於先言阿僧祇劫不受飲食
為於聲聞說言先受難陀婆羅門一牧牛
女所奉乳糜並過乃滿阿僧祇劫三藏三昔
從我實不食我今為於此會大衆是故受此
實食所奉皆出不食命終大衆聞佛世尊者
為大衆受於純陀實食供養和合聞佛所
讚言善哉善哉乃純陀今立字名不虛
稱言純陀者名佛妙義此今建立如是大義
是故佛實從無主名故名純陀今現世得
大名利傳稱滿足善哉純陀出在人中得得
難得先上之利善哉純陀如優曇華世間希
有佛出於世生得為難值佛出值佛出值聞法得難
佛臨涅槃時最供養飲食是事得難於是南
无純陀南无純陀今已具擔道果實猶如
秋月十五日夜清淨圓滿无障礙一切衆
生見不瞻仰此出如是而為我等之所瞻仰
佛已受此實食供養今此具足擔道果實
无純陀是故說偈如月盛滿一
瞻仰南无純陀聽受人
純陀真是佛子如來
如說偈言

12

▼斯七三三號　大般若波羅蜜多經卷第七十三初分觀行品第十九之四

緣故我作是說吾累不生則不吾因
受吾個為緣所生諸受不生則非
吾個為緣所生諸受舍利子眼界
此性空中無生無界眼界識界
界個為緣所生諸受舍利子耳界
生諸受性空此性空中無生無個界乃至
個為緣所生諸受舍利子由此緣故我作
界不生則非界個界乃至界個為緣
生諸受不生則非個界乃至界個為緣
諸受舍利子意界意界性空此性空中
無意界法界意識界及意觸意個為緣
生諸受法界乃至意個為緣所生諸受
此性空中無生無法界乃至意個為緣所
諸受舍利子由此緣故我作是說意界
則非意界法界乃至意個為緣所生諸受不
生則非法界乃至意個為緣所生諸受舍利
子地界地界性空此性空中無生無地界水
火風空識界水火風空識界性空此性空中
無生無水火風空識界舍利子由此緣故
作是說地界不生則非地界水火風空識界
不生則非水火風空識界舍利子若聖弟子
聖弟子空此空空中無生無若聖弟子滅道

S→T220　5/410C27~A12
W→　5/411B18

無生無水火風空識界舍利子由此緣故我
作是說地界不生則非地界水火風空識界
不生則非水火風空識界舍利子若聖諦若
聖諦性空此性空中無生無若聖諦集滅道
聖諦集滅道聖諦性空此性空中無生無滅
滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說若聖
諦不生則非若聖諦集滅道聖諦不生則非
集滅道聖諦舍利子無明無明性空此性空
中無生無無明行識名色六處觸受愛取有
生老死憂歎苦憂惱行乃至老死憂歎苦憂
惱性空此性空中無生無行乃至老死憂歎
苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明不
生則非無明行乃至老死憂歎苦憂惱不生
非行乃至老死憂歎苦憂惱性空此性空中
無生無內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空人空乃至無性自性空無性自性空
中無生無外空乃至無性自性空舍利子由
此緣故我作是說內空不生則非外空
乃至無性自性空不生則非外空乃至無性

自性空外空乃至無性自性空此緣
中無生無內空乃至無性自性空舍利子由
此緣故我作是說內空不生則非外空
乃至無性自性空不生則非外空乃至無性
自性空

舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
此性空中無生無布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空此性空中無生無淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子
此緣故我作是說布施波羅蜜多不生則非
淨戒安忍精進靜慮般若波

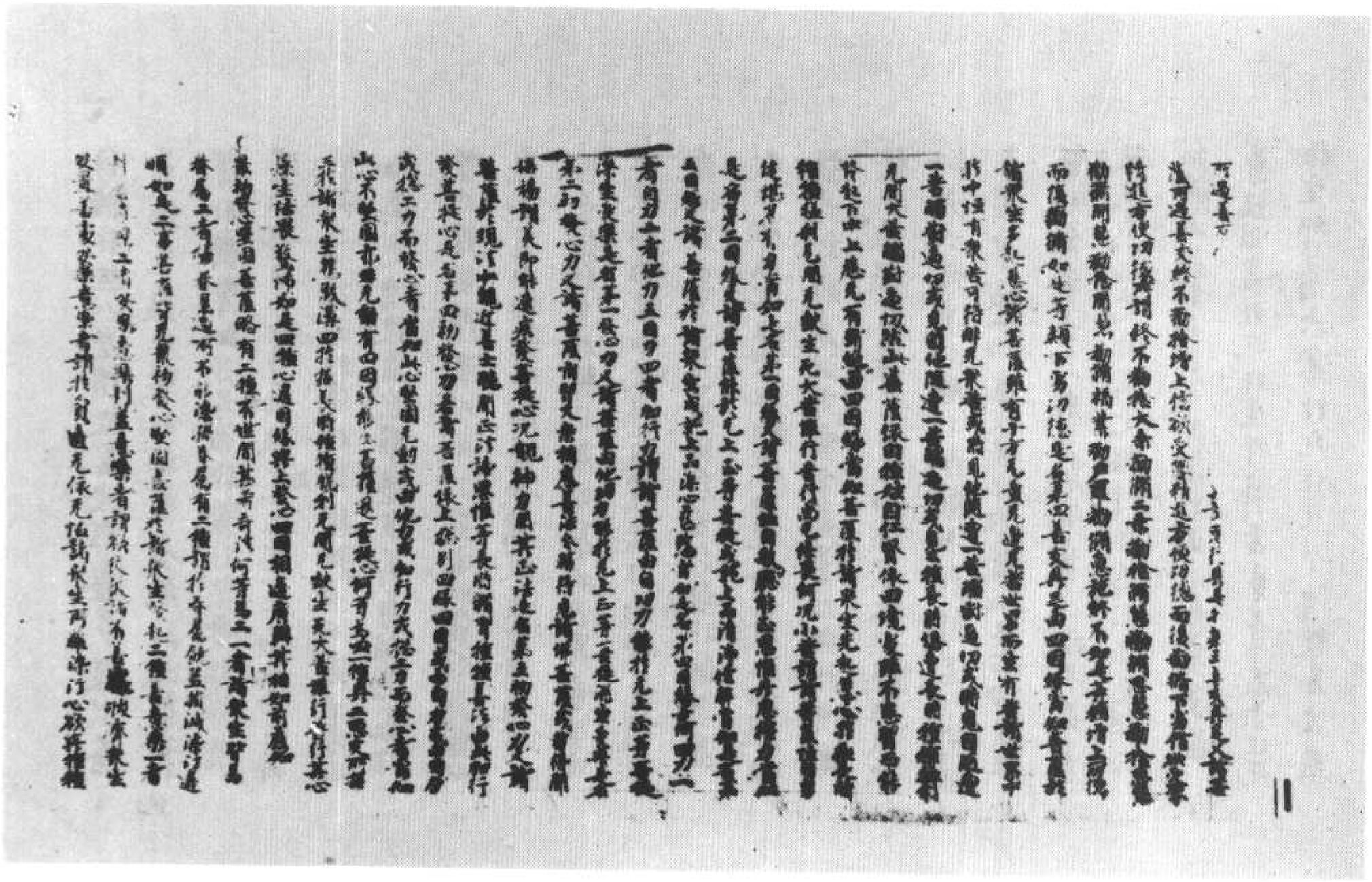
移轉非逝入是謂般若波羅蜜多復次善
男子色蘊非繫非離繫受想行識蘊亦非
繫非離繫如是五蘊非繫非離繫是謂般若
波羅蜜多善男子眼處非繫非離繫耳鼻
舌身意處亦非繫非離繫如是四處非繫非
離繫是謂般若波羅蜜多善男子色處非
繫非離繫聲香味觸法處亦非繫非離繫如
是外六處非繫非離繫是謂般若波羅蜜多
善男子眼界非繫非離繫耳鼻舌身意界亦
非繫非離繫如是內六界非繫非離繫是謂般
若波羅蜜多善男子色界非繫非離繫聲
香味觸法界亦非繫非離繫如是外六界非繫
是謂般若波羅蜜多善男子眼識界非
繫非離繫耳鼻舌身意識界亦非繫非離繫
如是六識界非繫非離繫是謂般若波羅蜜
多善男子一切法非繫非離繫如是一切法非
繫非離繫是謂般若波羅蜜多復次善男
子色蘊非死非生受想行識蘊亦非死非生
如是五蘊非死非生是謂般若波羅蜜多善
男子眼處亦非死非生耳鼻舌身意處亦非
非生如是內六處非死非生是謂般若波羅

斯七三四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十五

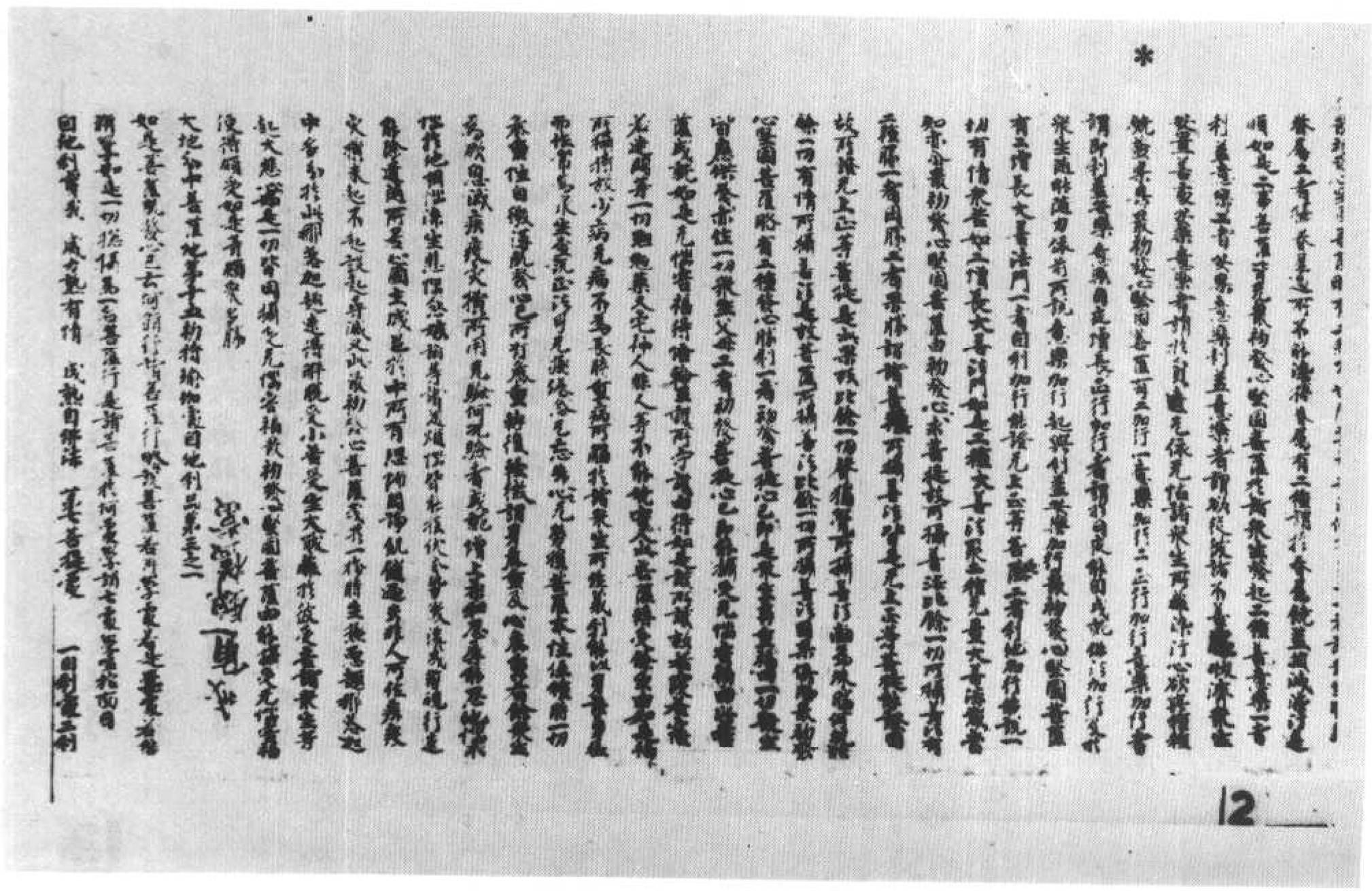
S→ T220 7/1018C15
W→ 7/1078A14

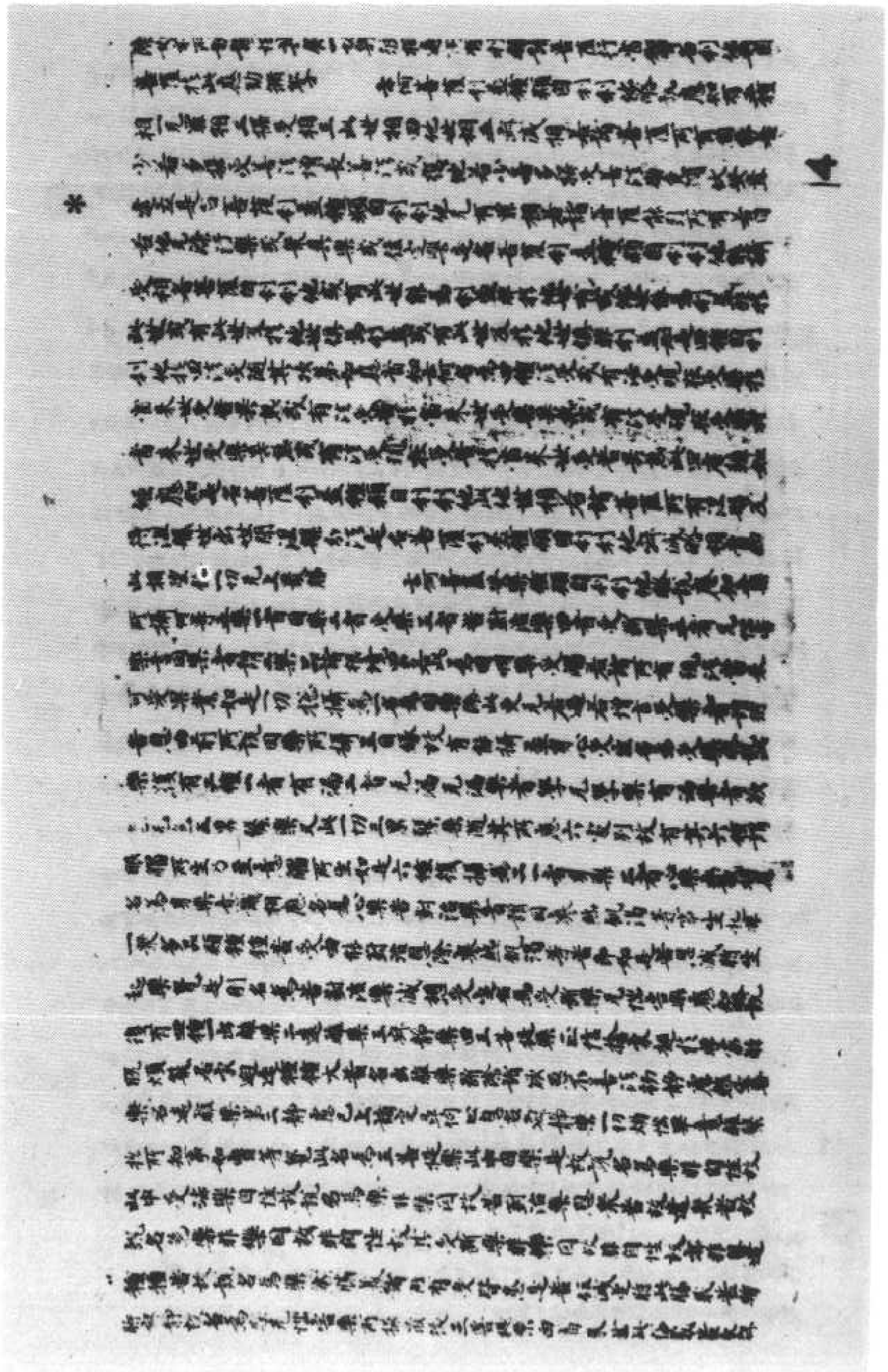
非生如是內六處非死非生是謂般若波羅
蜜多善男子色處非死非生聲香味觸法處
亦非死非生如是外六處非死非生是謂般若
波羅蜜多善男子眼界非死非生耳鼻舌身
意界亦非死非生如是內六界非死非生是
謂般若波羅蜜多善男子色界非死非
生聲香味觸法界亦非死非生如是外六界
非死非生是謂般若波羅蜜多善男子眼識

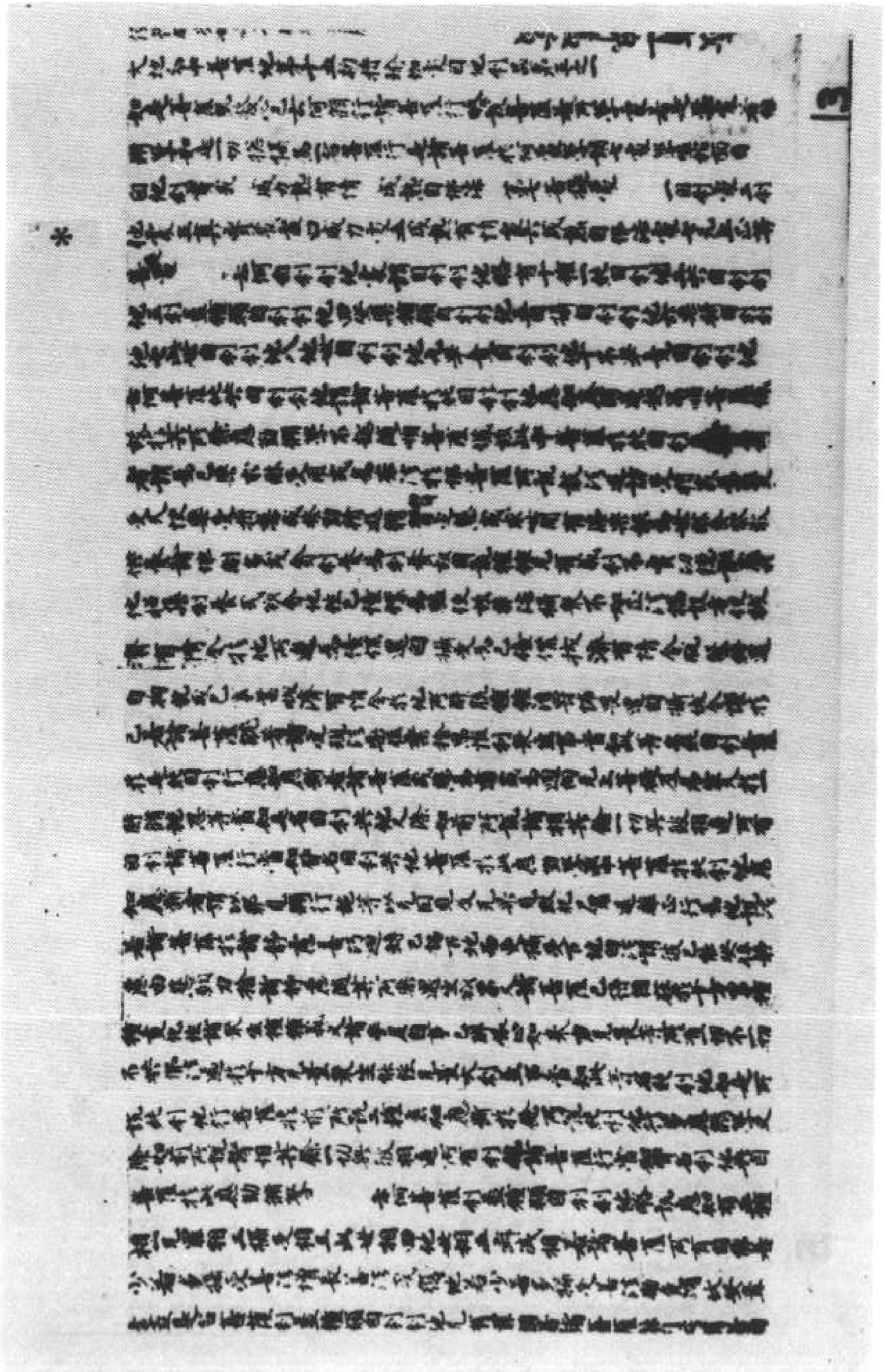
12

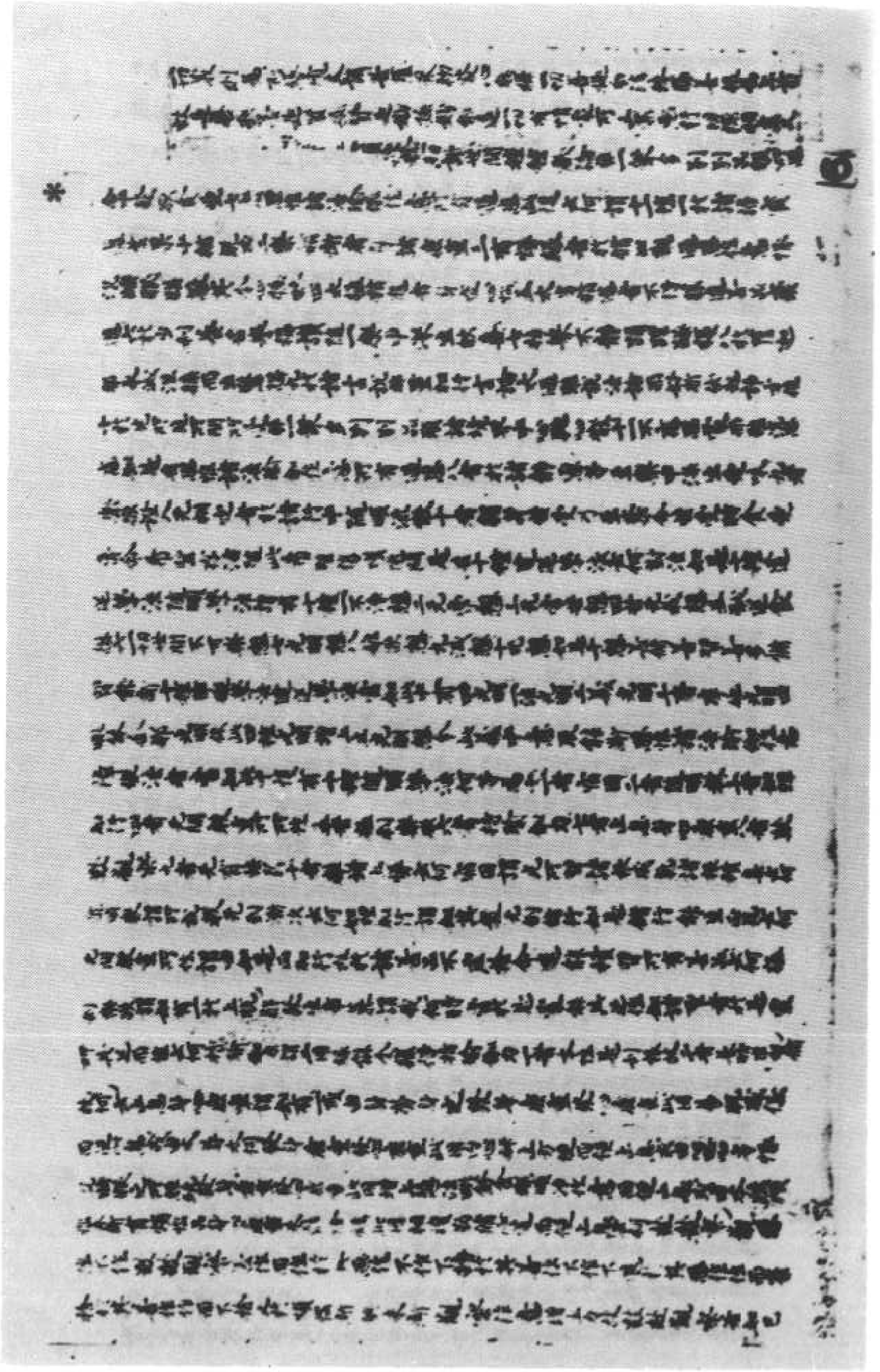


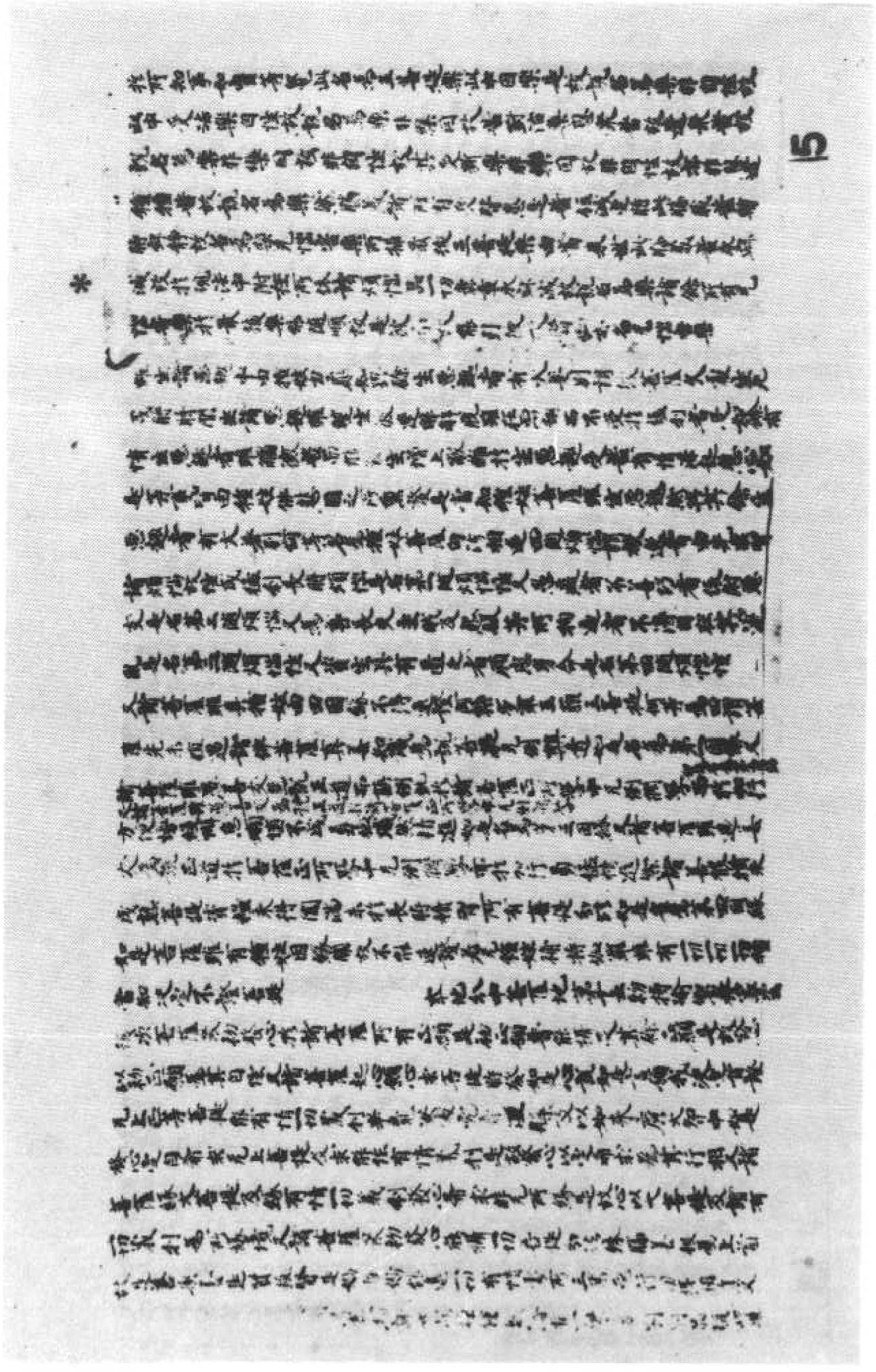
斯七三五號　瑜伽師地論卷第二十八

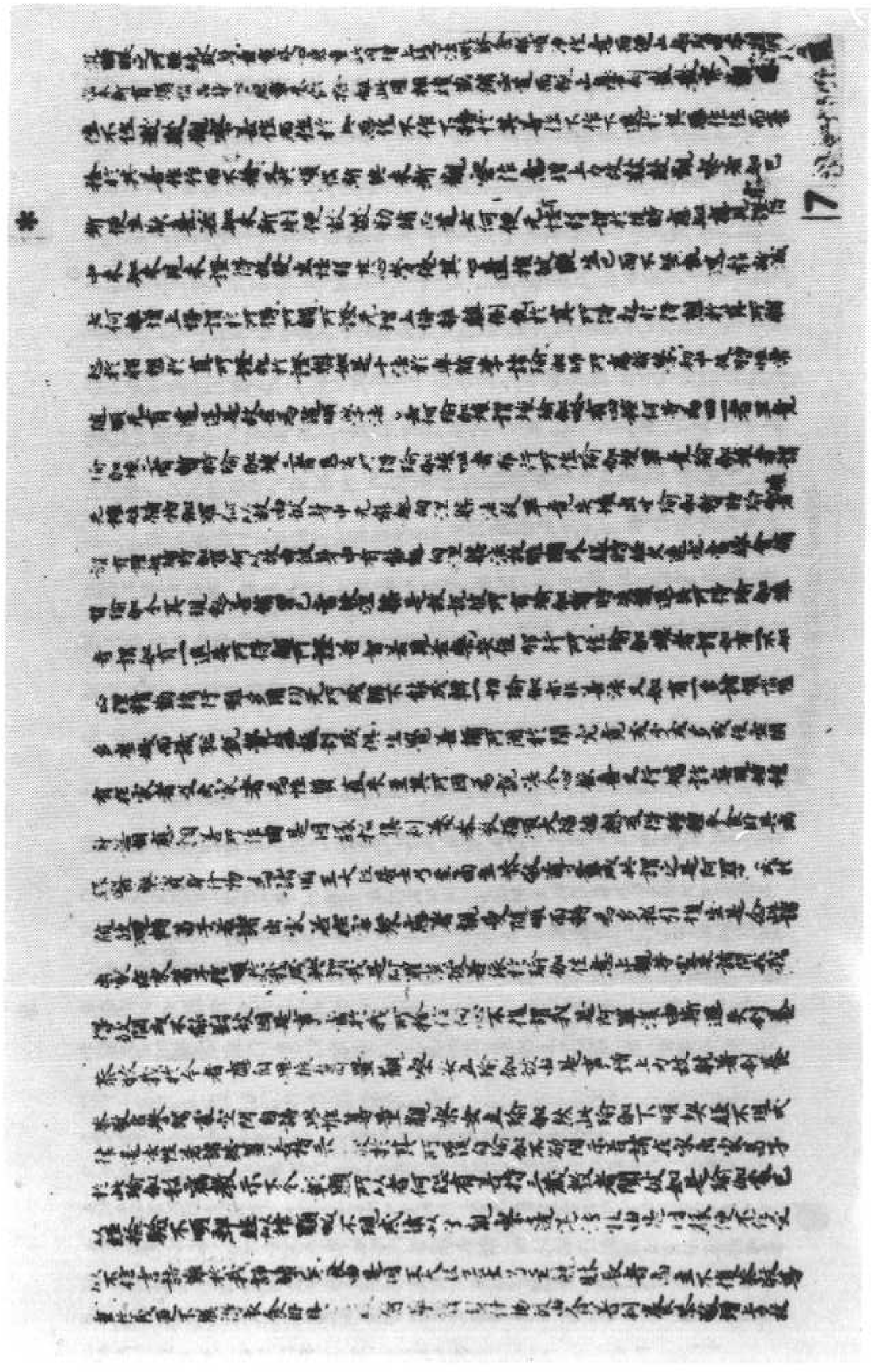


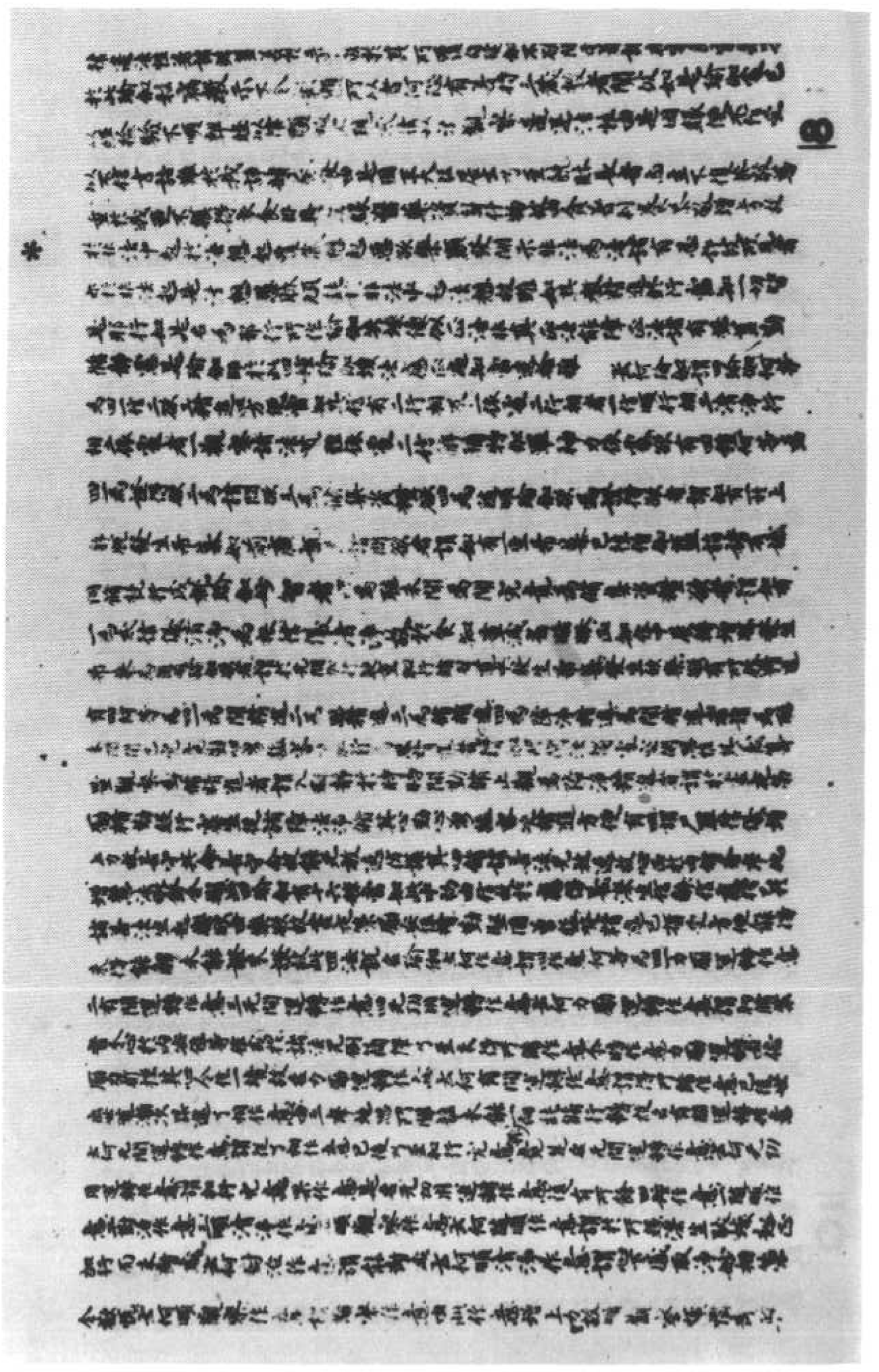


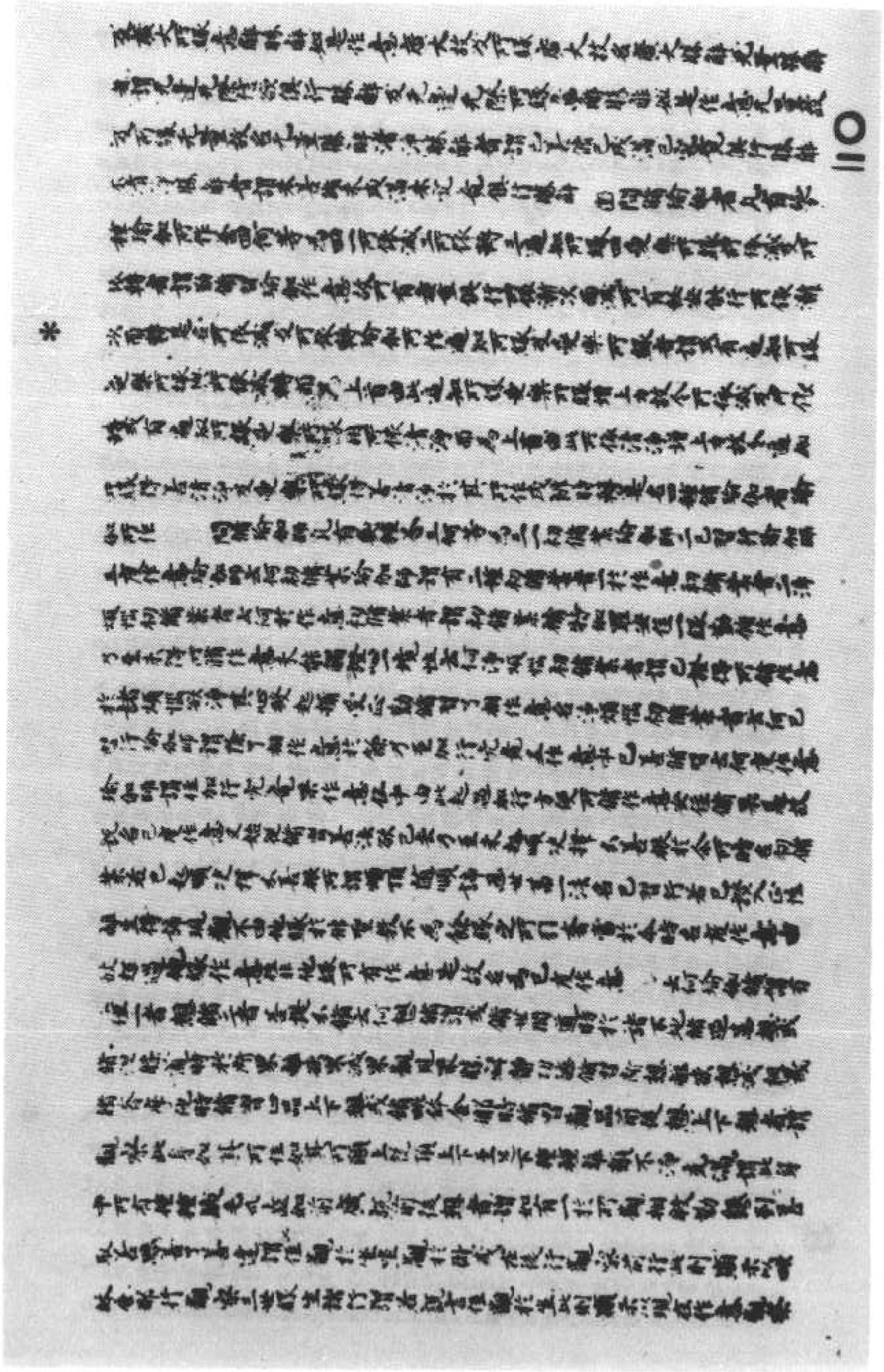


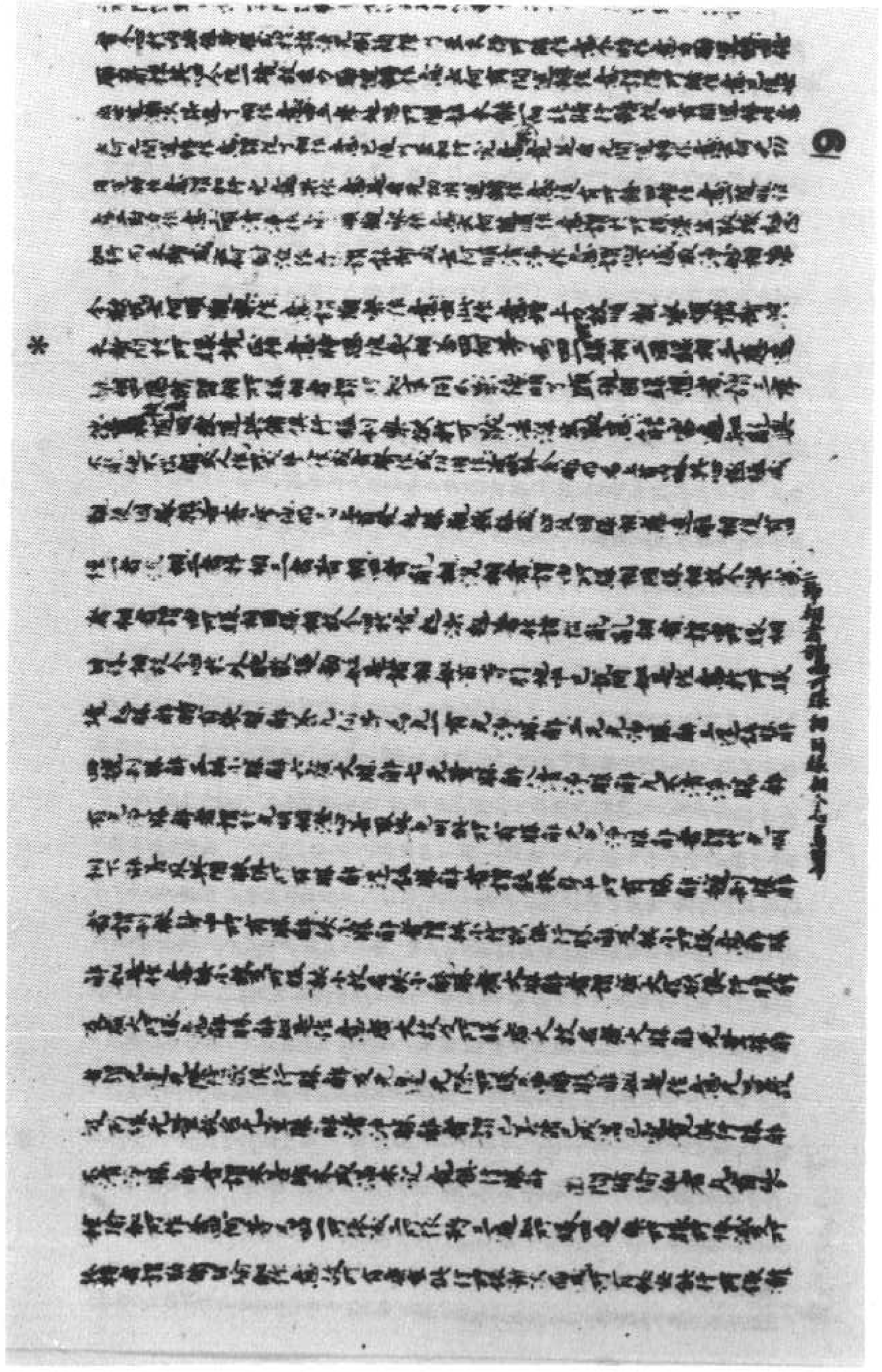


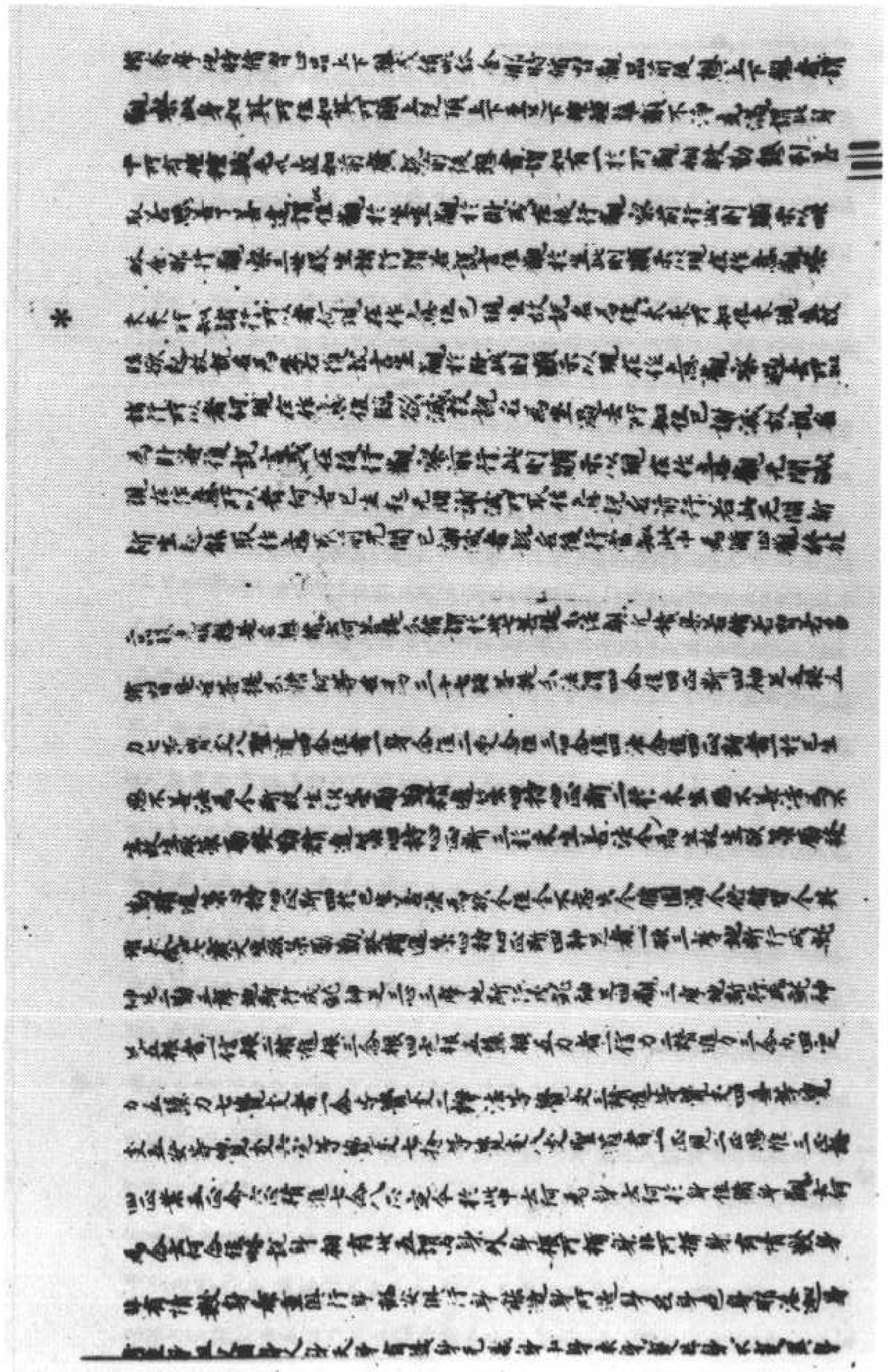


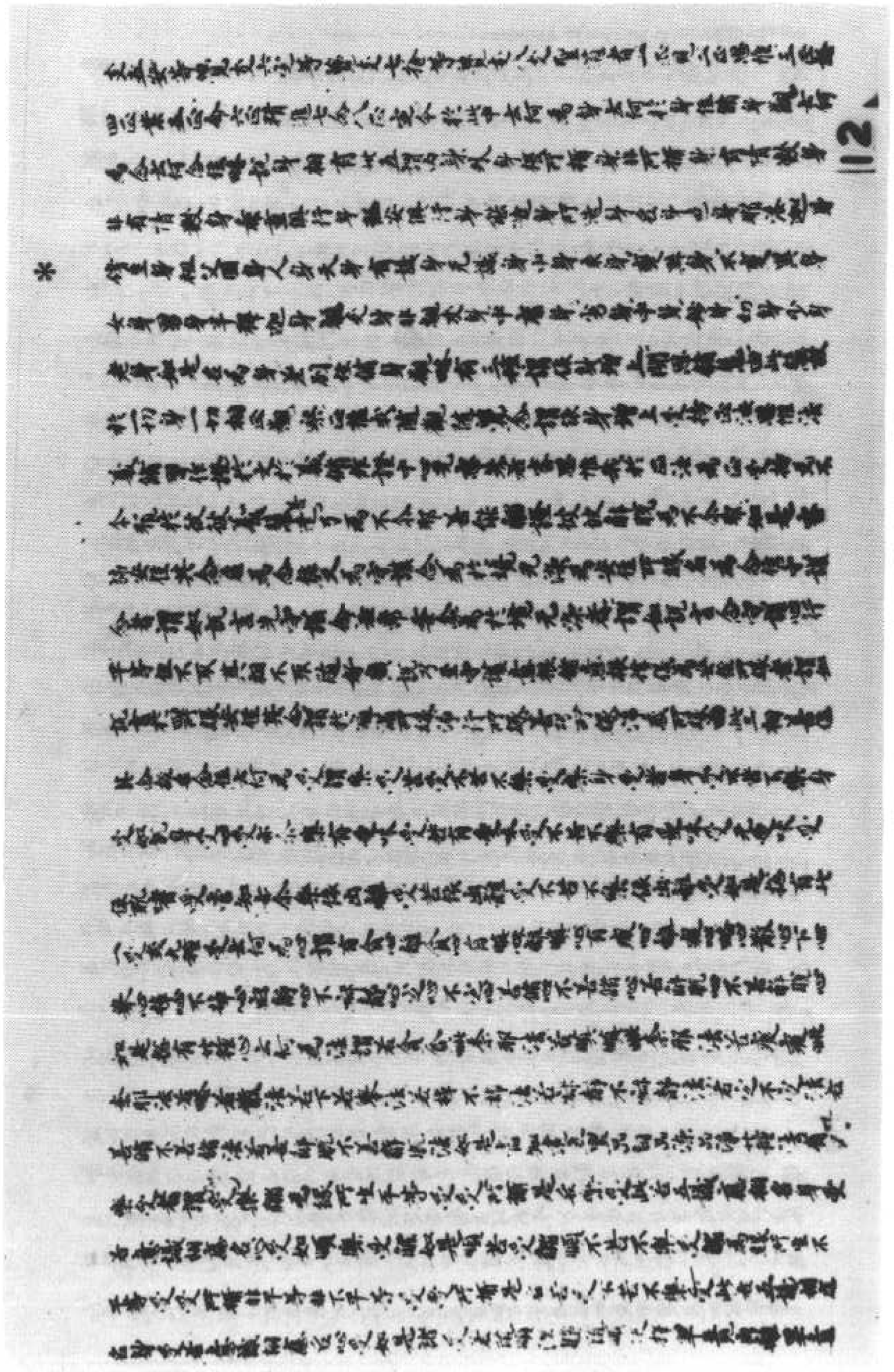


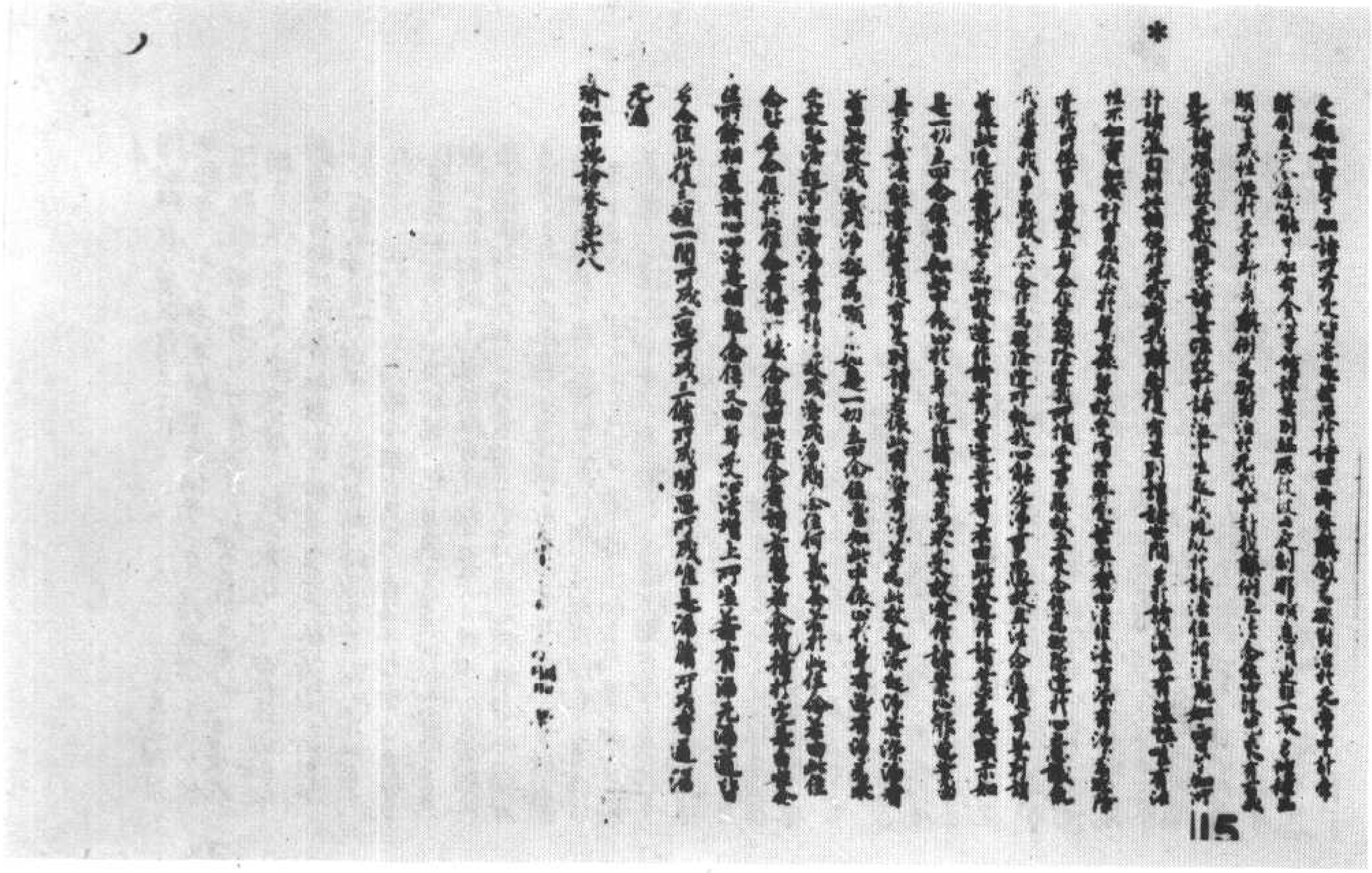


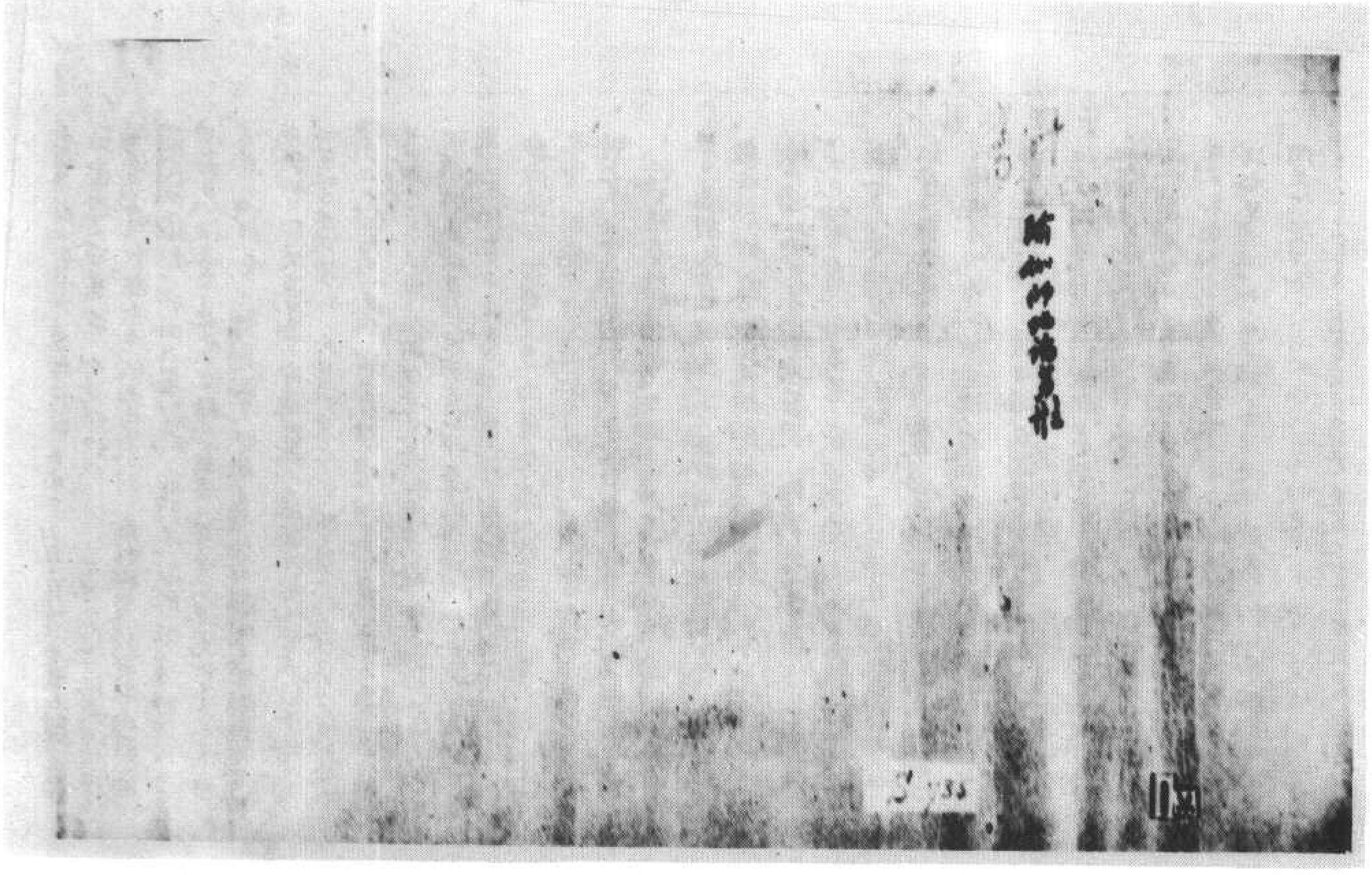


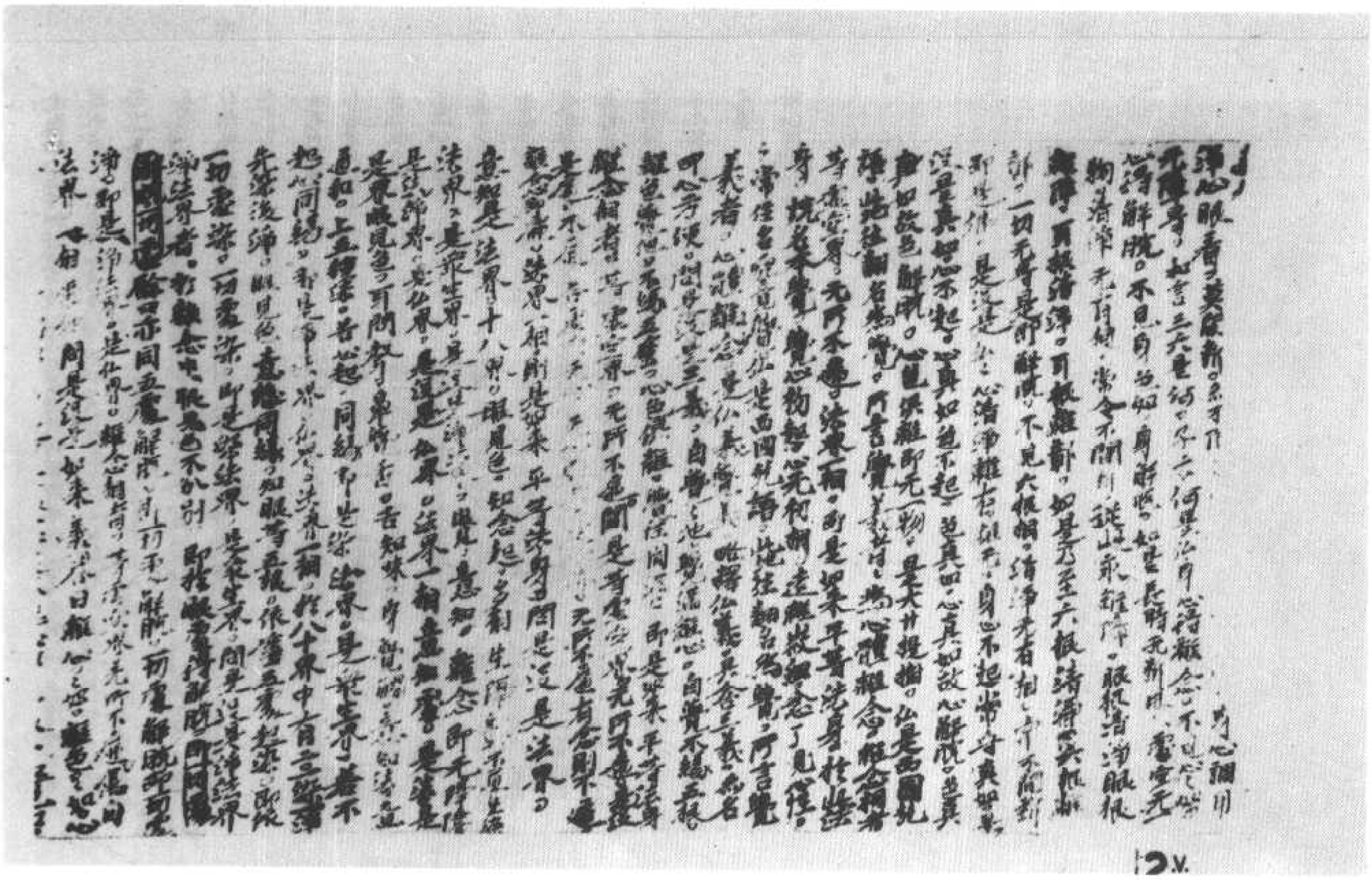




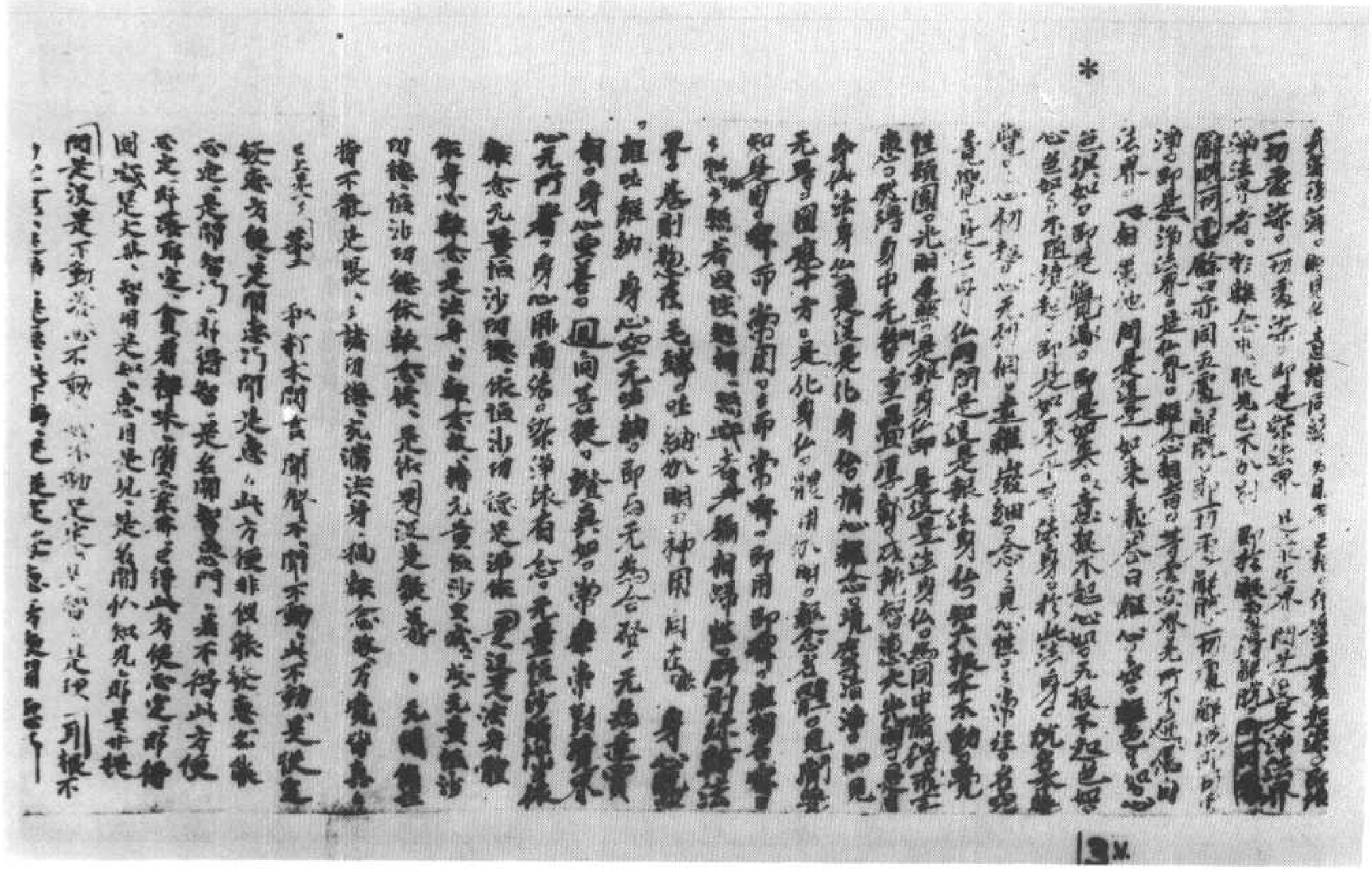


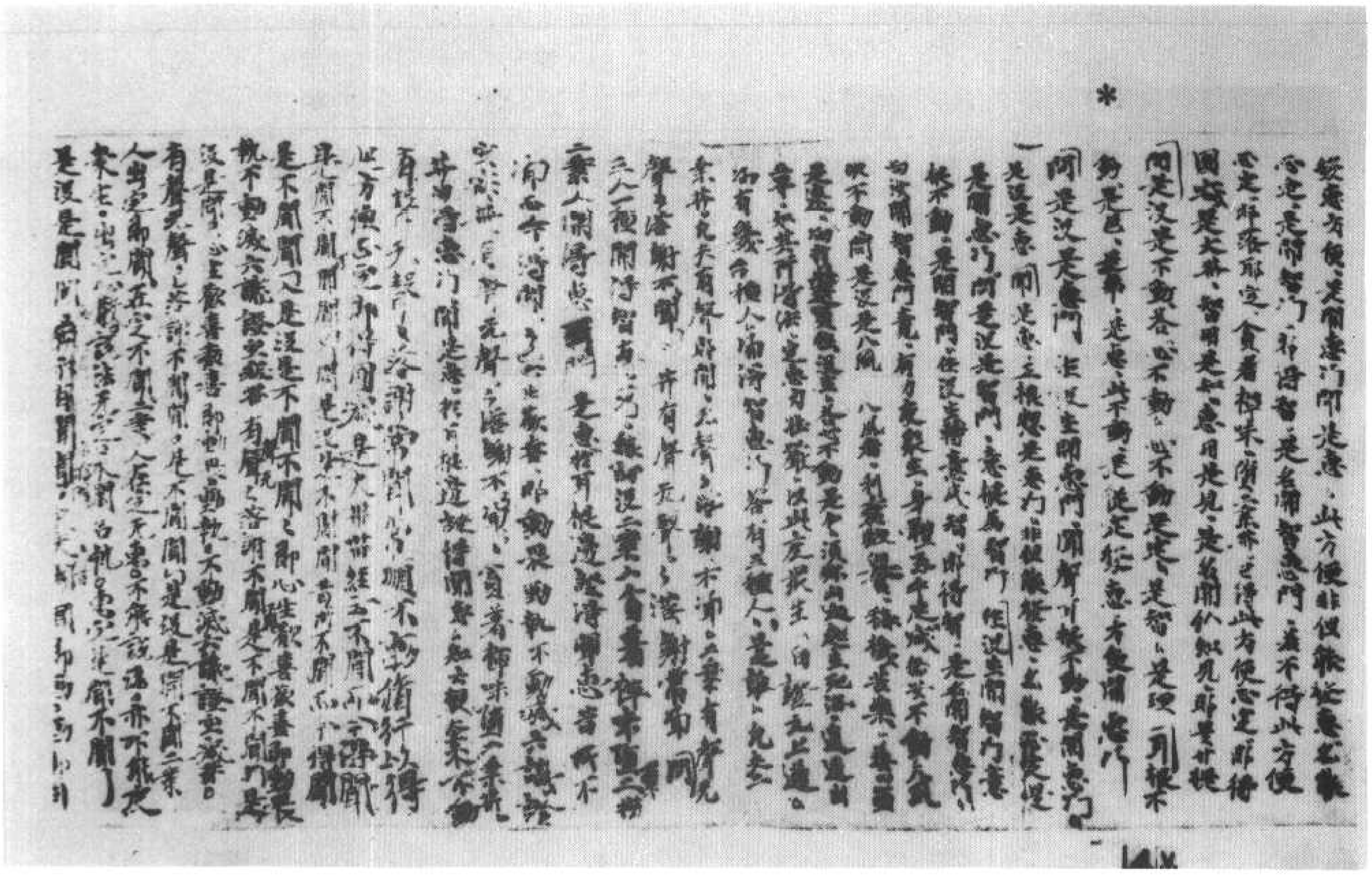


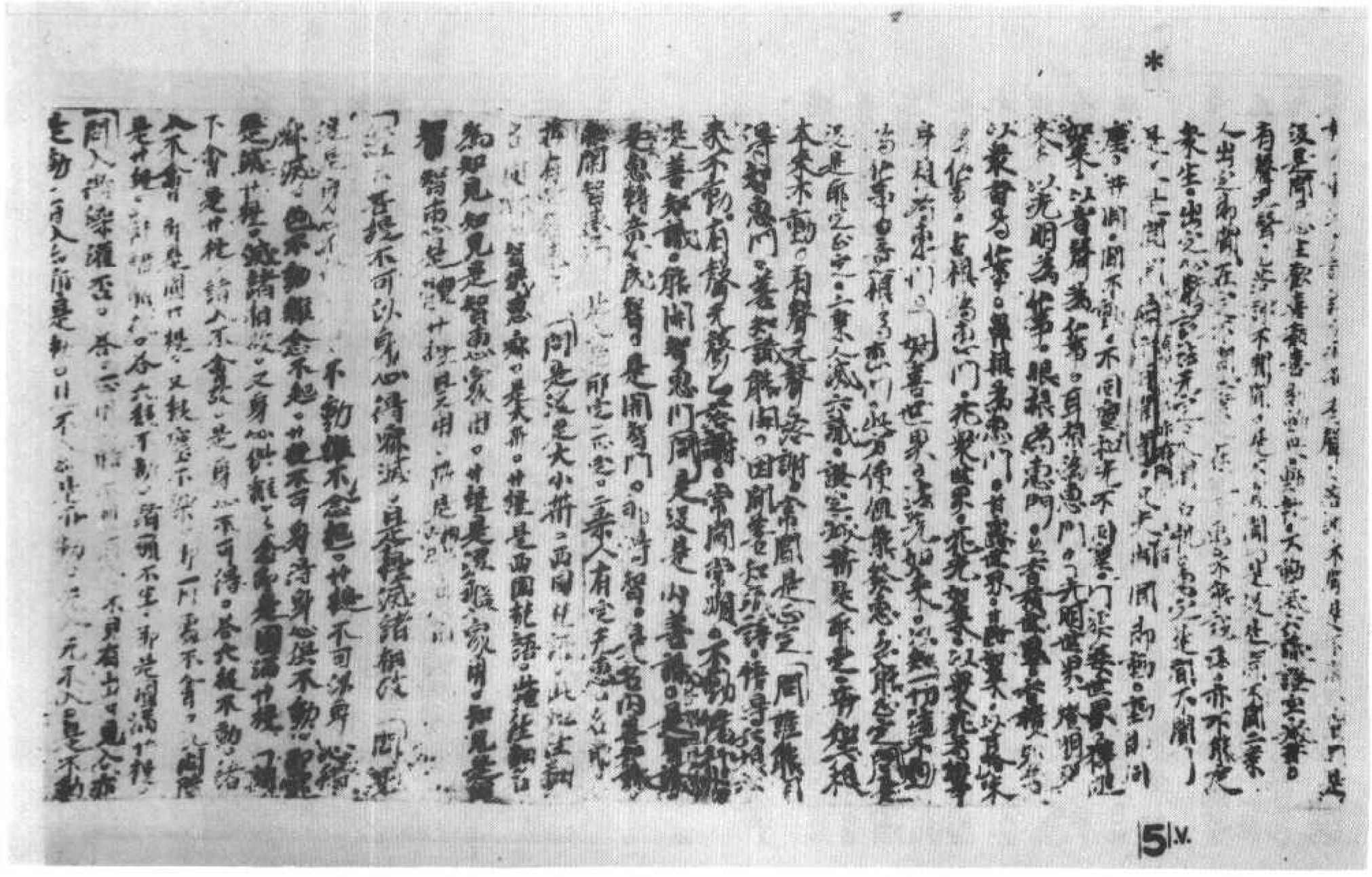


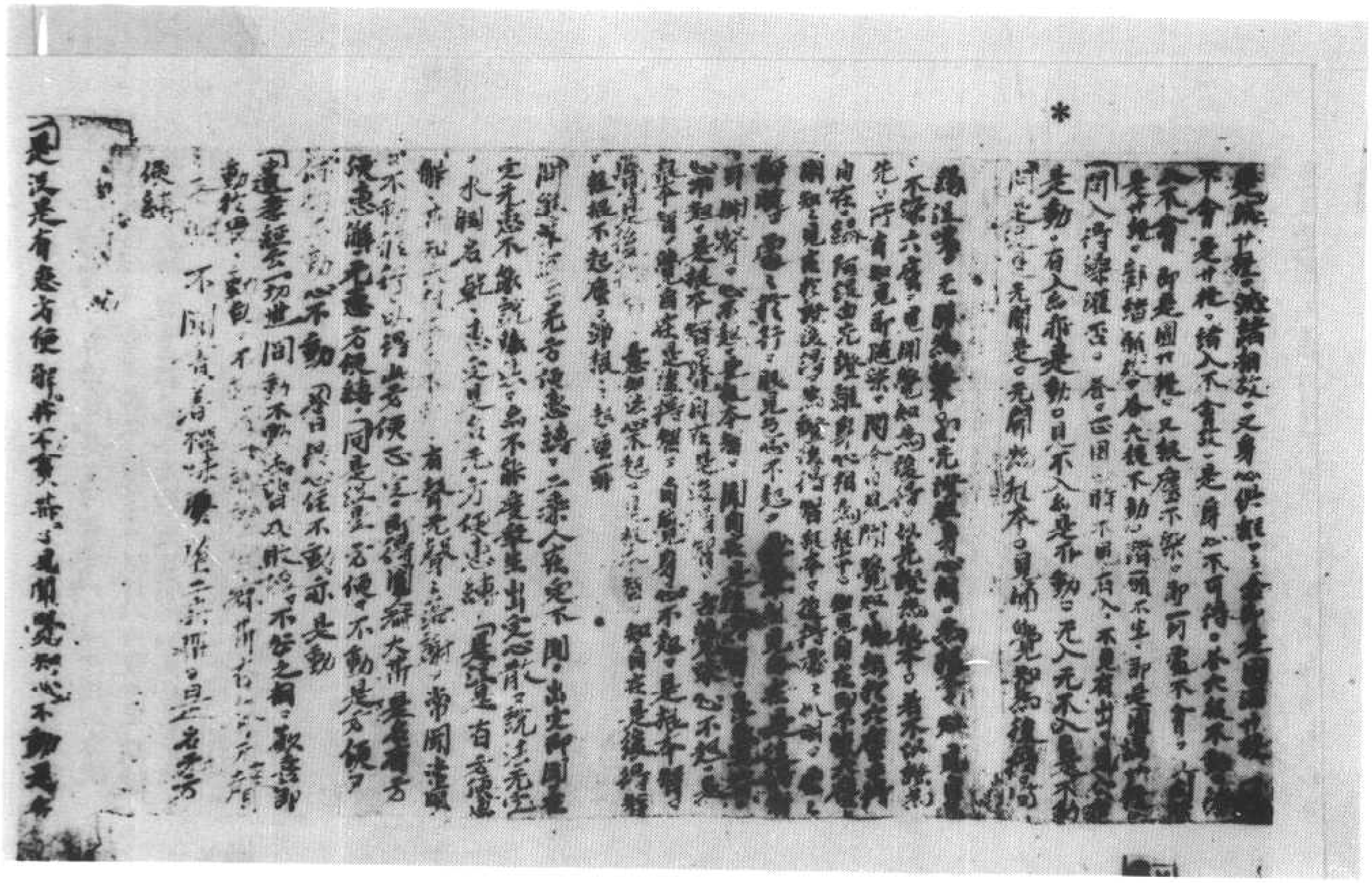


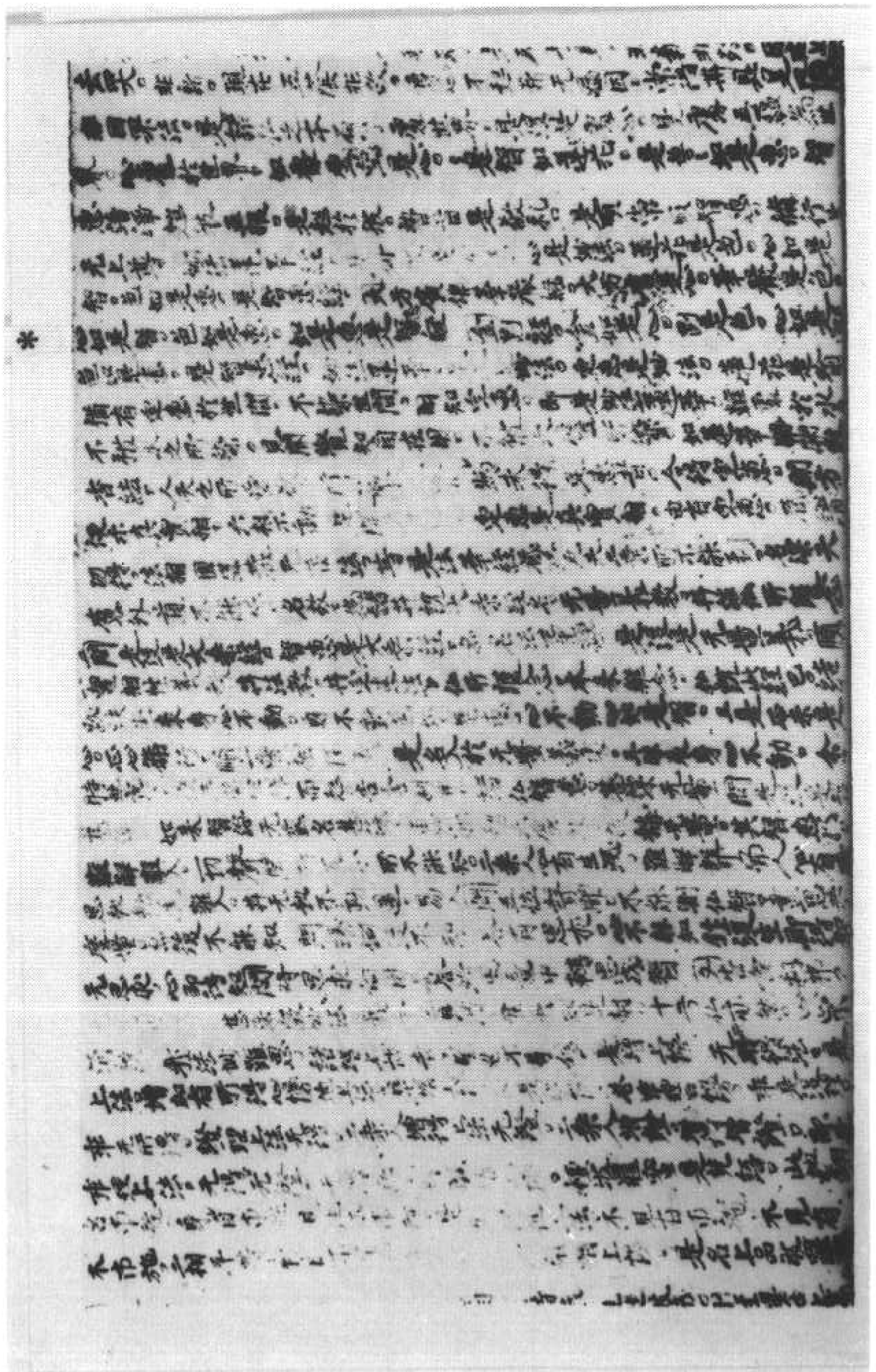
（號三〇五二斯見參）門便方生無乘大　面背號五三七斯

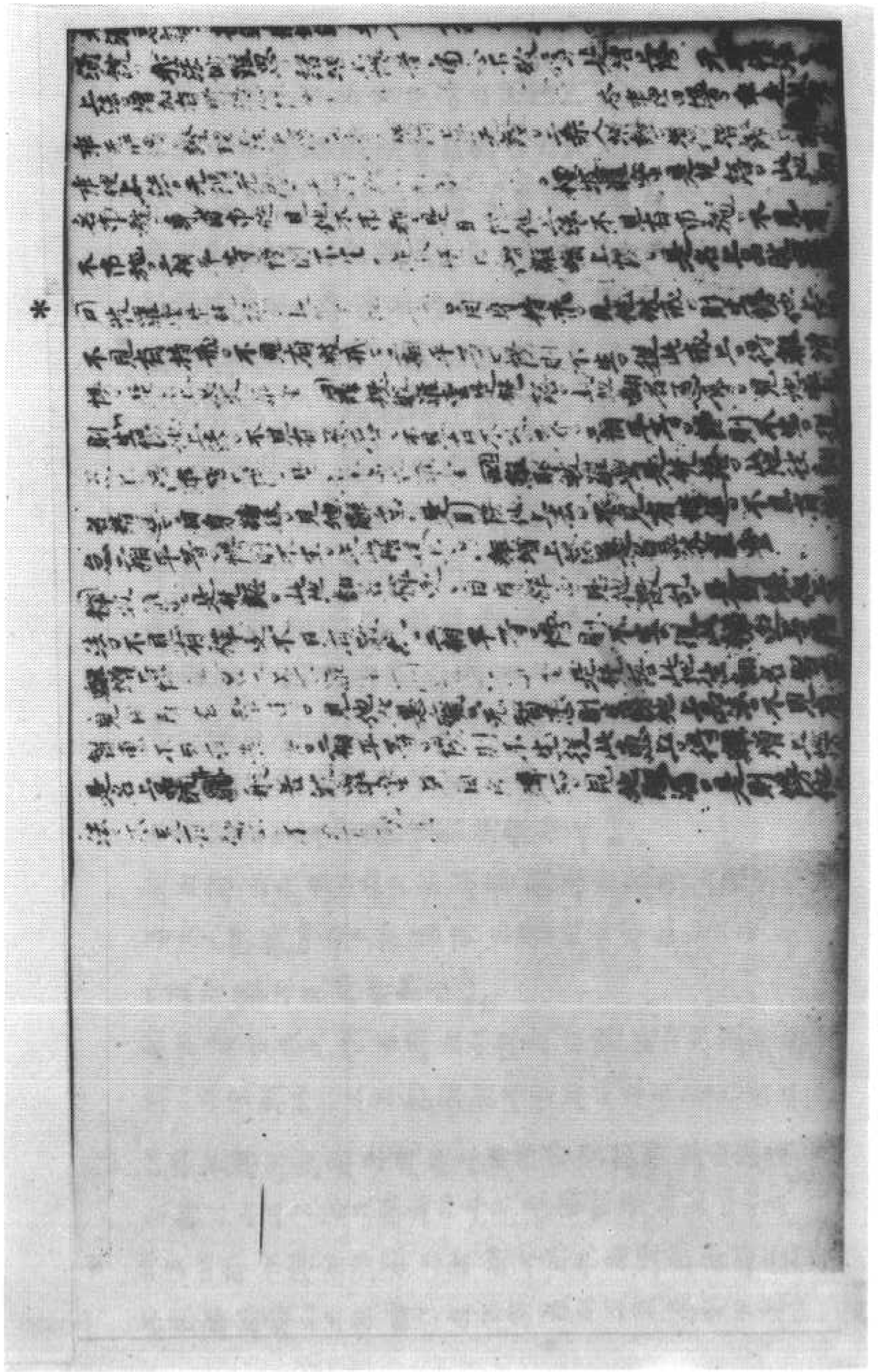












人若教犯讃犯勸犯
自作方便若教一
尋不得犯脇持不卷
不得者論乃至誑咲若比丘尼不真實證已有白衣
得上人法得解脫得禪得定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來見神來鬼
彼非比丘尼非釋種女是中童形尋不得犯脇持不卷
不得身相觸乳腕已下膝已上若摩若按摩
頓摩若牽若推若舉若下若起若倒若放彼比丘
尼非釋種女是中童形尋不得犯脇持不卷
不得犯此八事乃至共言語若比丘尼有脇
汙男子若捉手捉衣若至屏處共立屏處語若共
行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種
女是中童形尋不得犯脇持不卷
不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼
犯波羅夷不白舉名不白僧不語人不知後於異時此比丘
尼若作如是說若共住若入不道後作如是言
我先知此人但如是言如是覆他重罪故非比丘尼非釋
種女是中童形尋不得犯脇持不卷
不得隨擯舉比丘尼若比丘尼為僧所舉如

S→T1434 22/1067c13~16

斯七三六號　大比丘尼羯磨一卷

W→22/1068B12

不得隨擯舉比丘尼諫乃至沙彌若比丘尼為僧所舉如
此尼如佛所教犯威儀亦懺悔不作共住便隨順彼比丘
尼諫此比丘尼言大姊彼比丘尼為僧所舉如法如毘尼
如佛所教犯威儀亦懺悔不作共住莫隨順彼比丘尼
彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三
諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉法
中童形尋不得犯脇持不卷
善女人諦聽如來凡所著等正覺說四依法比丘尼依
此出家受式是比丘尼法依糞掃衣出家受大式是比
丘尼法是中童形尋不得犯脇持不卷
若得長利種越施衣若得輕衣為得割截衣應更
依乞食出家受大式是比丘尼法是中童形尋不得
若得長利僧若食種越送食月八日食十五日食月
四食衆僧常食種越請食得更
依樹下坐出家受大式是比丘尼法是中童形尋不得
持不卷
若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一
戶得更依裹瘡藥出家受大式是中比丘尼法是中童
形受脇持不卷
若得長利蘇油生酥石蜜得更
彼已受大式竟白四羯磨如法成就得好衆所和上如法
阿闍利如法二部僧具足當善受教法當愍供養
佛法僧寶和上阿闍利一切如法教勅不得違逆當應
學問誦經愍衆方便於佛法中得淨他涅槃斯陀含果
阿那含果阿羅漢果此姑薄心出家功德不唐捐果報
不斷餘所亦學者當問和上阿闍利

阿那含果阿羅漢果出塔發心出家功德不唐捐果報
不斷餘所亦勞者言問和上阿闍梨 宜受人長前所行
餘月長短所出

受五衣鉢文

大姊一心合我比丘尼某甲此僧祇利若干條制我今金
持不離宿 如是之說 大姊一心合我比丘尼某甲此安多會五條
已有白有今受持不離宿 如是之說 大姊一心合我比丘尼某甲此
僧塔互如法作已白有今受持不離宿 如是之說
大姊一心合我比丘尼某甲此雜屑衣如法作已白有今受
持不離宿 如是之說 大姊一心合我比丘尼某甲此鉢多羅應言
是今受持常用故 如是之說 受尼師檀文 大姊一心合我
比丘尼某甲此尼師檀應言作今受持常用故 如是之說
請依四師文 大姊一心合我比丘尼某甲請大姊為四阿
闍利 翻大姊為我作依四阿闍利我依大姊故得如法住 如是之說
師應語言與汝進弟子善言 答言善
比丘尼僧殘罪鞠磨文 比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵
此摩那埵尽出罪之法鞠磨皆是大比丘僧另
作鞠摩比丘尼僧法可在尼之二部僧中行摩那埵時應
至僧中鞠磨右膝著地合掌作如是白言 有緣者此合掌作如是白言
大姊僧聽我比丘尼某甲犯若干僧殘罪今從二部
僧乞半月摩那埵鞠僧与我半月摩那埵應隨順故
如是之說 僧中應差堪任羯磨者 大姊僧聽我比丘尼某甲犯若干
僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽
僧今与比丘尼某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二
部僧乞半月摩那埵僧今与比丘尼某甲半月摩那
埵者是諸長老忍者默然若有說是事如是持

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二
部僧乞半月摩那埵僧今与比丘尼某甲半月摩那
埵誰諸長老忍僧与比丘尼某甲半月摩那埵者默
然誰不忍者說是初鞠磨 如是之說
僧已忍与比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默故是
事如是持
行摩那埵者有八事失福二事留得突吉羅何等
八一住餘寺不白二有客比丘比丘尼來不白三夜宿出
界外不白四寺內餘行者不白五為不道信白大僧有
鞠磨事集不白七孤光比丘尼住處住八半月說
戒時不白是為八事失福 白法不具四比丘五行摩那埵法應二部
僧中四四如若干四已盡餘殘罪若干四在此比丘尼應五僧中
盡右膝著地合掌作如是白言 也
大德僧聽我比丘尼某甲犯若干僧殘罪已從二部僧
中乞半月摩那埵僧已与我半月摩那埵我比丘尼
某甲於今二部僧中行半月摩那埵已行若干四長白
大德僧今知我行摩那埵 比丘尼犯僧殘罪行摩那埵二十人三十人二部僧中
皆應右膝著地合掌作如是言 大僧德聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧
殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已与我半月摩
那埵竟今從僧乞出罪鞠磨僧与出罪鞠磨竟
默故 如是之說 僧中應差堪任羯磨者 大德僧聽此比丘尼某甲
犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧今已
与比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧
中行摩那埵竟今從二部僧中乞出罪鞠磨若僧時到
僧忍聽僧今与比丘尼某甲出罪鞠磨白如是

*

比丘尼某甲犯波羅夷僧殘二事僧中行摩那埵竟今從二部僧中无出罪褐磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪褐磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧九半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵竟今從二部僧中行半月摩那埵竟今從二部僧无出罪褐磨僧今與比丘尼某甲出罪褐磨誰諸長老忍者與比丘尼某甲出罪褐磨者默誰不忍者說是初褐磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲出罪褐磨竟僧忍默故是事如是持（與出罪可意解與令脫係好心聽僧衆僧聽是比丘事雖清淨說如常）

懺悔偷蘭遮褐磨文

大姊僧憶念我比丘尼某甲犯波羅夷僧殘罪遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔願僧與我偷蘭遮懺悔尊憐故（如是三說）大姊僧聽是比丘尼某甲犯波羅夷僧殘遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲某衆多偷蘭遮罪懺悔白如是

大姊僧聽（白）是比丘尼某甲犯波羅夷僧殘遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔僧今與比丘尼某甲某衆偷蘭遮懺悔誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔者默誰不忍者說是初褐磨（如是三說）僧已和合忍與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔竟忍默故是事如是持

犯捨墮衣僧中捨文

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪褐磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧九半月摩那埵竟今從二部僧中行半月摩那埵竟今從二部僧无出罪褐磨誰諸長老忍者默誰不忍者說是初褐磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲出罪褐磨竟僧忍默故是事如是持（與出罪可意解與令脫係好心聽僧衆僧聽是比丘事雖清淨說如常）

懺悔偷蘭遮褐磨文

大姊僧憶念我比丘尼某甲犯波羅夷僧殘罪遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔願僧與我偷蘭遮懺悔尊憐故（如是三說）大姊僧聽是比丘尼某甲犯波羅夷僧殘遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲某衆多偷蘭遮罪懺悔白如是

大姊僧聽（白）是比丘尼某甲犯波羅夷僧殘遍某衆多偷蘭遮罪衆衰衆僧發露懺悔僧今與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔者默誰不忍者說是初褐磨（如是三說）僧已和合忍與比丘尼某甲偷蘭遮懺悔竟忍默故是事如是持

犯捨墮衣僧中捨文

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨

*

犯捨墮衣僧中捨文

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨隨今與僧（如是三說）僧中无懺悔文

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨隨此衣已捨與僧犯某甲罪今從僧乞懺悔願僧聽我比丘尼某甲懺悔慈愍故（如是三說是到第一人懺悔白言）僧中受懺悔者文

大姊僧聽比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨隨此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽受比丘尼某甲懺悔白如是

即僧中一人懺悔文　大姊一心念我比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨隨此衣已捨與僧是中犯波夜提罪不隱藏今從大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂隱念犯發露知人不覆藏大德憶我清淨我身具足清淨布薩（如是三說是說戒者悉聽白責令心生歡喜）僧明日悉此比丘尼衣褐磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲故畜尒許長衣過十日犯捨隨此衣已捨與僧今是此比丘尼某甲衣誰諸大姊忍僧今是此比丘尼某甲衣者默誰不忍者說僧已忍是比丘尼某甲衣竟僧忍默故是事如是持（書寫之人一人懺悔此衣者）

山衣已稽与僧今是此比丘尼某甲衣語諸大姉忍僧今
是此比丘尼某甲衣者嘿然誰不忍者說僧已忍是比丘
尼某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持 僧均大大二人一人或持
如於二人大大中受戒者
（急語意人
恪如是言） 大姉僧聽我受比丘尼某甲僧伽黎
起罪發露文 大姉僧聽某比丘尼某甲於所犯法某今
白僧令知頂禮九起時當如法懺除 （如是說四大二五二是說人二合口
法懺 言我於所犯法起頂禮九拜時當如
法懺）
尼僧差人教授鞠磨文
大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼
僧故半月法比丘僧中求教授白如是
大姉僧聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月法比丘
僧中教授誦諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故
半月法比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍
若差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月法比丘僧中求教授
竟僧忍嘿然故是事如是持 （大人為半月法大僧中請比丘所犯之口
身低頭合掌如是言）
大德一心念某甲比丘尼僧差我比丘尼某甲衆和合犯比丘
僧乞求教授 （如是更為比丘僧說戒之
說時應如是白言也）
大德僧聽某甲比丘尼僧差比丘尼某甲衆僧和合犯大僧
乞求教授 （如是
之說） 比丘尼明日應法周可否比丘意期法比丘尼
應期迎比丘與不法者突吉羅比丘尼期迎不迎者犯突
吉羅若比丘尼聞教授師來當半道迎至寺內供給所須
洗浴具美粥飲食藥旅以供養若不者突吉羅
若比丘僧重病衆不和合衆不滿遣信法犯稱問信為
比丘尼重病若衆不和合若不滿犯當遣信法犯稱問
請若不法者突吉羅 （如是
犯法）
毛氏藏文青年法第四与欲及淨文 （与欲法不須語衆僧
稱事但白 稱言）

所比丘尼重病若衆不和合衆不滿遣信法犯稱問信為
比丘尼重病若衆不和合若不滿犯當遣信法犯稱問
請若不法者突吉羅 （如是
犯法）
說戒及淨法第四与欲及淨文 （与欲法不須語衆僧
稱事但白 稱言）
大姉一心念比丘尼某甲有佛法僧事我如法僧事与
欲清淨文 （此人有五
事与欲 若言与汝欲若言我說欲為言為我
說起若現身相為廣說重戒与欲不成与欲白淨
与欲犯同但言我与白懺欲為與更欲清淨文 （隨如是多少
同文其他不為
說） 大姉一心念衆多比丘尼有佛法僧事我与衆多比丘
尼更欲及清淨如法僧事与欲清淨
展轉更欲文 （應是比丘尼
所作如是言） 大姉一心念我比丘尼某甲与衆
比丘尼受欲及清淨依及我身如法僧事与欲清淨
布薩說戒 （布薩白為小食居
大食上上座應唱言） 今日布薩日某時衆僧集當
說戒 （居四人居過四人應說白已從某說戒者如說
序中說為四人之人等 相如 說 也）
大姉一心念今日衆僧十五日說戒我比丘尼某清淨 （此五
況義當為一人為
一心念白 言）
今日衆僧十五日說戒我比丘尼某甲清淨 （如是
之說）
八難事起及餘緣略說戒文
八難有三難既難火難水難人難惡獸難蛇難
及餘緣若大衆集待坐上復並不周或火而為布薩者
聞聞諍事起諸阿比曇比丘說法夜已久明相亦出應作
揭磨說戒若明相出不得稱更欲清淨揭磨說戒應停
遂止可廣說使廣說不者如法沿可略說使略說不者如
法沿若難事止不得略說即應使坐者
依僧欲律略說戒法 （會行事廣說戒等八事
上問清淨竟次 略說 言）

遠近可廣說使廣說不者如法治若略說不者如法治可略說使略說不者如
依僧祇律略說戒法（如常行事廣說如常八事中同法中說次應說者）
*
諸大姊僧聽是十七僧伽婆尸沙法僧常聞諸大姊是法第
到七法滅諸法僧常聞（七佛偈已下常廣說不得略僧常聞此七佛偈是戒
八數法文　法不得使沙彌說第二卷略說法中如可知）
何等為八一者雖百歲比丘見新受戒比丘應起迎
和釋與教授坐具此法應尊重讚嘆重形壽不得違
二者比丘尼不應罵比丘可責比丘不應謗訕言故
或破見破威儀此法應尊重讚嘆重形壽不得違
三者比丘尼不應為比丘作衆作僧令作自言應起
他覓罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應
尊重讚嘆重形壽不得違四者式叉摩那學戒已從
比丘僧乞受大戒此法應尊重讚嘆重形壽不得違五
者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此
應尊重讚嘆重形壽不得違六者比丘尼半月從僧
乞教授此法應尊重讚嘆重形壽不得違七者比丘尼
不應罵謗比丘僧歲夏安居此法應尊重讚嘆重形壽
不得違八者比丘尼僧安居竟應往比丘僧中求三事
自恣見聞疑此法應尊重讚嘆重形壽不得違（說八不重說法）
安居及分夏卧具法文
大姊一心念我比丘尼某甲乘落某甲僧伽藍某甲房前
三月夏安居房舍破倩治故（如是上說）
依某甲律若有疑事當往問（姊安居已如是言竟上月夏安居為異）

19

大姊一心念我比丘尼某甲乘落某甲僧伽藍某甲房前
三月夏安居房舍破倩治故（如是上說）
依某甲律若有疑事當往問（姊安居已如是言竟上月夏安居為異）
受七日文
*
大姊一心念我比丘尼某甲受七日法出界外為某事故是
此中安居日大姊令知（如是上說）
乞過七日文
大姊僧聽我比丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出
界外為某甲事故是此中安居意緣故（如是上說）
與過七日鞞屠文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽比丘尼某甲受過七日法
若十五日一月出界外為某甲事故是此中安居自如
是　大姊僧聽比丘尼某甲受過七日法若十五日
一月出界外為某甲事故是此中安居雖諸大姊忍比
丘尼某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某
甲事故是此中安居有嗔恨雖不忍說僧已忍與比丘
尼某甲受過七日法若一月出界外為某甲故是此中
安居竟僧忍故是事如是持
比丘尼安居竟若尼法大僧中求自恣文
大姊僧聽若僧時到僧聽忍僧今差比丘尼某甲為比
丘尼僧故任大僧中說三事自恣見聞疑自如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故任大僧
僧中說三事自恣見聞疑諸大姊忍僧差某甲比丘
尼為比丘尼僧故任大僧中三事自恣見聞疑者嗔
恨雖不忍說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故任

110

僧中說三事白潞見聞疑誰諸大姊忍僧羞某甲比丘尼為比丘尼僧故住大僧中三事白潞見聞疑者嘿然誰不忍說僧已忍羞比丘尼某甲為比丘尼僧故住大僧中說三事白潞竟僧忍嘿然故是事如是持尼為（二比丘尼為）

（伴住大僧中犯僧殘已五事住雖合事作如是說）

大德僧聽某甲比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧說三事白潞見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪如法事如法說（第二第三如是說）彼即比丘僧白潞白便白潞而皆疲懈懺悔佛言不應尒若比丘僧十四日白潞比丘尼僧十五日白潞若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧遣信犯罪問訊不者突吉羅若衆不滿比丘尼尼當遣信犯罪問訊不者突吉羅白潞及受功德衣法僧羞白潞人鞠麈文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧羞比丘尼某甲作受白潞人白如是

大姊僧聽僧羞某甲比丘尼作受白潞人語諸大姊忍僧羞比丘尼某甲作受白潞人者嘿然誰不忍者說僧已忍羞比丘尼某甲為僧持功是持　犯羞人白僧白潞文

大姊僧聽今回衆僧白潞若僧時到僧忍聽僧和合白潞白如是（作如是白已僧說事然後白潞）　衆僧白潞文

大姊一心念衆僧白潞我比丘尼某甲犯白潞若見聞疑罪大姊衰愍故語我我若見罪當法如懺悔（如是上說）若四人更互白潞文

大姊一心念衆僧白潞我比丘尼某甲犯白潞若見聞疑罪大姊衰愍故語我我若見罪當法如懺悔（如是上說）若四人更互白潞文

大姊一心念衆僧今回白潞我比丘尼某甲犯清淨白潞若人四人言白潞白潞（如是上說犯人人如是說若人四人言白潞）　衆僧今回白潞我比丘尼某甲犯清淨白潞（如是上說白潞法為五人若說五人不得受欲）　八難事經白僧各各上語白潞文

大姊僧聽今有難事為僧時到僧忍聽僧令各各上語白潞白如是（如是白已各各上語共白潞為說一說如是事法）　白受功德衣文

大姊僧聽今回衆僧受衣為僧時到僧忍聽僧令知各受功德衣白如是（僧應同雖稱持功德衣羞持功德衣人鞠麈文）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧羞比丘尼某甲為僧持功德衣白如是　大姊僧聽僧羞比丘尼某甲為僧持功德衣誰諸大姊忍僧羞比丘尼某甲為僧持功德衣為僧默然誰不忍者說僧已忍羞比丘尼某甲為持功德衣竟僧忍嘿然故是事如是持　鞠麈衣与持功德衣文

大姊僧聽此住處僧得可分衣現前僧分若僧時到僧聽僧令持此衣与比丘尼某甲此比丘尼某甲當持此衣為僧受功德衣於此住處持白如是

大姊僧聽此住處僧得分衣現前僧應分僧應分衣持此衣与比丘尼某甲此比丘尼某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧持此衣与此比丘尼某甲比丘尼某甲當持此衣為僧受功德衣於此住處

大姊僧聽山住處僧得分衣現前僧應分僧不
得此衣与比丘尼某甲此比丘尼某甲當得此衣為僧受
作功德衣於此住處得離宿大姊忍僧得此衣与此尼
某甲比丘尼某甲當得此衣為僧受功德衣於此住處得
者唱然誰不忍者說僧已忍得此衣与某甲比丘尼此比
丘尼某甲當得此衣為僧受作功德衣於此住處得竟
僧忍唱然故是事如是得
得功德衣人得衣衆僧前白文
大姊僧聽今衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧
今和合受功德衣白如是 白已衣說文
此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣
衆僧已受作功德衣如是之說 衆僧各各受功德衣文
其受者已告受此中所有功德名稱屬我應善恭敬
出功德衣文 僧衆和合亦受大衆者出不來者說敬僧
淨僧今何所作為應善恭敬出功德衣
大姊僧聽今白衆僧出功德衣若僧時到僧今和合出
功德衣白如是 分衣物及分已者物法第八
僧分四方僧得施物觸磨文
大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽今与比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧
白如是 大姊僧聽此住處若衣若非衣現前應
分僧今与比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧誰諸
大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今与此
尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧者唱然誰不忍者
說僧已忍与比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧

113

大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今与此
尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧者唱然誰不忍者
說僧已忍与比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還与僧者唱然故是事如是得
僧唱然故是事如是得 若住處有五人乃至人得應衣物應各各相問作如是說言
大姊一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中九
僧此衣物屬我及大姊我今及大姊受用 如是白說名為一人事 一心念口言
是住處得可分衣物現前僧應分是中九僧此衣物屬
我我受用 如是之說 嗜病人得之者衣物盡僧白文
大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過所有衣鉢器具
鍼筒戚衣襪器此住處現前僧應分 如是之說
物磨之者衣物嗜病人
大姊僧聽比丘尼某甲命過所有衣鉢器具針筒戚衣襪
器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今与比丘尼某甲
看病人白如是
大姊僧聽比丘尼某甲命過所有衣鉢器具針筒戚衣襪器
現前僧應分僧今与比丘尼某甲看病人誰諸大姊忍僧与
比丘尼某甲看病人衣鉢器具針筒戚衣襪器者唱然誰
不忍者說僧已忍与比丘尼某甲看病人衣鉢器具針筒
戚衣襪器竟僧忍唱然故是事如是得
僧分之者餘衣物磨文
大姊僧聽比丘尼某甲命過所有若干衣若非衣現
前僧應分 若僧時到僧忍聽僧今与比丘尼
某甲比丘尼某甲當還与僧白如是
大姊僧聽比丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前
僧應分僧今与比丘尼某甲比丘尼某甲當還与僧誰

114

某甲比丘尼某甲憍慢與僧白如是
大姉僧聽此丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前
僧應分僧今與此丘尼某甲比丘尼某甲當是與僧若喜
諸大姉忍此丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前僧
應分僧今與此丘尼某甲比丘尼某甲當是與僧若喜
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當
是與僧竟僧忍默然故是事如是持
若三人二人分已者衣物文 若住處有二人乃至數分之者衣物應各各如前作如是言
大姉一心念此丘尼某甲命過所有衣若非衣現前僧
應分此住處見僧是衣應屬我及大姉衣我更用 如是之說為
僧應分此住處見僧是衣物屬我我更用 如是之說
先病比丘尼乞畜杖路囊鞋磨文
大姉僧聽我比丘尼某甲先病不能見杖路囊而行今從衆
衆僧乞畜杖路囊雖僧聽我畜杖路囊慧憍故 如是之說
應勤除病者令住如
住物者言
大姉僧聽此丘尼某甲先病不能見杖路囊而行今從衆
僧乞畜杖路囊若僧時到僧忍聽僧今聽此比丘尼某
甲畜杖路囊白如是
大姉僧聽此丘尼某甲先病不能見杖路囊而行今從衆
僧乞畜杖路囊僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊誰
諸大姉忍僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊者默然誰不
忍者說僧已忍聽此比丘尼某甲畜杖路囊竟僧忍默
然故是事如是持
非時入村觸獵文

大姉一心念我比丘尼某甲非

115

僧乞畜杖路囊僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊誰
諸大姉忍僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊者默然誰不
忍者說僧已忍聽此比丘尼某甲畜杖路囊竟僧忍默
然故是事如是持
非時入村觸獵文　大姉一心念我比丘尼某甲非
時入某甲聚落至某甲家為如是事白大姉今知 若大姉
言若小者
言更教也
更請已食前食後入村觸獵文
大姉一心念我比丘尼某甲以更某甲請有緣事欲入某
甲聚落至某甲家白大姉今知 若大者言小者
言更教也
與實淨施文
大姉一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今為淨故施
與大姉為與實淨故 與實淨施先開
主然後用之
展轉淨施文
大姉一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今為展轉
淨故施與大姉 施受淨者
應知是言
大姉一心念此有此長衣未作淨今為展轉淨故施與我
我已受之受已應問施言施主某甲 受淨者應如是言
大姉一心念白言有是長衣未作淨為展轉淨故施與我
我受之是衣某甲已有此為某甲護持用時隨意 展轉淨施者
須問主意者已
是知是作餘食法 施食者我已以此事食之
受七日藥文
先從淨人邊受已待至大比丘尼所作如是言
僧乞畜杖路囊僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊誰
諸大姉忍僧今聽此比丘尼某甲畜杖路囊者默然誰不
忍者說僧已忍聽此比丘尼某甲畜杖路囊竟僧忍默

116

受七日藥文

先從淨人邊受已待至大比丘屋所作如是言

大姊一心念我比丘屋某甲有病四餘是七日藥為共宿七日故今於長老邊受如是三白

受畫形壽藥文 先從淨人邊受已待至大比丘屋所如是言

大姊一心念此丘屋某甲有病此畫形壽藥為共宿長服故今於長老邊受如是三說

僧祇律受迦絺那衣法文 為不人與絺那衣財不得唱受（若直作到僧中堅量手程長意為警意作如是說）我今受僧迦絺那衣受已

大姊僧聽僧得此時衣財僧今與此迦絺那衣財諸大姊忍僧今與此迦絺那衣財忍者便說僧已忍與迦絺那衣財竟僧忍唱然故是事如是持（僧中有新新理為作迦絺那衣者為人為二人為三人為大人為僧人為僧人為作是說）

大姊僧聽僧得此時衣財若僧時到僧辦某甲某甲比丘屋及餘人作迦絺那衣白如是

大姊僧聽僧得此時衣財僧辦某甲某甲比丘屋及餘人作迦絺那衣誰諸大姊忍僧辦某甲某甲比丘屋及餘人作迦絺那衣者唱然若不忍者便說僧已忍辦某甲比丘屋及餘人作迦絺那衣竟僧忍唱然故是事如是持

鞠磨人中一人為主受衣財時應作是言受此迦絺那衣財僧當受如是三說 覓得氣時涂時點時作淨時隨所作如是說刀淨者雜角頭四脂一寸刃新一縷時作是說此迦絺那衣僧當受第二第三下刀各新縷亦如是說若僧得時衣作已一切和合鞠磨人縱量衣手捉長

迦絺那衣僧當受第二第三下刀各新縷亦如是說若僧得時衣作已一切和合鞠磨人縱量衣手捉長

*

大姊僧聽僧得此時衣竟若僧時到僧受此迦絺那衣白如是 大姊僧聽此時衣財作衣竟僧今受此迦絺那衣誰諸大姊忍受此迦絺那衣忍者僧唱然若不忍便說僧已忍受此迦絺那衣竟僧忍唱然故是事如是持（應辦畫衣著福中衆事數上意從上生次第作隨意受言）

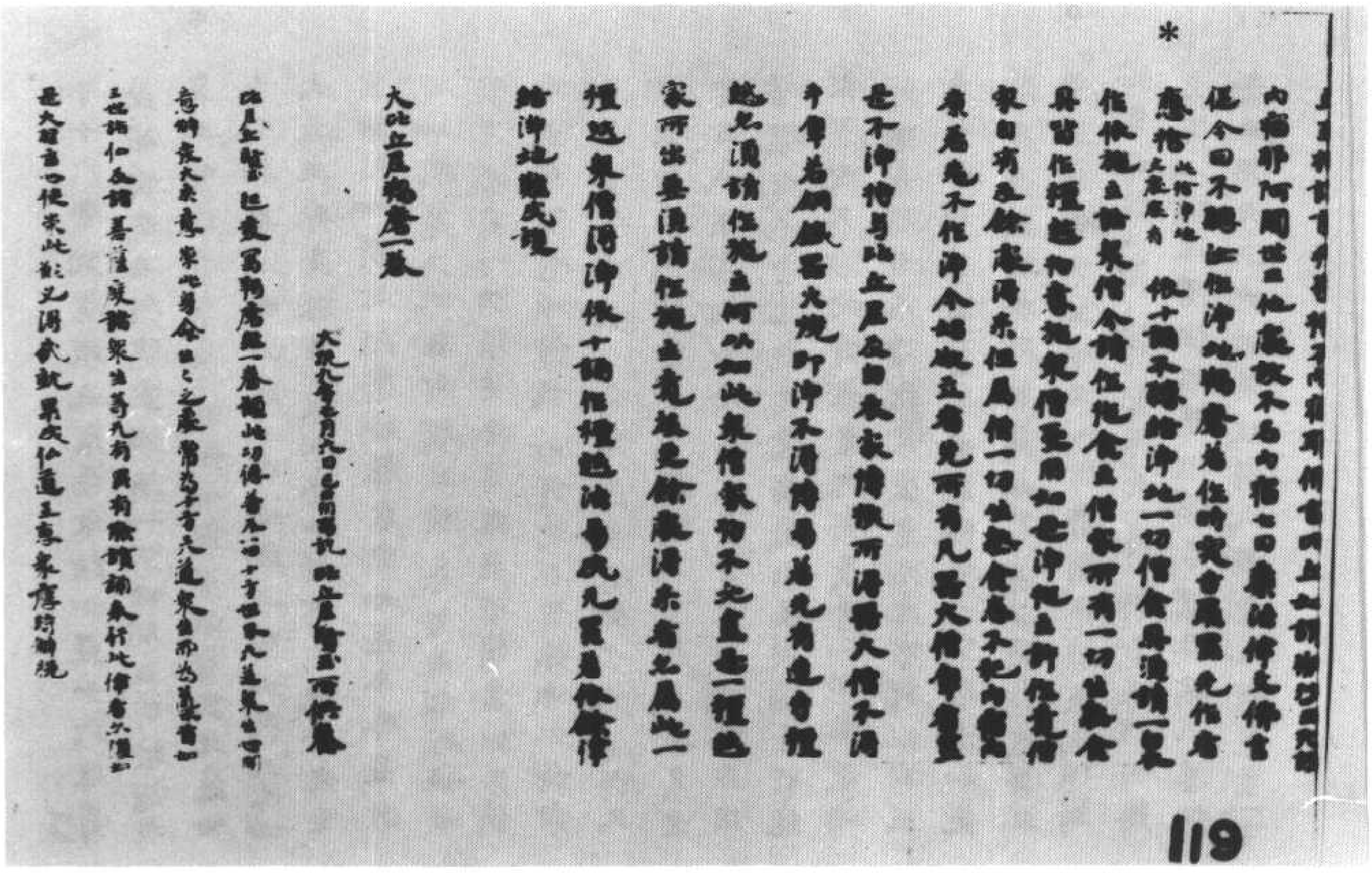
大姊僧聽僧於此住處受迦絺那衣我某甲比丘屋隨意受齊冬四月隨所住處滿我當捨如是三說

十誦律受日文（出在律第二卷中文）大姊僧聽我比丘屋某甲受叶九夜僧事故出界是處安居自恣意慈故（如是三說是比丘僧中唱言）

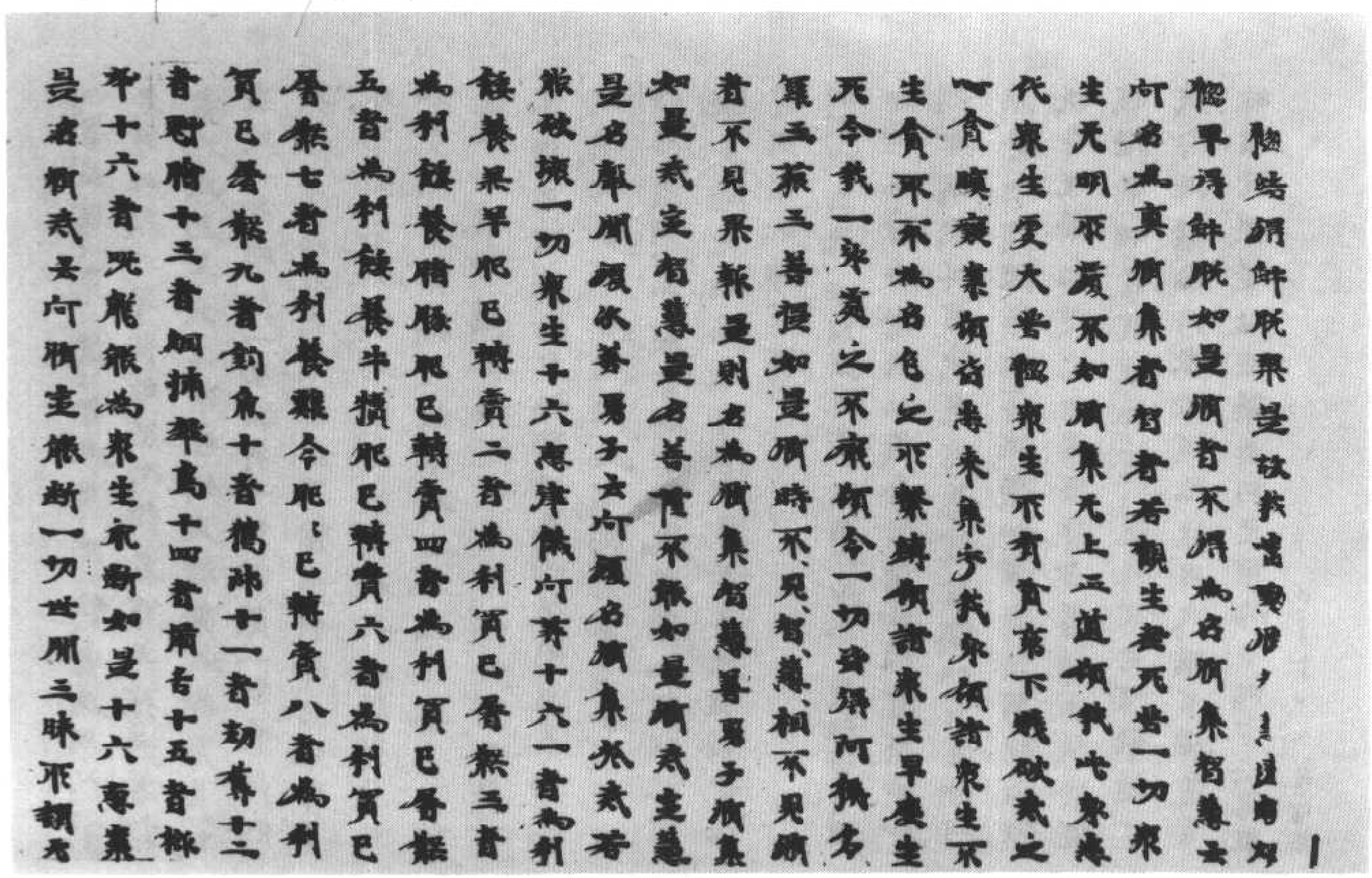
大姊僧聽某甲比丘屋受叶九夜僧事故出界是安居自恣若僧時到僧忍聽某甲比丘屋受叶九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大姊僧聽某甲比丘屋受叶九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸大姊忍某甲比丘屋某甲受叶九夜僧事出界是處安居自恣者唱然若不忍者說僧已聽某甲比丘丘屋受叶九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍唱然故是事如是持

十誦律作種越淨法 增一序中佛文瓶沙王命終時諸比丘互相謂言我等得不內宿耶佛言比丘如謂瓶沙王死故內宿耶何用世王他處故不名內宿七日藥法律文佛言從今日不聽泥作淨地鞠磨若作時突吉羅罪先作者



S→T374　12/538 A24



第十六者咒能滅為衆生永斷如是十六惡法
是名煩惱是故向煩惱生滅一切世間三昧不說
第三昧能令衆生顛倒心說是涅槃有无盡心
三昧能滅三昧世盡三昧世斷三昧世滅三昧世
大大三昧能滅惡三昧如是等法能令衆生
生顛倒心說是涅槃若滅永斷如是三昧是則
名為煩惱三昧云何復名煩惱能破世間
不可思議一切衆生悉有是見不說色陰是我
亦是我不色中有我中有色乃至識亦如是常
斷是我色滅我等色陰是我色滅我滅復有人
言佛者名我受者名色復有人言佛者名色受
者名我復有人言无佛无受自生自滅無非因
緣復有人言无佛无受悉是自然因緣之不盡
復有人言无有佛者无有受者一切悉是時
節不復有人言佛者受者悉无不可說等五
大名為衆生善男子若能破壞一切衆生如是
惡見是則名為煩惱智慧也善男子煩惱者為
衆生靜煩惱者三昧為心穿靜煩惱者慧為堅鉗
心者為煩惱集三昧為心穿靜煩惱者慧為堅鉗
名軍三賊三善經故屬阿僧名諍三賊三善經
者為佛无上大涅槃故屬大涅槃為斷衆生一切

心者為煩惱集三昧為心穿靜煩惱者慧為堅鉗
名軍三賊三善經故屬阿僧名諍三賊三善經
者為佛无上大涅槃故屬大涅槃為斷衆生一切
生死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸說
斷於生死乃至斷滅為常樂我淨法故佛子
說言世尊如佛所說若不生滅名大涅槃生亦
如是不生不滅何故不得名為涅槃善男子如
是如說所言是生滅復不生不滅所有始終
算是生死法亦无始終若无始終則必為常耶
涅槃何故不名生死為涅槃耶善男子是生死
法悉有因果故佛子說言世尊大涅槃者亦
有因果如佛所說
從因故生天　從因而悪道　從因故涅槃　是故皆有因
如佛住舍衛國祇陀園中說言諸比丘我今當說沙門道果等法
門者謂煩惱滅定智慧道者謂八聖道沙門
果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何
說言涅槃之體无因无果佛言善男子我所宣
說涅槃因者所謂佛性之性不生涅槃是故
我言涅槃无因煩惱滅煩惱不滅道生
故名无果是故涅槃无因无果佛子說言世尊

[illegible]可說佛性[illegible]生滅[illegible]4

我言涅槃无因緣故煩惱故名大乘不定道故

故名无乘是故涅槃无因无果佛子吹言世尊衆

生佛性為共有為各有若共有者一人滅河沙

名算三藏三藏時一切衆生亦應同滅世尊

如世五人同有一緣若一人滅餘十九人者亦

同除滅佛性若亦一人滅時餘亦應滅若各有則

是无常何以故可壞故滅衆生佛性不說衆生佛性

不一不二若者有不應說言諸佛平等亦不應

說佛性如文佛言善男子衆生佛性不一不二若

佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有滅盡

八聖道者當知是人則滅明見善男子雪山有

草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦

復如是佛子吹言如佛不說忍辱草者一乘名

乘如其一者牛食則盡如其各者云何牛言衆生

佛性亦如是乘如佛不說若有滅盡八聖道者

則見佛性是義不然何以故道若一者如忍辱

草則應有盡如其有盡一人滅已餘則无分道

若各者云何佛言異是有衆亦不滅名雖滅者

智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无

輸罪者中路有猶其羅漢人在下熟寢止息

[illegible]衆生不異亦不滅无滅[illegible]

*

智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行

輸罪者中路有猶其羅漢人在下熟寢止息

衆生佛性常住不異亦不滅滅无猶去者路喻

聖道復有佛性善男子譬如大城唯有一門唯

有名人經由入出都无有散住新者亦復无

人破滅壞者亦實猶去善男子譬如樹葉行人

死亡亦无有人處止新者滅滅猶去善男子譬

如良醫區療衆病亦无有能處止是醫治已捨

故聖道佛性亦復如是佛子吹言世尊不說諸

有義不如是何以故先者長路然後乃去何

亦言无有新者餘亦者亦聖道佛性若如是者

一人滅時應滅餘者佛言善男子說不說義不

相應我不有道是少分者非一切也善男子世

間道者則有新者也故无異无有平等无滅盡

者則不如是義今衆生无有新者平等无二无

有方處也故之異如是五道無為一切衆生佛

性亦住了因不住生因猶如明燈了於物善

男子一切衆生者同无明因緣於行不可說言

一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉有

无明因緣於行是故說言十二因緣一切平等

衆生不滅无滅之道亦復如是若新衆生煩惱

一入无明回缘於行是故說言十二因缘一切平等
无明因缘於行是故說言十二因缘一切平等
衆生平等无漏正道亦復如是等等無漏正道
四生諸衆有道以是義故名為平等其有證者
故世如見无有邪見是故將名普薩若有佛法
說言一切衆生身不一種或有天身或有人身
畜生餓鬼地獄之身如是名身異別既一云何
言佛性為一佛言善男子如有人置善乳中
乃至提酪酥醍醐乳不名酪乃至提
酪亦復如是名為乳善性不失道五味中間
悉如是若能提酪酥亦復如是雖失五道受別異乳
中衆生佛性亦復如是雖失五道受別異乳
是佛性常一无變佛子譬如十六大國有
六大城所謂舍婆提城拘名城瞻婆城舍羅
城波羅奈城王舍城如是六城世中所大河流
如來捨之在此處迦毘羅衛國菩薩小狗尸羅城入
根深樂善男子汝不應言狗尸羅城邊迦毘羅衛
所四隅小應言是城雖妙功德之所莊嚴以
故諸佛菩薩所行處故善男子如貧人舍王若
道者則應讚嘆是舍羅福德成熟乃令大
王回駕臨顧善男子如人重病服餘藥服已

道者則應讚嘆是舍羅福德成熟乃令大
王回駕臨顧善男子如人重病服餘藥服已
病愈即應歡喜讚言是藥眞上眞妙能愈我病
善男子如人乘船在大海中其船中壞无所依
倚因倚无所得到；殺；堪；已應大歡喜讚嘆是
辰我賴和合而得安隱狗尸羅城亦復如是乃
是諸佛菩薩所住處如是名為眞妙能除
城善男子我今住昔道德沙劫名善賢時有
聖王姓憍尸迦七寶城縱千子具足其王始初
造立七城周匝縱廣十二由旬七寶成就名
有河其水清淨柔軟甘美所謂屈律河伊羅
跋提河熙熙禪河伊樓河恒婆舍恒河如是
等河其數五百河中波堪樹木葉茂花果鮮潔
尒時人民壽命无量時轉輪聖王過百年已作
是唱言如佛所說一切諸法皆悉无常若能觀
集十善法者能斷如是无常大苦人民聞已咸
共奉行十善之法我於尒時聞佛名佛名号受
持十善思惟觀集初發阿耨多羅三藐三菩提
心發是心已復以是法精教无量无邊衆生等
一切法无常變壞是故我今讚於七寶亦說諸
法无常變壞唯說佛衆是常住法我隱住昔所

四衆是心已願以是法神勢天眼非生
一切法无常變壞是故我今讚於七寶亦說諸
法无常變壞唯說佛來是常住法我隨法普不
行四緣是故今來在此渴仰樂聞佛來亦欲聞佛七說法
恩以是緣故我經中說我眷屬者受恩敬報願
以善男子法普衆生壽无量時亦時此城名拘
舍跋提國城廣五十由旬時國王提婆羅和及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子愍惟正法將欲付囑時
轉輪王見其太子成辦支佛威儀詳序神通布
有見是事已即捨王位如棄唾出家在此安
軍衆八万歲中有集諸四恶善者四者八万歲
善男子欲知亦時善見王則我身是；故我今
常樂遊處止如是：四：法：者名為三昧以是數
故如來之身常樂民沛善男子以是因緣今來
在此拘尸那城安軍衆三昧正受善男子我
念往昔過无量劫此城亦時名迦陵軍衆其城
有王名曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子
名悉達名亦時王子不由師教自然思惟所知
稱名軍三藏三等提有二弟子一名合利弗二名
大目犍連給侍弟子名曰阿難亦時世尊在饒
樹開演說如是大涅槃經我時在會得聞是事

如是名亦時王子不由師教自然思惟所知
稱名軍三藏三等提有二弟子一名合利弗二名
大目犍連給侍弟子名曰阿難亦時世尊在饒
樹開演說如是大涅槃經我時在會得聞是事
如是衆生悉有佛性開是事已即於善提得不
退轉尋自發願：未來世成佛之時又平國土
名字弟子侍從之人說法教化如今世尊无
有異以是因緣今來在此報恩說大涅槃經
善男子我初出家未得阿耨多羅三藐三菩提
時頻婆羅王遣使而言愍念太子若成聖王
我當亟焉若不來家得阿耨多羅三藐三菩提
者願先來至此王舍城說法度人受我供養我
時愚癡已受此請善男子我初得阿耨多羅三
藐三菩提已向迦屢國時佛遣神河有漢軍門
妙迦葉氏与五百弟子在鉢河側求无上道我
為是人故住說法迦葉言曰善哉今幸遊已百
廿摩伽陀國來有人民及其大王頻婆娑羅威
詣我已證阿羅漢果我今若當在此前聽受法
者一切人民或生倒心大海迦葉非羅漢果幸
願慎勿遠住餘處若此人民定知翟曇功德勝
我；寄无量頌讚供養我時尊言迦葉若於我所
生慈愛大願但者見容一宿明當早去迦葉言

110

欲瞿曇遮住餘處若此人民定知瞿曇功德
我〻等天由須供養我時荅言迦葉若於我
生於重大瞋恨者見容一宿明當早去迦葉言瞿
曇我心无他深相愛重但我住處有一毒龍其
性暴急恐相危害我言迦葉毒中之毒不過三
毒我今已斷世間之毒我所不畏迦葉復言苟
能不畏善哉聽住善男子我於尒時故為迦葉
現十八變如經中說尒時迦葉及其眷屬五百弟
子聞是已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名
迦耶迦葉二名那提迦葉佛彼眷屬復有五百
亦皆證得阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是
事已即於我所生大惡心我時赴待受彼王請
詣王舍城未至中路王與无量百千之衆患來
奉迎我為說法時聞法已欲界諸天八万六千發
阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將眷
從十二万人得須陀洹果无量衆生成就忍心既
入城已度舍利弗大目揵連及其眷屬二百五
十令捨本心出家學道我即住彼受王供養尒
道六師相与集衆詣舍衛城時彼城中有一長者
名須達多為兒娉婦詣王舍城既達彼城寄止
長者珊檀那舍時此長者中夜而起告諸眷屬
仁等可起速莊嚴掃宅舍作衆餚饍

W → T374 12/540c14

111

名須達多為兒娉婦詣王舍城既達彼城寄
長者珊檀那舍時此長者中夜而起告諸眷屬
仁等可起速共莊嚴掃灑宅舍辦具餚饍須達
聞已尋自思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻
歡樂會乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽
陀王頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎慇懃不
安乃如是耶長者荅言不也居士我明請佛无
上法王須達長者初聞佛名身毛皆竪尋復問
言何等名佛長者荅言汝不聞迦毗羅城有釋
種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未久
相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果已在
手中心不顧戀捨之出家无師自覺得阿耨多
羅三藐三菩提貪恚癡盡常住无變不生不滅
无有憂畏於諸衆生其心平等猶如父母等視
一子不有我心衆中最勝勝一切所无憍慢淩
朗二事其心无二智慧通達於法无畏具足十力
四无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故号
為佛明受我請是故忩〻未暇相瞻

大般涅槃經卷第廿九

北魏法藏所供養注

一殘石

大般若波羅蜜多經卷第七十八　　三藏法師玄奘奉　詔譯

初不共帝品第廿之二

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟地界无常思惟水火風
空識界无常思惟地界苦思惟水火風空識
界苦思惟地界无我思惟水火風空識界无
我思惟地思不淨思惟水火風空識界不
淨思惟地界空思惟水火風空識界空思惟
界无相思惟水火風空識界无相思惟地界无
願思惟水火風空識界无願思惟地界無
靜思惟水火風空識界無靜思惟地界遠
離思惟水火風空識界遠離思惟地界如病
思惟水火風空識界如病思惟地界如癰思惟
水火風空識界如癰思惟地界如箭思惟水
火風空識界如箭思惟地界如瘡思惟水火
風空識界如瘡思惟地界熱惱思惟水火風
空識界熱惱思惟地界逼切思惟水火風
空識界逼切思惟地界敗壞思惟水火風空識
界敗壞思惟地界衰朽思惟水火風空識界
衰朽思惟地界變動思惟水火風空識界
動思惟地界速滅思惟水火風空識界速滅
思惟地界可畏思惟水火風空識界可畏

11

斯七三八號　大般若波羅蜜多經卷第七十八

S→ T220 5/436c4
W→ 5/441c27

衰朽思惟地界變動思惟水火風空識界變
動思惟地界速滅思惟水火風空識界速滅
思惟地界可畏思惟水火風空識界可畏思
惟地思可厭思惟水火風空識界可厭思惟
地界有災思惟水火風空識界有災思惟地界
有横思惟水火風空識界有横思惟地界有
疫思惟水火風空識界有疫思惟地界有
鬬思惟水火風空識界有鬬思惟地界性不
安隱思惟水火風空識界性不安隱思惟地界不
可保信思惟水火風空識界不可保信思惟
惟地界无生无滅思惟水火風空識界无生无
滅思惟地界无染无淨思惟水火風空識界
无染无淨思惟地界无作无為思惟水火風
空識界无作无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便思惟无明无常思惟行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无
常思惟无明苦思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱苦思惟无明无我思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱无我思惟无明不淨思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱不淨思惟无明空思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱空思惟无明无相思惟

12

*

苦憂惱无我思惟无明不淨思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱不淨思惟无明空思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱空思惟无明无相思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱无相思惟无明无
願思惟行乃至老死愁歎苦憂惱无願思惟
无明寂靜思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂
靜思惟无明遠離思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱遠離思惟无明如病思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱如病思惟无明如癰思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱如癰思惟无明如箭思
惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭思惟无明
如瘡思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡思
惟无明熱惱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱
惱思惟无明逼切思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱逼切思惟无明敗壞思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱敗壞思惟无明衰朽思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱衰朽思惟无明變動思惟行乃至老死
愁歎苦憂惱變動思惟无明速滅思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱速滅思惟无明可畏思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱可畏思惟无明可厭思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱可厭思惟无明有災
患思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災患思惟无明
有橫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有 橫思

13

*

行乃至老死愁歎苦憂惱可厭思惟无明有災
患思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災患思惟无明
有橫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有 橫思
惟无明有疫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱
有疫思惟无明有癘思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱有癘思惟无明性不安隱思惟行乃至
老死愁歎苦憂惱性不安隱思惟无明不可
保信思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信
思惟无明无生无滅思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱无生无滅思惟无明无染无淨思惟行
乃至老死愁歎苦憂惱无染无淨思惟无明
无作无為思惟行乃至老死愁歎苦憂惱无作
无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便觀察內空无我我所觀
察外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空无我我所觀察內空无相觀
察外空乃至无性自性空无相觀察內空无
願觀察外空乃至无性自性空无願觀察內
空寂靜觀察外空乃至无性自性空寂 靜

14

顧觀察外空乃至无性自性空无顧觀察內
空內靜觀察外空乃至无性自性空寂靜

觀察內空遠離觀察外空乃至无性自性空
遠離觀察內空无生无滅觀察外空乃至无
性自性空无生无滅觀察內空无染无淨觀
察外空乃至无性自性空无作无淨觀察內
空无作无為觀察外空乃至无性自性空无
作无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便觀察真如无我无所觀
察法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界无我
我所觀察真如无相觀察法界乃至不思議
界无相觀察真如无願觀察法界乃至不思
議界无願觀察真如寂靜觀察法界乃至不
思議界寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至
不思議界遠離觀察真如无生无滅觀察法
界乃至不思議界无生无滅觀察真如无染
无淨觀察法界乃至不思議界无染无淨觀
察真如无作无為觀察法界乃至不思議界
无作无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多

是人應一切智智心用无所得為方便

15

无作无為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便行布施波羅蜜多若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方
便行淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用无所得為方便行安忍波羅
蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无
所得為方便行精進波羅蜜多若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便行靜慮
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用无所得為方便行般若波羅蜜多憍尸迦
是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便修四靜慮若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便修四
无量若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无
所得為方便修四无色定若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用无所得為方便修八解脫
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无所得
為方便修八勝處若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用无所得為方便修九次第定若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方

16

為方便備八解脫若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用无所得為方便備九次第定若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方
便備十遍處若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便備四念住若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便備四
正斷若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无
所得為方便備四神足若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用无所得為方便備五根若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方
便備五力若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用无所得為方便備七等覺支若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便備八
聖道支若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用无所得為方便備空解脫門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便備无相
解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便備无願解脫門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便備四聖
諦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无
所得為方便備五眼若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用无所得為方便備六神通若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方

17

所得為方便備五眼若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用无所得為方便備六神通若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用无所得為方
便備佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便備四无所畏若菩薩摩訶
訶薩以應一切智智心用无所得為方便
備四无礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用无所得為方便備大慈大悲大喜大捨
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无所得
為方便備十八佛不共法若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用无所得為方便備无忘失
法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无所
得為方便備恒住捨性若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用无所得為方便備一切陀羅
尼門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用无
所得為方便備一切三摩地門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用无所得為方便備一
切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
无所得為方便備道相智若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用无所得為方便備一切
相智憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多

復次憍尸迦菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時[illegible]

18

蜜多

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時作如是觀唯有諸法手相續轉流潤

增長遍滿充益无我我所復作是觀善薩摩

訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與

迴向心和合迴向心於菩提心中无所有不

可得菩提心於迴向心中无所有不可得菩

薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都无所見憍

尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多給大

常釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴向

心不與菩提心和合云何菩提心不與迴向心

和合云何迴向心於菩提心中无所有不可

得云何菩提心於迴向心中无所有不可得

善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩迴向心則非

心菩提心亦非心若非心則不可思議不應

非心迴向非心亦不應非心迴向不可思議

不應不可思議迴向不可思議亦不應不可

思議迴向非心何以故非心即是不可思議不

可思議即是非心如是二種俱无所有无所

有中无迴向故憍尸迦若作是觀是為菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多

尒時世尊讚善現言善哉善哉如善哉

有中无迴向故憍尸迦若作是觀是為菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多

尒時世尊讚善現言善哉善哉如善哉為

諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多亦善

能勸勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踊躍修學般

若波羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既知

恩不應不報何以故過去諸佛及諸弟子為諸

菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多亦現教導讚

勵慶喜安撫遣立令得究竟世尊尒時亦在

中學今證无上正等菩提故我亦應承順佛

教為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多亦現

教導讚勵慶喜安撫遣立令得究竟遊證

无上正等菩提是引名為報彼恩德

尒時具壽善現告天帝釋言憍尸迦汝聞去

何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者諦

聽諦聽當為汝說菩薩摩訶薩於般若波羅

蜜多如所應住不應住相憍尸迦色色性空受

相行識受想行識性空菩薩摩訶薩菩薩摩

訶薩性空若色性空若受想行識性空若菩

薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二分隔

尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是

住憍尸迦眼處性空耳鼻舌身意處耳

尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦眼界性空耳鼻舌身意界耳
界舌界身界意界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若眼界性空若耳鼻舌身意界性空若
菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦色界性空聲香味觸法界性空菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若色界性空若聲香味觸法界性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸迦菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦
眼界耳界性空色界眼識界及眼觸眼觸緣
所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空菩
薩摩訶薩菩薩性空若眼界性空若眼界性空
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空
若菩薩摩訶薩性空如是一切法无二无二分
憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住憍尸迦耳界耳界性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界及至耳觸為
緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若耳界性空若聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波

性空若耳界性空若聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦鼻界鼻界性空香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩性空若鼻界性空若香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸迦菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受
性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若菩薩
性空若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦身界身界性空觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界
及至身觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界乃至
界及身觸為緣所生諸受性空若菩薩
摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦意界性空法界意識界及意觸意觸
意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所
生諸受性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若意界性空若法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦地界性空
性空水火風空識界水火風空識界性空若
菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩性空若地界性空若
水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩
於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦若聖諦
若聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空
若菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩性空若若聖諦性
空若集滅道聖諦性空若若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶
薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦无明
无明性空行識名色六處觸受受取有生老
死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性

113

无明性空行識名色六處觸受受取有生老
死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性
空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若无明性
空若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍
尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應
如是住憍尸迦內空內空性空外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
外空乃至无性自性空性空菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩性空內空性空若外空乃至无
性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如
性空法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界性空若菩薩摩訶薩
訶薩性空若真如性空若法界乃至不思議
界性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无
二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
蜜多應如是住
憍尸迦有苦波羅蜜多布施波羅蜜多住

114

二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜多應如是住
憍尸迦有施波羅蜜多布施波羅蜜多淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦靜慮性空若四无量四无色定
訶薩性空若四靜慮性空四无量四无色定
四无量四无色定性空菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩性空若四靜慮性空若四无量四无
色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
无二无二分憍尸迦善薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍
處性空菩薩摩訶薩性空如是一切皆
二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩四念住四念住性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶

115

蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性空
若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二
分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應
如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空无
相无願解脫門无相无願解脫門性空菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性
空若无相无願解門性空若菩薩摩訶薩性
空如是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩
訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五
眼五眼性空六神通六神通性空菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若神通
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二
无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住
憍尸迦佛十力佛十力性空四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四
无所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

116

无所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦无忘失法无忘
失法性空恒住捨性恒住捨性性空菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若无忘失法性空若
恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切陀羅尼
門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切
三摩地門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦一切相智道相智性空菩薩摩訶薩
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦聲聞乘无

切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦聲聞乘性空
聲聞乘性空獨覺乘无上乘獨覺乘无上乘性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
若獨覺乘无上乘性空若菩薩摩訶薩性空如
是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流
性空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來
乃至如來性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若預流性空若一來不還阿羅漢獨覺
菩薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地極喜地
性空離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地乃
至法雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若極喜地性空若離垢地乃至法雲
地性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦異生地性空種性
地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空

應如是住惱尸迦是菩薩摩訶薩性空性
地第八地是地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空

*

菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性
空若種姓地乃至如來地性空若菩薩摩
訶薩性空姓是一切皆見二見二分惱尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多時所不應住善現答言惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住色不應住受想行識何以故以有所得為
方便故惱尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何
以故以有所得為方便故惱尸迦菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不應住色處不應住聲
香味觸法處何以故以有所得為方便故惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受何以故以有所得為方便故惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應

住耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受何以故以有所得為方便故惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應

*

住鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受何以故以有所得為方便故惱
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時下
應住舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受何以故以有所得為方便故惱
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住身界不應住觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故
惱尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住意界不應住法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受何以故以有所得為方便故惱尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
地界不應住水火風空識界何以故以有所得
為方便故惱尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦
何以故以有所得為方便故惱尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住无明不應
住行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲
苦憂惱何以故以有所得為方便故惱尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住

是性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住空
*
不應住外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住真如不應住法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議思何以故以有所得為
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所
得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住四靜慮不應住四无量四無色
定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解
脫不應住八勝處九次第定十遍處何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行

四神足五根五力七等覺支八聖道支何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
*
般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應
住无相无願解脫門何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住五眼不應住六神通何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住佛十力不應住四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住无忘失法
不應住恒住捨性何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地
門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智
不應住道相智一切相智何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住獨覺菩提何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住聲聞乘无上
菩提何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果
不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩提如來
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩

不應住一來下還阿羅漢果獨覺菩薩如來
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地
不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住異生地不應住種姓
地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地何以故以有所得為方便
故

大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十八

時佛告須菩提汝諸天等皆心應供養如佛世
尊天等當知我於往昔然燈佛時蓮華王都
四衢道首見然燈佛獻五莖花布髮掩泥間
正法要不離般若波羅蜜多時彼如來與我
受記汝於未世過無數劫當成如來号為能
辯宣說般若波羅蜜多與諸有情作大饒益
時諸天等俱白佛言甚奇世尊希有善逝如
是般若波羅蜜多具大威神令諸等覺速能
引攝一切智智尒時世尊知諸天等四衆雲
集同為明證即便顧命天帝釋言憍尸迦若
善男子善女人等能於般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟或復為
他書寫解說魔及眷屬人非人等伺求其短
終不能得災横疾疫皆不能害若諸天子已
發無上正等覺心未善聽聞受持讀誦甚深
般若波羅蜜多皆應來至是善男子善女人
所至心聽聞受持讀誦令撿通利轉為他說
復次憍尸迦若善男子善女人等能於般若

1

斯七三九號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十七

S→ T220 7/872A24
W→ 7/877C1

所至心聽聞受持讀誦令撿通利轉為他說
復次憍尸迦若善男子善女人等能於般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟或復為他書寫解說若在宴宅曠野
險道及危難處諸天善神常來擁護令無驚
怖時四天王及天帝釋梵天王等合掌恭敬
俱白佛言若善男子善女人等能於般若波
羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理
思惟或復為他書寫解說我等眷屬常隨守
護不令一切災横侵恼時天帝釋復白佛言
甚奇世尊希有善逝是善男子善女人等奉
事般若波羅蜜多攝受如是現法功德世尊
若善男子善女人等攝受般若波羅蜜多則
具攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所
說復次憍尸迦若善男子善女人等能於般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟或復為他書寫解說所獲功德
汝應諦聽聽善作意當為汝說天帝釋言唯
然願說我等樂聞佛言憍尸迦若有諸惡外道
梵志若諸惡魔或魔眷屬若餘暴惡增上
勝者欲作種種不饒益事彼遭興心自遭殃禍
所當不成不果所願可人故為尸迦是善男

2

以度諸眾生善男子意當為汝說天帝釋言唯
然願說我等樂聞佛言憍尸迦若有諸惡外道
梵志若諸惡魔或魔眷屬若餘暴惡增上
慢者欲作種種不饒益事彼適興心自遭殃禍
漸當滅沒不果所願何以故憍尸迦是善男
子善女人等能於般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤備學如理思惟或復為他書
寫解說法令能令起惡心者自遭殃禍不果
所願憍尸迦是善男子善女人等奉事般若
波羅蜜多獲如是等功德勝利如有妙藥名
曰莫者是藥威勢能銷聚毒如是妙藥隨
所在家諸毒蟲類不能逼近有大毒蛇飢行
求食遇見生類欲螫噉之其生怖死奔趨妙藥
蛇聞藥氣尋便退走何以故憍尸迦如是妙
藥具大威勢能益身命銷伏聚毒當知般若
波羅蜜多具大威勢亦復如是若善男子善
女人等至心聽聞受持讀誦精勤備學如理
思惟或復為他書寫解說雖如是等功德勝利時
天帝釋復白佛言如是般若波羅蜜多甚為
希有能調菩薩令離高心迴向所求一切智
智令時佛告天帝釋言云何般若波羅蜜多
甚為希有能調菩薩令離高心迴向所求一
切智智天帝釋言若諸菩薩不依般若波羅
蜜多修行[illegible]功故[illegible]高心不

13

能摧彼故憍尸迦是善男子善女人等四大
天王及餘天眾并諸神仙常來擁護不令一
切災橫侵惱諸佛菩薩亦常護念如法所求
無不滿足言詞威肅聞皆教受發言稱量
語不喧雜隨事善友深知恩報不為性嫉怨
恨獲惱諸魔橋等隱蔽其心何以故憍尸迦是
善男子善女人等般若威力調伏身心令其
遠離貪瞋癡等隨眠纏結是善男子善女人
等具念正知慈悲喜捨常作是念我不應隨
性貪欲式忿恚瞋急散亂愚癡勢力而轉若
隨彼轉則我布施淨式安忍精進靜慮妙慧
不成嚴淨色身尚不能得況得無上正等菩
提故我不應隨彼力轉是善男子善女人等
由此思惟常得正念諸惡煩惱不蔽其心橋
尸迦若善男子善女人等能於般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟
或復為他書寫解說雖如是等功德勝利時
天帝釋復白佛言如是般若波羅蜜多甚為
希有能調菩薩令離高心迴向所求一切智
智令時佛告天帝釋言云何般若波羅蜜多
甚為希有能調菩薩令離高心迴向所求一
切智智天帝釋言若諸菩薩不依般若波羅
蜜多修行[illegible]功故[illegible]高心不

14

甚為希有能調善薩令離高心迴向所求一
切智智天帝釋言若諸善薩不依般若波羅
蜜多無方便善巧故雖備諸善而起高心不
能迴求一切智智若諸善薩能依般若波羅
蜜多有方便善巧故所備諸善能伏高心迴
向所求一切智智尒時佛告天帝釋言如是
如是如汝所說憍尸迦若善男子善女人等
能於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
不為一切災横役惱若在軍旅交戰陣時至心
念誦如是般若波羅蜜多於諸有情慈悲誠
念不為刀仗之所傷害設所對怨敵皆起慈心
設起惡心自然退敗是善男子善女人等若
在軍陣刀箭所傷失命盡身終無是處何
以故憍尸迦如是般若波羅蜜多是大神呪是
無上呪若能於此精勤備學不為自害不為
他害不為俱害疾證無上正等菩提由斯獲
得一切智智觀有情類心行差別隨宜為轉
無上法輪令如說行得大饒益復次憍尸迦
若善男子善女人等書此般若波羅蜜多宜
清淨處供養恭敬或復精勤受持讀誦人非
人等求其短終不能得唯除猶世惡業應
受憍尸迦譬如有人或傍生類入菩提樹院

清淨處供養恭敬或復精勤受持讀誦人非
人等求其短終不能得唯除猶世惡業應
受憍尸迦譬如有人或傍生類入菩提樹院
或至彼院邊人非人等不能傷害何以故憍
尸迦三世諸佛皆生此處得大菩提施諸有
情無怨無怖無怨無害身心安樂當知般若
波羅蜜多隨所住處亦復如是一切天龍阿
素洛等常來守護當知是處即真制多一切
有情皆應敬礼恭敬供養尊重讚歎不應輕
捨何以故憍尸迦是諸有情歸依處故
時天帝釋復白佛言若善男子善女人等書
此般若波羅蜜多種種莊嚴供養恭敬尊重
讚歎復以種種上妙花鬘乃至燈明而為供
養有善男子善女人等佛涅槃後起窣堵波
七寶嚴飾寶函成貯佛舍利滿安置其中供
養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘乃
至燈明而為供養二所獲福何者為多尒時佛
告天帝釋言我還問汝當隨意答於意云何
如來所得一切智智所證無上正等菩提及
所依身依何等道備學而得天帝釋言皆依
般若波羅蜜多備學而得尒時佛告天帝釋
言如是如是如汝所說憍尸迦非但獲得相

般若波羅蜜多備學而得尒時佛告天帝釋
言如是如是如汝所說憍尸迦非但獲得相
好身故說名如來應正等覺要由證得一切
智智乃名如來應正等覺憍尸迦如來所得
一切智智要由般若波羅蜜多為因故起佛
相好身但為依處若不依止佛相好身無由
而起是故般若波羅蜜多正為因生一切智
智欲令此智現前相續故復備集佛相好身
由此緣故我涅槃後諸天龍神人非人等供
養恭敬我設利羅憍尸迦若善男子善女人
等書此般若波羅蜜多種種莊嚴受持讀誦
須以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重
讚歎則為供養一切智智及所依止佛相好身
并涅槃後佛設利羅何以故憍尸迦一切智
智及相好身并設利羅皆以般若波羅蜜多
為根本故以是故憍尸迦言此般若波羅蜜
多種種莊嚴供養恭敬所獲福聚勝以七寶
起窣堵波供養如是設利羅福何以故憍尸
迦供養般若波羅蜜多則為供養一切智智
佛相好身設利羅故時天帝釋便白佛言聽
部洲人於此般若波羅蜜多不能書寫受持
讀誦恭敬供養彼豈不知如是所說功德勝

尒時佛告天帝釋言般若波羅蜜多

佛相好身說利羅故時天帝釋便白佛言聽
部洲人有少般若波羅蜜多不能書寫受持
讀誦恭敬供養彼豈不知如是所說功德勝
利尒時佛告天帝釋言我還問汝當隨意答
於意云何聽部洲內有幾許人成佛證淨成
法證淨成僧證淨有幾許人得預流果乃至
阿羅漢果有幾許人發心定趣獨覺菩提有
幾許人發心定趣無上菩提天帝釋言聽部
洲內有少許人成三證淨轉少許人得預流
果乃至阿羅漢果轉少許人發心定趣獨覺
菩提轉少許人發心定趣無上菩提佛言憍
尸迦如是如是如汝所說憍尸迦聽部洲內
雖少分人發心定趣無上菩提於中少分能
發心已精勤備學趣菩提行於中少分精勤
備學菩提行時於此般若波羅蜜多深心信
受於中少分深信受已備行般若波羅蜜多
於中少分既備行已漸次安住不退轉地於
中少分住此地已疾證無上正等菩提憍尸
迦若諸菩薩已得安住不退轉地求證無上
正等菩提乃能深心信受般若波羅蜜多受持讀誦
恭敬供養書寫解說憍尸迦無量無邊諸有
情類發菩提心於中若一若二若三得住菩薩
不退轉地多分是住賢聖所見是故當知善

正等若是乃能深心信受般若受持讀誦
恭敬供養書寫解說憍尸迦無量無邊諸有
情新發菩提心於中若一若二若三得住菩薩
不退轉地多分退住贊聞獨覺是故當知善
男子等發菩提心備菩薩行欲住菩薩不退
轉地疾證無上正等菩提無留難者應於般
若波羅蜜多書寫聽聞受持讀誦供養恭敬
為他演說何以故憍尸迦是諸菩薩應住是
念如來昔住菩薩位時常勤修學如是般
若波羅蜜多我等亦應精勤修學如是般若
波羅蜜多是我大師我隨彼學所願當滿憍
尸迦一切菩薩若佛住世若涅槃後常應依止
甚深般若波羅蜜多精勤修學憍尸迦若
善男子善女人等於諸如來般涅槃後為供
養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種殊
奇閻浮檀金莊飾復持種種天妙花鬘乃至燈明
盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於意云何是
善男子善女人等由此因緣獲福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦有善
男子善女人等書此般若波羅蜜多聚寶莊
嚴受持讀誦復持種種上妙花鬘乃至燈明
供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等所

男子善女人等書此般若波羅蜜多聚寶莊
嚴受持讀誦復持種種上妙花鬘乃至燈明
供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等所
獲功德甚多於前無量無數憍尸迦宜此一
事為善男子善女人等於諸如來般涅槃後
為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種
種殊奇閻浮檀金莊飾如是充滿一贍部洲或四
大洲或小千界或中千界或復三千大千世
界猶持種種天妙花鬘乃至燈明盡其形壽
供養恭敬尊重讚歎於意云何是善男子善
女人等由此因緣獲福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦有善男子善女人等書此般若波羅蜜多聚
人等書此般若波羅蜜多聚寶莊嚴受持讀
誦復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬
尊重讚歎是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前無量無數憍尸迦宜如是事假使三
千大千世界諸有情類非前非後皆得人身
此一一人為供養佛設利羅故於諸如來般涅
槃後以妙七寶起窣堵波種種殊奇閻浮檀
嚴飾如是一一各滿三千大千世界復持種
種天妙花鬘乃至燈明盡其形壽供養恭敬
尊重讚歎於意云何是諸有情由此因緣獲
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛

*

種天妙花鬘乃至燈明盡其形壽供養恭敬
尊重讚歎於意云何是諸有情由此因緣獲
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言
憍尸迦有善男子善女人等書此般若波羅
蜜多眾寶莊嚴受持讀誦復持種種上妙花
鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子
善女人等所獲功德甚多於前無量無數時
天帝釋便白佛言如是世尊如是善逝若善
男子善女人等供養恭敬尊重讚歎甚深般
若波羅蜜多當知則為供養恭敬尊重讚
歎過去未來現在諸佛一切智智世尊且置
是事假使十方各如殑伽沙數世界一切有情
非前非後俱得人身此一一人為供養佛設利
羅故若於如來般涅槃後以妙七寶起窣堵
波種種珎奇間雜嚴飾如是一一各滿十方
殑伽沙數諸佛世界復持種種天妙花鬘乃
至燈明或經一劫或一劫餘供養恭敬尊重
讚歎是諸有情由此因緣所獲福聚雖復無
量而復有餘善男子等書此般若波羅蜜多
眾寶莊嚴受持讀誦復持種種上妙花鬘乃
至燈明供養恭敬尊重讚歎所獲功德甚多
於前無量無數尒時佛告天帝釋言如是如
是如汝所說憍尸迦是善男子善女人等映

111

*

眾寶莊嚴受持讀誦復持種種上妙花鬘乃
至燈明供養恭敬尊重讚歎所獲功德甚多
於前無量無數尒時佛告天帝釋言如是如
是如汝所說憍尸迦是善男子善女人等供
養般若波羅蜜多功德善根無量無數不可
稱計不可思議所以者何甚深般若波羅
蜜多能生如來應正等覺一切智智一切如
來應正等覺一切智智能生諸佛設利羅
故是故憍尸迦若善男子善女人等能書般
若波羅蜜多眾寶莊嚴受持讀誦復持種種
上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎所
獲功德於前所造諸窣堵波及供養福百倍
為勝千倍為勝乃至鄔波尼煞曇倍亦復為
勝

第五分神咒品第四

尒時眾中四万天子同聲共白天帝釋言大
仙於此甚深般若波羅蜜多常應聽聞受持
讀誦供養恭敬尊重讚歎所以者何若能於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
供養恭敬尊重讚歎則令一切惡法損減善
法增益尒時佛告天帝釋言汝應於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦供養恭
敬尊重讚歎所以者何若阿素洛及惡朋黨

112

法增益汝特佛言天帝釋言汝應於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦供養恭
敬尊重讚歎所以者何若阿素洛及惡鬼等
起如是念我等當與三十三天共興戰鬪今
時汝等應各至誠誦念如是甚深般若波羅
蜜多供養恭敬尊重讚歎時阿素洛及彼鬼
衆所起惡心自然息滅時天帝釋便白佛言
若如是者甚深般若波羅蜜多是大神呪是
大明呪是無上呪是無等等呪尒時佛告天
帝釋言如是如是如汝所說何以故憍尸迦
三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大
神呪至證得無上正等菩提為諸有情說微
妙法憍尸迦依深般若波羅蜜多世間便有十
善業道若四靜慮若四無量若四無色定若
五神通若餘無量無邊佛法皆得出現憍尸
迦依深般若波羅蜜多大神呪王世間便有
菩薩出現依菩薩故世間便有十善業道若
四靜慮若四無量若四無色定若五神通若
餘無量無邊佛法皆得出現憍尸迦若諸如
來應正等覺不出世時唯有菩薩由先所用
甚深般若波羅蜜多增上勢力為諸有情方
便說十善業道四靜慮等令勤脩學憍尸
迦譬如夜分因滿月輪光明照耀星宿羅等

甚深般若波羅蜜多增上勢力為諸有情方
便施設十善業道四靜慮等令勤脩學憍尸
迦譬如夜分因滿月輪光明照耀星宿羅等
隨其勢力皆得增盛如是如來應正等覺前
已滅度正法隱沒後未出時世間所有善行
正行一切皆依菩薩出現善產所有方便善
巧皆依般若波羅蜜多而得成辦是故般若
波羅蜜多是諸殊勝善法根本復次憍尸迦
若善男子善女人等能於般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦當得現世種種饒益謂諸
毒蛇水火刀兵災横疾疫皆不能害若遭官
事怨賊逼迫至心誦念甚深般若波羅蜜多
若至其所終不為彼逼迫加害欲來其短情
不能得何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多
威神勢力法令尒故憍尸迦是善男子善女
人等若有欲至國王王子大臣等處至心誦
念甚深般若波羅蜜多定為王等敬專問許
供養恭敬尊重讚歎何以故憍尸迦甚深般
若波羅蜜多常於有情引發種種慈悲事故
由此因緣諸求短者種種方便皆不能得時
有衆多外道梵志欲來佛過來詣佛所時天
帝釋見已念言今此衆多外道梵志之徒
會到來佛所作般若波羅蜜多

有衆多外道梵志欲求佛過來詣佛所時天
帝釋已念言令此衆多外道梵志來欲問
* 會問求佛短持非般若留難事耶我當誦念
從佛所受甚深般若波羅蜜多令彼邪徒復
道而去念已便誦甚深般若波羅蜜多於是
衆多外道梵志遶申敬礼右繞世尊復道而
去時舍利子見已念言彼有何緣適來還去
佛知其意告舍利子彼諸外道來求我失由
天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去舍利
子我都不見彼諸外道有少白法唯懷惡心
為求我過來至我所舍利子我都不見一切
世間有諸天魔及外道等有情之類說般若
時懷勃惡心來求得便般若威力無能壞故
尒時惡魔竊作是念令佛四衆恭敬圍繞欲
色界天皆來集會宣說般若波羅蜜多此中
必有諸大菩薩親於佛前受菩提記當得無
上正等菩提轉妙法輪空我境界我當往至
破壞其眼作是念已化作四軍象馬威勇銳來
詣佛所時天帝釋見已念言持非惡魔化作
斯事欲來惱佛并與般若波羅蜜多而作留
難何以故如是四軍嚴飾殊麗諸王軍衆皆
不能及之是惡魔之所化作惡魔長夜伺求

* 留難并來惱佛并與般若波羅蜜多而作留
難何以故如是四軍嚴飾殊麗諸王軍衆皆
不能及之是惡魔之所化作惡魔長夜伺求
佛短壞諸有情所修善業我當誦念從佛所
受甚深般若波羅蜜多令彼惡魔復遁而去
時天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多於
是惡魔漸退而去甚深般若波羅蜜多大神
呪王威力通故時有無量三十三天俱時化
作天妙音花踊身空中而散佛上合掌恭敬
同白佛言類此般若波羅蜜多在贍部洲人中
久住乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流
布當知是處佛法僧寶常不滅沒饒益世間
令獲殊勝利益安樂時彼諸天復各化作
天妙音花而散佛上重白佛言若諸有情脩
行般若波羅蜜多一切惡魔及彼眷屬伺求
其短不能得便時天帝釋便白佛言若諸有
情但聞般若波羅蜜多功德名字當知如是
諸有情類已曾供養無量諸佛於諸佛所發
和穆願多集善根能成是事非從少小善根
中來況能聽聞受持讀誦精勤脩學如理思
惟轉為有情書寫解說供養恭敬尊重讚歎
所以者何欲求諸佛一切智智應於般若波
羅蜜多理趣中求知有情類欲求大菩提於

佛興為有情書寫解說供養恭敬尊重讚歎
所以者何欲求諸佛一切智智應於般若波
羅蜜多理趣中求如有情類欲求大寶應於
大海方便勤求尒時佛告天帝釋言如是如
是如汝所說諸佛所得一切智智皆依般若波
羅蜜多而得成辦尒時慶喜便白佛言如來
何緣不讚布施乃至靜慮波羅蜜多唯讚般
若波羅蜜多佛告慶喜由此般若波羅蜜多
能與前五波羅蜜多為尊為導故我偏讚復
次慶喜於意云何若不迴向一切智智而修布
施乃至般若此可名為真修布施乃至般若
波羅蜜多不慶喜對曰不也世尊佛告慶喜
於意云何若離般若波羅蜜多為能真迴向
一切智智不慶喜對曰不也世尊佛告慶喜
由此因緣我說般若波羅蜜多能與前五波
羅蜜多為尊為導故我偏讚慶喜當知譬如
大地以種殖中衆緣和合便得生長應知大
地與種生長為所依止為能建立如是般若
波羅蜜多及所迴向一切智智與布施等波
羅蜜多為所依止為能建立令得生長故說
般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多為尊
為導又如偏讚慶喜當知甚深般若波羅蜜多
亦能攝受一切智智故偏讚說尒時天帝釋陳

117

般若波羅蜜多為所依止為能建立令得生長故說
般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多為尊
為導故我偏讚慶喜當知甚深般若波羅蜜多
亦能攝受一切智智故偏讚說尒時天帝釋便
白佛言今者如來應正等覺於深般若波羅
蜜多功德勝利說猶未盡何以故我從世尊
所受般若波羅蜜多功德勝利甚深甚廣童
無邊際善男子等於深般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟復轉為
他書寫解說或持種種上妙花鬘乃至燈明
和為供養所獲功德亦無邊際尒時佛告天
帝釋言我不說此甚深般若波羅蜜多但有
前說功德勝利甚深般若波羅蜜多具足無
邊功德勝利分別演說不可盡故我亦不說於
深般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養善男
子等但有如前所說功德彼所獲福無邊
際故時天帝釋即白佛言我等諸天常隨守
護是善男子善女人等不令一切人非人等
種種惡緣之所損害尒時佛告天帝釋言若
善男子善女人等受持讀誦甚深般若波羅蜜
多及廣為他宣說開示時有無量百千天子
各聽未故皆來集會歡喜踊躍受如是甚
深般若波羅蜜多是諸天子以天威力令說

118

深般若波羅蜜多是諸天子以天威力令說
法師以辯才宣揚無盡不樂說者令其樂
說身心疲懈令得康強憍尸迦是善男子善
女人等受持讀誦甚深般若波羅蜜多及廣
為他宣說開示得如是等現法勝利復次憍
尸迦若善男子善女人等於四衆中宣說如
是甚深般若波羅蜜多心無怯怖不為一切
論難所伏所以者何彼由如是甚深般若波
羅蜜多大神呪王所護持故彼住法空都不
見有能難所難及所說故亦不見有於深般
若波羅蜜多能求短故亦復不見甚深般若
波羅蜜多有過失故憍尸迦是善男子善女
人等為衆宣說甚深般若波羅蜜多得如是
等現法勝利復次憍尸迦若善男子善女人
等於深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤備學如理思惟及廣為他書寫解說是
善男子善女人等心不沉沒亦不憂悔不怨
不怖所以者何是善男子善女人等不見有
法可令沉沒憂悔怨怖於諸法中無所執著

119

憍尸迦是善男子善女人等由於般若波羅
蜜多至心聽聞乃至解說得如是等現法勝
利復次憍尸迦若善男子善女人等能於般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟亦轉為他書寫解說復持種種上妙
花鬘乃至燈明而為供養是善男子善女人
等恒為父母師長親友國王大臣及諸沙門
婆羅門等之所敬愛亦為十方諸佛菩薩聲
聞獨覺之所護念復為世間諸天魔梵人及
非人之所守衛一切災橫皆自消滅外道異論
皆不能伏憍尸迦是善男子善女人等由於
般若波羅蜜多至心聽聞乃至供養得如是
等現法勝利復次憍尸迦若善男子善女人等
書寫如是甚深般若波羅蜜多種種莊嚴置
清淨處供養恭敬尊重讚歎時此三千大
千國土及餘十方無邊世界所有四大王衆
天乃至廣果天已發無上菩提心者常來此
處觀礼讚誦供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去諸淨居天亦常來此處礼讚讚供
養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去有大
威德諸龍藥叉廣說乃至人非人等亦常來
此處礼讚讚誦供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜

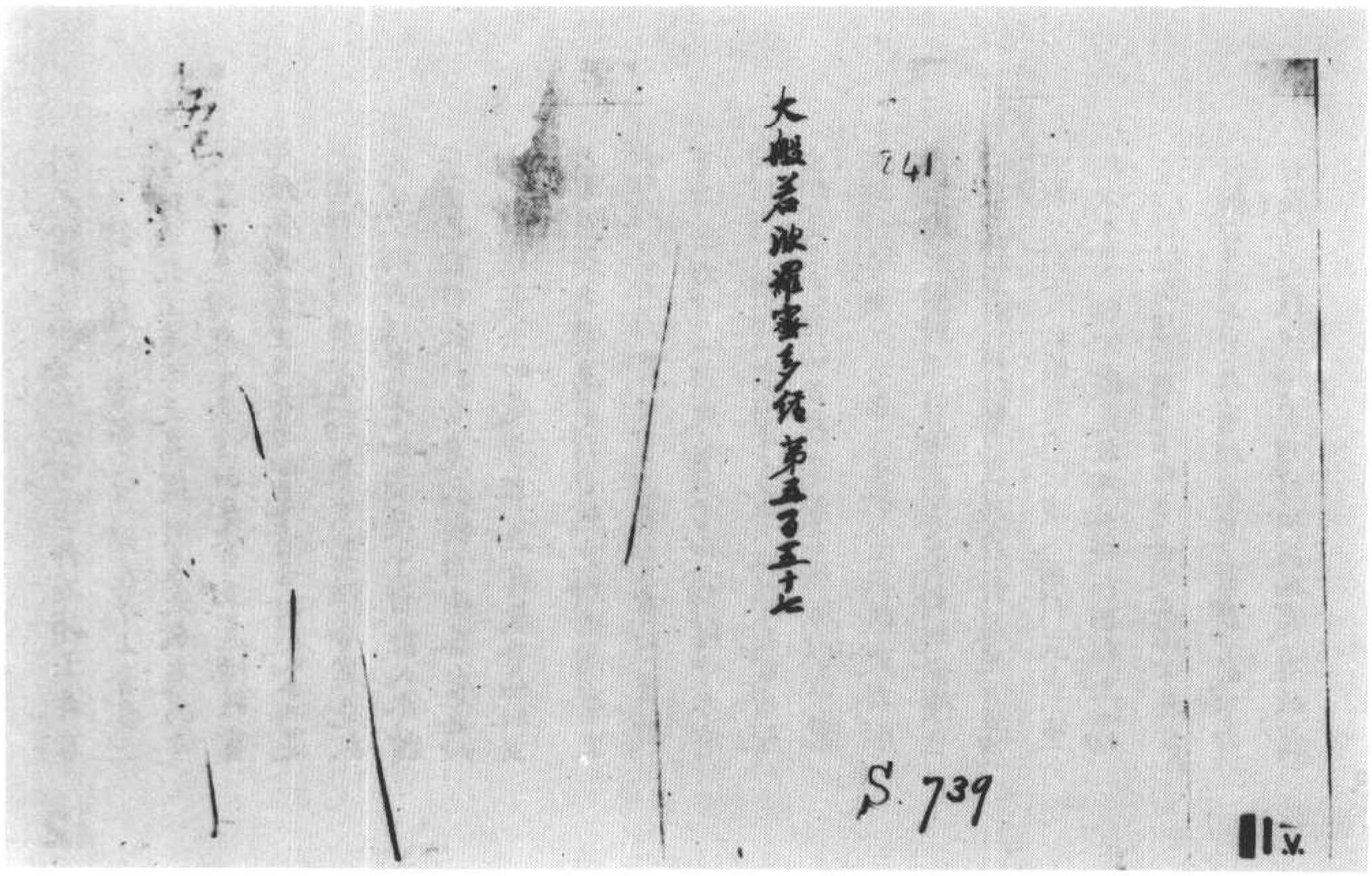
120

威德諸龍藥叉廣說乃至人非人等亦常來
此觀世音誦供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去憍尸迦是善男子善女人等應作
是念今此三千大千國土及餘十方無邊世
界一切天龍廣說乃至人非人等常來至此
觀礼讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多供
養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去此我
則為已設法施作是念已歡喜踊躍令所獲
福倍復增長憍尸迦是善男子善女人等由
無邊界天龍藥叉河素洛等常隨擁護所
住之家人非人等不能損害唯除宿世定惡業
因現在應熟或轉重惡現世輕受憍尸迦是
善男子善女人等由深般若波羅蜜多大威
神力獲如是等現法勝利時天帝釋便白佛
言是善男子善女人等以何驗知有此三千
大千國土及餘十方無邊世界天龍藥叉河
素洛等來至其家觀礼讀誦彼所書持甚深
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎合掌
右繞歡喜讚念尒時佛告天帝釋言是善
男子善女人等若見如是甚深般若波羅蜜
多所在之家有妙光明威開其家異香氛郁
或復聞有微細樂音當知尒時有大神力威

多所在之家有妙光明威開其家異香氛郁
或復聞有微細樂音當知尒時有大神力威
德熾盛諸天龍等來至其家觀礼讀誦彼
所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎合掌右繞歡喜讚念復次憍尸迦是善
男子善女人等能以心供
養甚深般若波羅蜜多當知尒時有大神力
威德熾盛諸天龍等來至其家此
所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎合掌右繞歡喜讚念憍尸迦隨有如是
具大神力威德熾盛諸天龍等來至其家此
中所有惡鬼邪神驚怖退散無敢住者由此
因緣是善男子善女人等心便廣大超淨勝
解所備善業倍復增明諸有所為皆無障礙
以是故憍尸迦甚深般若波羅蜜多隨所在
家應當周帀除去糞穢掃拭塗治香水散灑
敷設寶座而安置之燒香散花而為供養復
次憍尸迦是善男子善女人等若能如是供
養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多決定
當得身心無倦身心安樂身心調柔身心輕利
繫心般若波羅蜜多夜寢息時無諸惡夢
唯得善夢謂見如來應正等覺身真金色自
[illegible]

繫心觀若波羅蜜多夜寢息時無諸惡夢
唯得善夢謂見如來應正等覺身真金色相
好莊嚴放大光明善聽一切聲聞菩薩恭敬
圍繞身象衆中開佛為說布施等六波羅蜜
多及餘善根相應法義或於夢中見菩提樹
其量高廣衆寶莊嚴有大菩薩往詣樹下結
跏趺坐證得無上正等菩提轉妙法輪度有
情衆或於夢中見有無量無數菩薩論義決
擇種種法義或於夢中見有無量無數菩薩
循行六種波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土迴
向攝受一切智智或於夢中見十方界各有
無量那庾多佛亦聞其聲謂某世界有某如
來應正等覺若千百千聲聞菩薩恭敬圍繞
說如是法或於夢中見十方界各有無量那
庾多佛入般涅槃彼一一佛般涅槃後各有
施主為供養佛設利羅故以妙七寶各起無
量大窣堵波復於一一窣堵波所各持無量
上妙花鬘乃至燈明經無量劫供養恭敬尊
重讚歎悼尸迦是善男子善女人等見如是類
諸善夢相若睡若覺身心安樂諸天神等益
其精氣令彼自覺身體輕便由此因緣不多
貪著飲食璎珞衣服卧具於四供養其心輕
微如瑜伽師入勝妙定由彼定力滋潤身心

貪著飲食璎珞衣服卧具於四供養其心輕
微如瑜伽師入勝妙定由彼定力滋潤身心
從定出已雖遇美膳而心輕微此亦如是何
以故悼尸迦是善男子善女人等由此三千
大千國土及餘十方無邊世界諸佛菩薩獨
覺聲聞天龍藥叉阿素洛等慈悲護念以
妙精氣寘滿身心令其志勇體充盛故悼尸迦
若善男子善女人等欲得如是現法勝利於
深般若波羅蜜多應常聽聞受持讀誦精
勤學如理思惟廣為有情宣說開示悼尸迦
若善男子善女人等雖於般若波羅蜜多不
能聽聞受持讀誦精勤學如理思惟廣為
有情宣說開示而為正法久住世間利樂有
情不滅沒故書寫如是甚深般若波羅蜜多
衆寶嚴飾復持無量上妙花鬘乃至燈明
供養恭敬尊重讚歎亦得如前所說勝利



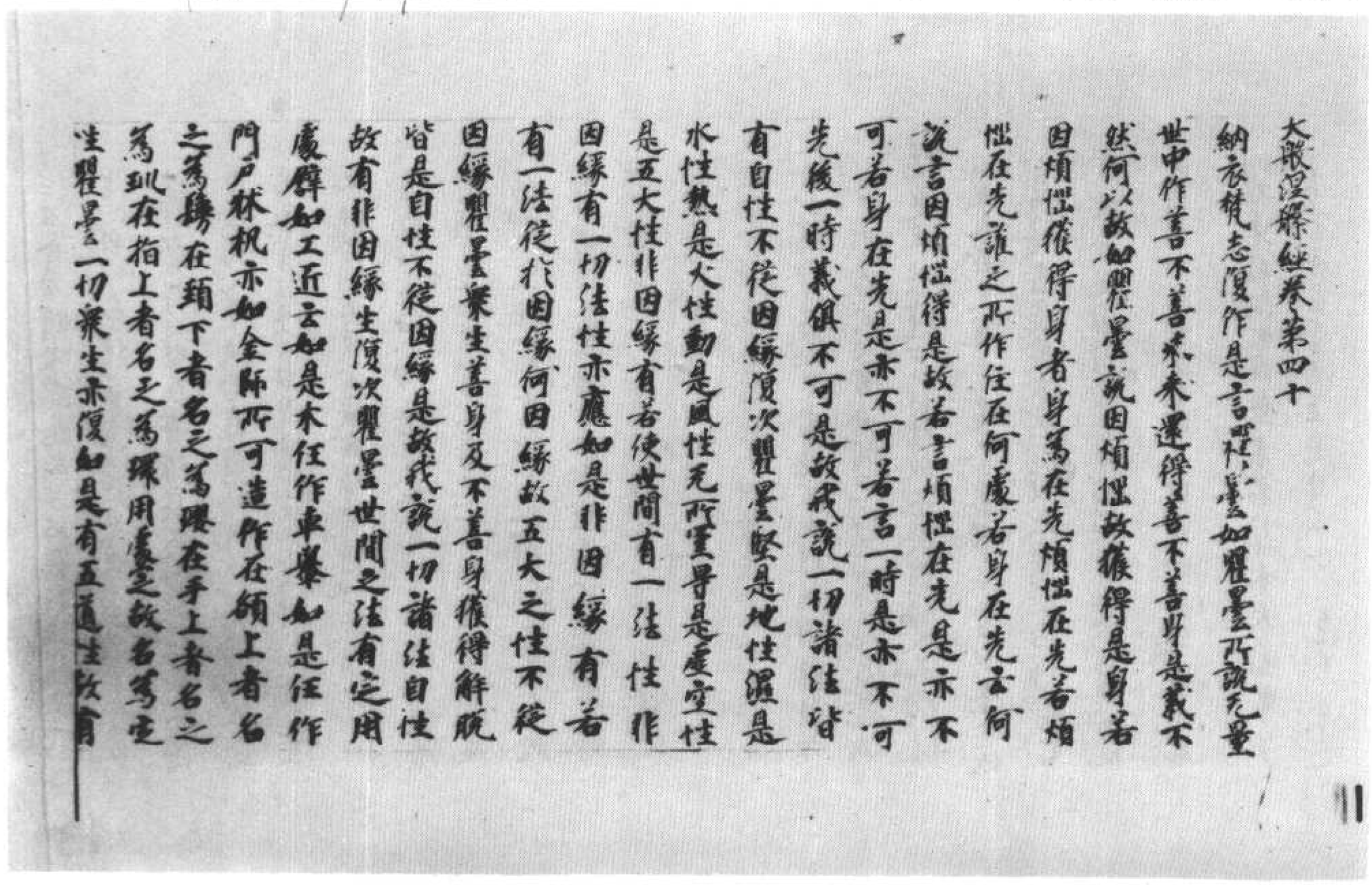
大般若波羅蜜多經 第五百五十七

741

S. 739

S→T374 12/598 B16

▼斯七四〇號　大般涅槃經卷第四十



大般涅槃經卷第四十

納衣僧志復作是言世尊如來在靈山所說无量
世中作善不善未來還得善不善身是義不
然何以故如聖在靈山說因煩惱故獲得是身若
因煩惱獲得身者身為在先煩惱在先若煩
惱在先誰之所作住在何處若身在先云何
說言因煩惱得是故若言煩惱在先是亦不
可若身在先是亦不可若言一時是亦不可
先後一時義俱不可是故我說一切諸法皆
有自性不從因緣復次聖靈堅是地性濕是
水性熱是火性動是風性无所障是虛空性
是五大性非因緣有若使世間有一法性非
因緣有一切法性亦應如是非因緣有若
有一法從於因緣何因緣故五大之性不從
因緣聖靈業生善身及不善身獲得解脫
皆是自性不從因緣是故我說一切諸法自性
故有非因緣生復次聖靈世間之法有定用
處譬如工匠云如是木任作車轝如是任作
門戶林机亦如金師所可造作在頸上者名
之為鐶在頸下者名之為瓔在手上者名之
為釧在指上者名之為環用處之故名為定
生聖靈一切衆生亦復如是有五種性故有

門戶林机亦如金師所可造作在頸上者名
之為鏁在頸下者名之為瓔在手上者名之
為釧在指上者名之為環用處之故名為定
性體畢一切衆生亦復如是有五道性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次體畢一切衆生其性各異是故
名為一切自性體畢如龜陸生自能入水精
子生已能自飲乳魚見鉤餌自然吞食毒蚰
生已自然食土如是等事雖有教者如刺生
已自然頭尖飛鳥毛羽自然色別世間衆生
亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜
有得解脫有不解脫是故當知一切法中各有
自性復次體畢如體畢說貪欲瞋癡從因緣
生如是三毒因緣五塵是義不然何以故衆
生睡時遠離五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎
亦尒初出胎時未能分別五塵好醜亦復生
於貪欲瞋癡諸仙賢聖處在靜處无有五塵
亦能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵生
於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一切
法以自性故復次體畢我見世人五根不具多
饒財寶得大自在有根具足貧窮下賤不得
自在為人僕使若有因緣何故如是是故諸

於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一切
法以自性故復次體畢我見世人五根不具多
饒財寶得大自在有根具足貧窮下賤不得
自在為人僕使若有因緣何故如是是故諸
法各有自性不由因緣體畢世間小兒亦復
未能分別五塵或咲或啼咲時知喜啼時知
愁是故當知一切諸法各有自性復次體畢
世法有二一者有二者无有即虛空无即兎
角如是二法一是有故不從因緣二是无故
亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法
亦應如是是義不然何以故善男子汝法中
以五大是常何因緣故一切諸法悉不是常
若世間物是无常者是五大性何因緣故不
是无常若五大常世間之物亦應是常是故
汝說五大之性有自性故不從因緣合一切法
同五大者无有是處若善男汝言用處定故
有自性者是義不然何以故皆從因緣得名
字故若從因得名亦從因得義云何名為從
因得名如在頸上名之為鏁在頸名瓔在手名
釧在車名輪火在草木名草木火善男子
[illegible]

因得名如在頸上名之為鎖在手名
刖在車名輪火在草木名草木火善男子
樹初生時无箭稍性從因緣故工造為箭從
因緣故工造為稍是故不應說一切法有自
性也汝言如龜陸生性自入水猶子生已性
能飲乳是義不然何以故若言入水非因緣
者俱非因緣何不入火猶子生已性能噉乳不
從因緣俱非因緣何不噉角善男子若言諸
法悉有自性不須教習无有增長是義不
然何以故今見有教緣教增長是故當知无
有自性善男子若一切法有自性者諸婆羅
門一切不應為清淨身然羊祀祠若為身祠
是故當知无有自性善男子世間語法凡有三
種一者欲作二者作時三者作已若一切法有
自性者何故世中有是三語有三語故故
知一切无有自性善男子若言諸法有自
性者當知諸法各有定性若有定性若有定性等無物
何緣作非作雲石蜜酒若酒等若有一性何
緣乃出如是等物若一物中出如是等當知
諸法不得一定各有一性善男子若一切法
有定性者聖人何故飲苦蔗漿石蜜黑蜜酒
時不飲後為苦酒復還得飲是故當知无有

諸法不得一定各有一性善男子若一切法
有定性者聖人何故飲苦蔗漿石蜜黑蜜酒
時不飲後為苦酒復還得飲是故當知无有
定性若无定性云何不因因緣而有善男子
汝說一切法有自性者云何說喻若有喻者
當知諸法无有自性若有自性當知无喻世
間智者皆說譬喻當知諸法无有自性无有
一性善男子汝言身為在先煩惱先者是義
不然何以故若我當說身在先者汝可難言
汝亦同我身不在先何因緣故而作是難善
男子一切衆生身及煩惱俱无先後一時而
有雖一時有要因煩惱而得有身終不因身
有煩惱也汝意若謂如人二眼一時而得不相
因待友不因右右不因友煩惱及身亦如是
者是義不然何以故善男子世間眼見炷之
與明雖復一時明要因炷終不因明而有炷
也善男子汝意若謂身不在先故知无因是
義不然何以故若以身先无因緣故名為无
者汝不應說一切諸法皆有因緣若言不見
故不說者今見瓶等從因緣出何故不說如
瓶身先因緣亦復如是善男子若見不見一切
諸法皆從因緣无有自性善男子若言一切
法悉有自生无因緣者汝何因緣說於五大

故不說者今見瓶等從因緣出何故不說如
瓶身先因緣示復如是善男子若見不見一切
諸法皆從因緣先有自性善男子若言一切
法悉有自性先因緣者汝何因緣說於五大
是五大性即是因緣善男子五大因緣雖復
如是亦不應說諸法皆同五大因緣如世人說
一切出家精勤持戒併陀羅等亦應如是精
勤持戒善男子汝言五大有定堅性我觀是
性轉故不定善男子蘇嚩胡膝於汝法中名
之為地是地不定或同於水或同於地故不得
說自性故堅善男子白鑞鉛錫銅鐵金銀於
汝法中名之為火是火四性流時水性動時
風性熱時火性堅時地性云何說言定名
火性善男子水性名流若水凍時不名為地
故名水者何因緣故波動之時不名為風若
動不名風凍時亦應不名為水若是二義從
因緣者何故說言一切諸法不從因緣善男
子若言五根性能見聞覺知鼻舌皆是自性
不從因緣是義不然何以故善男子自性之
性性不可轉若言眼性見者常應能見不應
有見有不見時是故當知從因緣見非先因緣
汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故

不從因緣是義不然何以故善男子自性之
性性不可轉若言眼性見者常應能見不應
有見有不見時是故當知從因緣見非先因緣
汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故
善男子生貪解脫雖復不因五塵因緣惡覺
觀故則生貪欲善覺觀故則得解脫善男子內
因緣故生貪解脫外因緣故則能增長是故汝
言一切諸法各有性不因五塵生貪解脫先
有是處善男子汝言具足諸根之於財物
不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在
因此以明有自性故不從因緣者是義不然
何以故善男子衆生從業而有果報如是果
報則有三種一者現報二者生報三者後報
貧窮豆富根具不具是業各異若有自性具
諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則
不尒是故定知先有自性皆從因緣如汝所
言世間小兒未能分別五塵因緣亦嗒亦咲
是故一切有自性者是義不然何以故若自
性者咲應常咲嗒應常嗒不應一咲一嗒若
一咲一嗒當知一切悉從因緣是故不應說
一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若
一切法從因緣有如是身者從何因緣解言

一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若
一切法從因緣有如是身者從何因緣佛言
善男子是身因緣煩惱與業梵志言世尊
如其是身從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言
如是如是梵志復言世尊唯願為我分別解
說令我聞已不移是處悉得斷之佛言善男
子若知二邊中間无量是人則能斷煩惱業
世尊我已知解得正法眼佛言汝去何知世尊
二邊即色及色解脫中間即是八正道也受
想行識亦復如是佛言善哉善哉善男子
善知二邊斷煩惱業世尊唯願聽我出家受
戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿
羅漢果

尒時復有一婆羅門名曰知廣復作是言瞿
曇知我今所念不佛言善男子復緣是常有
為无常曲即耶見直即聖道婆羅門言瞿曇
何因緣故作如是說善男子汝意毋謂乞食
是常別請无常曲是戶窶直是常憧是故我
說涅槃是常有為无常曲謂耶見直謂八正
非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實知我
心是八正道悉令衆生得盡滅不尒時世尊
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所

非如汝先所思惟也婆羅門言瞿曇實知我
心是八正道悉令衆生得盡滅不尒時世尊
默然不答婆羅門言瞿曇已知我心我今所
問何故默然而不見答時憍陳如即作是言
大婆羅門若有問世有邊无邊如來常尒默
然不答八聖是直涅槃是常若備八聖即得
滅盡若不備習則不能得大婆羅門譬如大
城其城四面都无孔竅唯有一門其守門者
聰明有智能善分別可放則放可遮則遮
雖不能知出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尒城喻涅槃門喻八正守
門之人喻如來善男子如來令者雖不答
汝盡與不盡其有盡者要當備習是八正道
婆羅門言善哉善哉大德憍陳如如來善
能說微妙法我今實欲知城知道自作守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發无上廣
大之心佛言必必憍陳如是婆羅門非適今
日發是心也憍陳如乃往過去過无量佛有
佛世尊名普光明如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩
提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法
相為衆生故現處外道示无所知以是因緣
法憍陳如不應讚言善哉善哉汝今能發如
是大心今時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在
娑羅林外去此大會十二由延而為六万四千
魔之所燒乱是諸魔衆悉自變身為如
來像或有宣說一切諸法從因緣生或有說
言一切諸法不從因生或有說言一切因緣
皆是常法從緣生者悉是无常或有說言五
陰是實或說虛假入界亦今或有說言十二
因緣或有說言正有四緣或說諸法如幻如
化如熱時炎或有說言因聞得法或有說言
因思得法或有說言因修得法或復有說
不淨觀法或復有說出息入息或復有說四
念處觀或復有說三種觀義七種方便或復
有說增法頂法忍法世間第一法學无學地
菩薩初住乃至十住或有說空无相无作或
復有說備多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂陀那
優陀那阿波陀那伊帝日多伽闍陀毗佛略

菩薩初住乃至十住或有說空无相无作或
復有說備多羅祇夜毗伽羅那伽陀憂陀那
優陀那阿波陀那伊帝日多伽闍陀毗佛略
阿浮陀達摩憂波提舍或說四念處四正勤
四如意足五根五力七覺八聖道或說內空
外空內外空有為空无為空无始空性空遠
離空散空自相空无相空陰空入空界空善空
不善空无記空菩提空道空涅槃空行空
得空第一義空空大空或有示現神通
變化身出水火或身上出水身下出火身下
出水身上出火左脇在下右脇出水右脇
在下左脇出水一脇震雷一脇降雨或有示
現諸佛世界或復示現菩薩初生行至七
步處在深宮受五欲時初始出家備苦行
時往菩提樹坐三昧時降魔軍衆轉法輪時
示大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事
已作是念言如是神變昔未來未見誰之所作
將非世尊釋迦牟尼欲起欲語都不從意阿
難比丘入魔宮故復作是念諸佛所說各各
不同我於今者當受誰語世尊阿難今者無
受大苦雖念如來无能救者以是因緣不來
至此大衆之中
今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此

受大苦難念如來无能救者以是因緣不來
至此大衆之中
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心至无量生發菩提心已能供養
无量諸佛其心堅固具足備行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜成就功德久已親近无量諸
佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍
不退轉得如法忍首楞嚴等无量三昧如
是等諸聞大乘經終不生疑善能分別宣
說三寶風一性相常住不變聞不思議不生
驚怖聞種種空心不怖懼了了通達一切法
性能持一切十二部經廣解其義亦能受持
无量諸佛十二部經何憂不能受持如是
大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在
尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過三十年住王舍城今時我告諸比
丘言諸比丘今此衆中誰能爲我受持如來十
二部經供給左右所須之事亦使不失自身
善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益事
我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲

善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能
受持十二部經供給左右不失所作自利益事
我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲
爲我給使時舍利弗復作是言我能受持佛
一切語供給所須不失所作自利益事我言舍
利弗汝已朽邁當須使人云何方欲爲我
給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛憐不
受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者不
受五百比丘給使使佛意爲欲令誰作耶思惟
是已即便入定如來心在阿難許如日初
出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如
大德我觀如來欲令阿難給事左右尒時憍
陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿
難汝今當爲如來給使諸受是事阿難言諸
大德我實不堪給事如來何以故如來尊重
如師子王如龍如火我今羸弱云何能辦諸
比丘言阿難汝受我語給事如來得大利益
第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦不
求大利益事實不堪任奉給左右時目連
復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願
說之目連言如來先日僧中求使五百羅
漢皆求爲之如來不聽我即入定見如來意

衣大利益事實不堪任奉給左右時目犍連
復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願
說之目犍連言如來先日僧中求使五百羅
漢皆求為之如來不聽我即入定見如來意
欲令汝為汝今言何反更不受阿難聞已合
掌長跪作如是言諸大德者有是事如來世
尊為我三願當順僧命給事左右目犍連言
何等三願阿難言一者如來設以故衣賜我
聽我不受二者如來設受穿越別請聽我不
往三者聽我出入无有時節如是三事佛若
聽者當順僧命奉給如來時憍陳如五百比
丘還來我所作如是言我等已勸阿難比丘唯
求三願若佛聽者當順僧命文殊師利我於今
時讚阿難言善哉善哉阿難比丘具足智慧豫
見譏嫌何以故當有人言汝為衣食奉給如
來是故先求不受故衣不隨別請憍陳如阿
難比丘具足智慧入出有時則不能得廣作
利益四部之衆是故求欲出入无時憍陳如
我為阿難開是三事隨其意願時目犍連還
阿難所言阿難言吾已為汝略請三事如來
大慈皆已聽許阿難言大德者佛聽者請往
合寺之來而小可進吉哉二十余年長老

114

阿難所言阿難言吾已為汝略請三事如來
大慈皆已聽許阿難言大德者佛聽者請往
給侍文殊師利阿難事我二十餘年具足八
種不可思議何等為八一者事我已來二十餘
年初不隨我受別請食二者事我已來初不受
我陳故衣服三者自事我來至我所時終不
非時四者自事我來具足煩惱隨我入出諸
王利利豪貴大姓見諸女人及天龍女不生
欲心五者自事我來待我所說十二部經一
逆於耳曾不忘聞如寫瓶水置之一瓶唯除
一問善男子流離太子逐諸釋氏增迦毗羅
城阿難尒時心懷愁惱發聲大哭來至我所
作如是言我與如來俱生此城同一釋種云
何如來光顏如常我則憔悴我時答言阿
難我脩空定故不同汝過三年已還來問我
世尊我往彼迦毗羅城曾聞如來脩空三
昧是事虛實我言阿難如是如是如汝所說
六者自事我來雖未獲得知他心智常知如
來所入諸定七者自事我來來得願智而能
了知如是乘生到如來所現在能得四沙門果
有後得者有得人身有得天身八者自事我
來如來所有秘密之言悉能了知善男子阿

115

了知如是乘生至如來所所現在能得四沙門果
有後得者有得人身有得天身八者自事我
來如來所有秘密之言悉能了知善男子阿
*
難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難
比丘為多聞藏善男子阿難比丘具足八法
能具足持十二部經何等為八一者信根堅
固二者其心質直三者身无病苦四者常勤
精進五者具足念心六者心无憍慢七者成
就定意八者具足從聞生智文殊師利毗婆
尸佛侍者弟子名阿毗浮迦亦復具足如是八
法尸棄如來侍者弟子名羞摩迦羅毗舍浮
佛侍者弟子名憂波扇陀迦羅鳩村大佛侍
者弟子名曰拔提迦那牟尼佛侍者弟子名
曰蘇摩迦葉佛侍者弟子名葉婆婆多皆亦
具足如是八法我今阿難亦復如是具足八
法是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子如
佛所說此大衆中雖有无量无邊菩薩是諸
菩薩皆有重任所謂大慈大悲如是慈悲之
因緣故各各忘務調伏眷屬疾嚴自身以
是因緣我涅槃後不能宣通十二部經若有
菩薩或時能說人不信受文殊師利阿難比
丘是吾之弟給事我來二十餘年所可聞法具

116

是因緣我涅槃後不能宣通十二部經若有
菩薩或時能說人不信受文殊師利阿難比
丘是吾之弟給事我來二十餘年所可聞法具
*
足受持喻如寫水置之一器是故我今願問阿
難為何所在欲令受持是涅槃經善男子我
涅槃後阿難比丘所來問者弘廣菩薩當能
流布阿難所聞自能宣通文殊師利阿難比
丘今在他處去此會外十二由延而為六万
四千億魔之所惱亂汝可往彼發大聲言一
切諸魔諦聽諦聽如來今說大陀羅尼一切
天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人與非人山神樹神河神海神舍宅等
神聞是持名无不恭敬受持之者是陀羅尼
十恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉女身自
識宿命若受五事一者梵行二者斷肉三者
斷酒四者斷五辛五者禁在廁靜受五事已至
心信受讀誦書寫是陀羅尼當知是人則得
超越七十七億劫惡之身今時世尊即便
說之

阿摩羅　毗摩羅　涅摩羅
曾伽羅　瞿摩羅　三摩那拔提
婆婆陀婆稚尼　波羅唐他婆稚尼　摩那斯

117

阿摩羯　毗摩羯　涅摩羯
曾伽羯　醯摩羅耆羅　三昧那拔提
娑婆陀娑羅尼　波羅磨他娑羅尼　摩那斯
阿拙　啼　比羅　祇　卷摩羅坻
婆盧　弥　婆盧摩娑羯　冨沒冨那
摩奴賴綿

尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難所在鹿聚中作如是言諸鹿眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼咒鹿王聞是陀羅尼已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於鹿業即放阿難文殊師利與阿難俱乘至佛所阿難見佛至心礼敬却住一面

佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀其年耆老已百二十歲得五通未捨憍慢猶得非想非非想定生一切智起涅槃想汝可往彼語須跋言如來出世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所作可及時作莫於後日生悔心也須跋聞已即生悔心阿難汝之所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中作須跋陀子其人愛心習猶未盡以是因緣信受汝語尒時阿難受佛勅已往須跋所作如是言仁者當知如來出世如優曇華於今中夜當般涅槃汝宜所

猶未盡以是因緣信受汝語尒時須跋聞已即生悔心如來出世如優曇華於今中夜當般涅槃汝宜所作可及時作莫於後日生悔心也須跋言善哉阿難我今當往至如來所

尒時阿難與須跋陀還至佛所時須跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨我意荅佛言須跋今正是時隨汝所問我當方便隨汝意荅瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有待或精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆盡滅即得涅槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說者我為憐愍常當往來是人所既至彼已我當問之仁者實作如是說不彼荅見荅我如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸惡多饒財寶身得自在又見脩善貧窮多乏不得自在又見有人多役力用求財不得又見不求自然得之又見有人慈心不殺及更中殺又見惡煞終保年壽又見有人淨脩梵行精勤待或有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須跋戊

又見惡煞終保年壽又見有人淨備貨行精
勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切
衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須跋我
復當問仁者實見過去業不若有是業為多
少耶現在苦行能破多少耶能知是業已盡
不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我實
不知我便當為彼人引喻譬如有人身被毒箭
其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔箭已身
得安隱其後十年是人猶憶了了分明是醫
為我拔出毒箭以藥塗拭令我得差安隱受
樂仁既不知過去本業云何能知現在苦行
定能破壞過去業耶彼若復言譬如汝今示
有過去本業何故獨責我過去業譬如經中
示作是說若見有人豪富自在當知是人先
世好施如是不名過去業耶我復答言仁者
如是知者名為比知不名真知我佛法中或
有從因知果或有從果知因我佛法中有
過去業有現在業汝則不尒唯有過去業
无現在業汝法不從方便斷業我法不尒
從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不尒

煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過去業
彼人若言譬如我實不知從師受之師作是
說我實无各我言仁者汝師是誰彼若見答
是富蘭那我復言曰汝昔何不一一諮稟大師
實知過去業不汝師若言我不知者汝復云
何受是師語若言我知復應問言下苦因緣
受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因
緣受中下苦不苦言不者復應問言師云何
說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是
現在苦過去有不若過去有過去之業悉已
都盡若都盡者云何復受今日之身若過去
无唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業
仁者若知現在苦行能壞過業現在苦行復以何
破如其不破苦即是常苦若是常云何說言
得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云
何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不
復令苦業受樂果不能令无苦无樂業作不
受果不能令現報作生報不能令生報作現
報不令是二報作无報不能令定報作无報
不能令无報作定報不彼若復言譬如不能
我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦
行仁者當知定有過業現在因緣是故我言

不能令无報作定報不彼者復言畢竟不能
我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦
行仁者當知定有過業現在因緣是故我言
因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生
有過去業有現在因衆生雖有過去壽業長
頓現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂
定由過去本業因緣是事不然何以故仁者
譬如有人爲王除怨以是因緣多得財寶因
是財寶受現在樂如是之人現在樂因現受
樂報譬如有人然王愛子以是因緣喪失身
命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆
生現在因於四大時節土地人民受苦受樂
是故我說一切衆生不必盡因過去本業受
苦樂也仁者若以新業因緣力故得解脫者
一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去
本業无始終故是故我說循聖道時是道能
遮无始終業仁者若受苦行使得道者一切
畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏
身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹
何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當
調心心喻於林身喻於樹須跋陀言世尊我
已先調伏心能言善男子汝今云何能先調

何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當
調心心喻於林身喻於樹須跋陀言世尊我
已先調伏心能言善男子汝今云何能先調
心須跋陀言世尊我先思惟欲是无常无樂无
淨觀色即是常樂清淨作是觀已欲令結斷
獲得色處是故名爲先調伏心次復觀色色
是无常如癰如瘡如毒如箭見无色常清淨
寂靜如是觀已色累結盡得无色處是故名
爲先調伏心次復觀想即是无常癰瘡毒箭
如是觀已獲得非想非非想處是非想即
一切智寂靜清淨无有頗墮常恒不變是故
我能調伏其心能言善男子汝云何能調伏
心耶汝今不得非想非非想定假名爲想復
縛无想汝云何言獲得復縛善男子汝已先
能呵責厭想今者云何愛著細想不知可
責如是非想非非想處故名爲想如癰如瘡
如毒如箭善男子汝師斯頭藍弗利根聰明
尚不能斷如是非想非非想處受化惡身況
其餘者世尊云何能斷一切諸有能言善男
子若觀實相是人能斷一切諸有須跋陀言
世尊云何名爲實相善男子无相之相名爲
實相世尊云何名爲无相之相善男子一切法
无自性自也自及自也自无自性自无作自无

于毛孔間實相是人能斷一切諸有須跋陀言
世尊[illegible]實相善男子无相之相名為
實相世尊云何名為无相之相善男子一切法
无自相他相及自他相无无因相无作相无
受相无作者相无受者相无法非法相无男
女相无士夫相无微塵相无時節相无為自
相无為他相无為自他相无有相无无相无
生相无生者相无因相无因因相无果相无
果果相无晝夜相无明闇相无見相无見者
相无聞相无聞者相无覺知相无覺知者相
无菩提相无得菩提者相无業相无業主相
无煩惱相无煩惱主相善男子如是等相隨
所滅處名真實相善男子一切諸法皆是虛
假隨其滅處是名為實是名實相是名法界
名畢竟智名第一義諦第一義空善男子
是相法界畢竟智第一義諦第一義空下智觀
故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智
觀故得无上菩提說是法時十千菩薩得一
生實相万五千菩薩得二生法界二万五千
菩薩得畢竟智三万五千菩薩悟第一義諦
是第一義諦示名第一義空亦名首楞嚴三
昧四万五千菩薩得虛空三昧是虛空三昧

W→T374 12/603 B 25

是第一義諦示名第一義空示名首楞嚴三
昧四万五千菩薩得虛空三昧是虛空三昧
示名廣大三昧示名智印三昧五万五千菩
薩得不退忍是不退忍示名如法忍示名如
法界六万五千菩薩得陀羅尼是陀羅尼示
名大念心示名无畏智七万五千菩薩得師
子吼三昧是師子吼示名金剛三昧示名五
智印三昧八万五千菩薩得平等三昧是平
等三昧示名大慈大悲无量恒河沙等衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心无量恒河沙等
衆生發緣覺心无量恒河沙等衆生發聲聞
心人女天女二万億人現轉女身得男子身
須跋陀羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第卅

大般若經第四十

S.740

▼斯七四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十

性非自性是法界乃至不思
議界自性空是真如自性即
是靜慮波羅蜜多真如不可得彼
與若亦不可得法界乃至不思議界皆不
可得彼與若亦不可得所以者何此中尚
无真如等可得何況有彼與之與若汝若能
脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復作是言
汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀真如
若我若无我不應觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性住性法定法住實際虛空
界不思議界若我若无我何以故真如與如
自性空法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如自性即
非自性是法界乃至不思議界自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多真如不可得彼我无我亦不可得
法界乃至不思議界皆不可得彼我无我亦
不可得所以者何此中尚无真如等可得何
況有彼我與无我汝若能脩如是靜慮是脩
靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應脩靜
慮波羅蜜多不應觀真如若爭若不爭不應

S → T220 5/813B24
W → 5/814A2

靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜
慮波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應
觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨何以故真如真如自性空法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界乃至不思議
界自性空是真如自性即非自性是法界乃
至不思議界自性亦非自性若非自性即是
靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不
可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議
界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚无真如等可得何況有彼淨與不淨
汝若能循如是靜慮是循靜慮波羅蜜多儞
尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣
說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

李孝順寫

至无苦集滅道无智亦无得
以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經

▲斯七四二號　般若波羅蜜多心經

S-T251 8/848 C8-11
W-2 8/848 C20

大方廣大集經卷第四
（三第卷經尼羅陀主界國護守似略容內）典經宗密　號三四七斯▼
S-T397 13/24B11

名等法於字句義無
法門陀羅尼也四无量名陀羅尼者所謂慈
子稱慈无量稱悲无量稱樂說无量稱東方
无量世界衆生有聞法者菩薩隨已法无量
各南方无量世界衆生有聞慈者菩薩隨以
慈无量各西方无量世界衆生有聞悲者菩
薩隨以悲无量各北方无量世界衆生聞樂
說者菩薩隨以樂說稱各是名四无量稱陀
羅尼也佛理給孤獨陀羅尼者若有菩薩從
得如是七陀羅尼其頂上有佛像現其色
真金有大光明卅二相八十種好念時菩薩
身口意等意作佛業其所思念如佛所念菩
薩具足如是佛業欲知大衆種種之心知已
隨意而為說法若一日若二日乃至无量百
千万歲不能盡其所知法門文字句義又復
具四辯慧何等為四一者知衆生心二者
知諸字句三者知所說无盡四者知能真實
菩薩具足如是四辯能調伏衆生為阿僧多
羅三藐三菩提菩薩摩訶薩略產徹陀
羅尼也菩薩摩訶薩其於无量經是中
乃能一念以佛平等於是經中能說一分猶
不能盡是陀羅尼號能如是无量功德念時
陀羅尼即在五菩薩即說頌曰
如來說八　陀羅尼　若有菩薩　具淨者

W→T597 13/24026~27

不能盡是陀羅尼威影如是无量功德今時
陀羅尼自在王菩薩即說頌曰
如來說八　陀羅尼　若有菩薩　具得者
※　能解諸經　種之義　其解司義　不可盡
具足喜樂　得妙聲　令无量　世界聞
衆生聞已　備善法　備色願得　於解脫
无量劫中　說无法　因一法根　說无盡
如一字　解多義　是名如來　說諸持
人中牛王　斷二障　說中道義　无有邊
具足獨慧　平等觀　惟成是持　无得者
四方色等　現大海　一切字印　印菩薩
說法之時　无垢音　成熟大海　陀羅尼
坐寶蓮花　涌說法　如四大花　多大衆
蓮花之說　无量法　是名寶解　蓮花持
說於一字　无垢音　无量字中　如是
說无量義　无有滯　其如是　无量持
說法除義　无有盡　辯及樂說　无有邊
能破衆生　能鋼心　獲得无上　智慧持
頂髻常出　如來像　身口意樂　悔无畏
爲具如是　八持者　常勤讚嘆　不可盡
具足是八　陀羅尼　於世不污　如蓮花
在世尊高　如虛空　不了番量　如如是
世尊不動
能壞

▼斯七四四號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一

S→T262 9/33B20

少微系力安樂及菩薩皆聞衆悉所不
以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與
聞此寶塔諸佛供養而作是言彼某甲佛與
聞此寶塔諸佛意使之復如是
尒時釋迦牟尼佛見所分身佛各已來集各
各坐於師子之坐皆聞諸佛共融同聞寶塔
即從坐起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如開大城門即時一切
衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子坐全
身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經我爲聽是經故而來
至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言數未曾有以天寶華覆多
寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔
中分半坐與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟
尼佛可就此坐即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半坐結跏趺坐尒時大衆見二如來在
七寶塔中師子坐上結跏趺坐各作是念佛
坐高遠唯願如來以神通力令我等輩俱展
虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆
皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑

W→T262 9/33C13

如般若波羅蜜多經說無量行善
薩摩訶薩以此善根如是迴向令一切衆生得如
是清淨妙身所謂明淨身離濁身究竟淨
身清淨身離垢身光明身離垢身光明
身可愛樂身無等身以如是身普應十方一
切世界示一切衆示現衆生普照一切示現
一切佛如幻像淨水之月令一切衆生悉得
如是淨妙之身示現衆生善薩摩訶行示現衆
生諸深妙法示現衆生無量功德示現衆生
真實不退示現衆生真足諸法示現衆生一
切大願住於一劫示現一切世界如來出世
示現一切諸佛神足自在示現受持善薩不
思議解脫示現普賢諸行一切願海善薩摩
訶薩善根如是迴向令一切衆生成就一切
功德栖身邊次善薩摩訶薩以此法施所攝
善根如是迴向令一身遍一切世界行善薩
行衆生見者自悉不虛得不退轉善提之心
令一切衆生離煩惱真實得不壞心令一切衆
生於一切世界[illegible]衆劫行善薩道而無厭足
真足法界等大慈悲心教化衆生示當來時
分別諸佛念善知識於一念中悉見現在一
切諸佛足念如來示當受持諸善根無有
疲厭安立衆生於一切諸惡得不退清淨法

11

① S→T278 9/536c17

斯七四五號　大方廣佛華嚴經

切衆生得清淨足念智慧不斷辯才善薩摩
訶薩以此善根如是迴向令一切衆生得如
是清淨妙身所謂明淨身離濁身究竟淨
身清淨身離垢身光明身離垢身光明
身可愛樂身無等身以如是身普應十方一
切世界示一切衆示現衆生普照一切示現
一切佛如幻像淨水之月令一切衆生悉得
如是淨妙之身示現衆生善薩摩訶行示現衆
生諸深妙法示現衆生無量功德示現衆生
真實不退示現衆生真足諸法示現衆生一
切大願住於一劫示現一切世界如來出世
示現一切諸佛神足自在示現受持善薩不
思議解脫示現普賢諸行一切願海善薩摩
訶薩善根如是迴向令一切衆生成就一切
功德栖身邊次善薩摩訶薩以此法施所攝
善根如是迴向令一身遍一切世界行善薩
行衆生見者自悉不虛得不退轉善提之心
令一切衆生離煩惱真實得不壞心令一切衆
生於一切世界[illegible]衆劫行善薩道而無厭足
真足法界等大慈悲心教化衆生示當來時
分別諸佛念善知識於一念中悉見現在一
切諸佛足念如來示當受持諸善根無有
疲厭安立衆生於一切諸惡得不退清淨法

12

切諸佛足念如來亦曾發菩提願菩薩无有
應歡喜立衆生於一切煩惱不退清淨法
輪悉得一切諸佛法明受持一切諸佛法而
行菩薩行入一切衆生入一切劫入一切法
入一切世間入一切三世入一切衆生語言
入一切菩薩巧方便智入一切菩薩為
入一切菩薩淨境界智入一切佛住持
入一切无量无邊法界諸菩薩行無住住
是為菩薩摩訶薩成菩提已復次
摩訶薩諸菩提已復次
劫皆悉清淨以无量莊嚴具而莊嚴之令一
一切佛刹成大法器如一佛刹一切佛刹之
邊如是遍事无量諸佛刹悉皆顯現一切
佛刹如一佛刹一切佛刹互涉如是彼一一
刹以法界等諸莊嚴具而莊嚴之无量阿僧
祇衆寶莊嚴无量阿僧祇清淨衆寶高立諸
妙寶衣以覆其上无量阿僧祇衆妙寶帳一
切寶鈴部寶垂帶以為莊嚴无量寶蓋以張
其上无量寶雲而一切寶散衆寶花見者无
厭无量妙寶以為瓔珞妙寶鐘間而莊嚴之
无量寶鈴自然演暢諸佛妙法无量寶花周
遍充滿妙寶色以為莊嚴无量寶樹充滿

② 71 S-T397 13/23A 7~8 (大方等大集經) 卷第四
W 6-T778 9/536B 25

遍充滿衆妙寶色以為莊嚴无量寶樹充滿
其樹出生无量妙音以為宮
殿妙寶
人天

无出諸法无行諸法无住諸法
滅諸法无主諸法无因諸法无願諸法
然无見聞无說无聽无識无入諸法无我及
无衆生无淨无命无居无主无有士夫无內
无水无常无相无德无量无為无斷无切无
守无等无共无隨他无隨已无觀无教无事
无捨无數无身无淨无願无時无變无

无水无常无相无德无量无為无数无目无
字无等无共无隨他无隨已无無无放无舉
无捨无數无身无淨无識无聲无受无
聲无想无法无淨无住无屬无有无信无聞
无財无色无受无想无行无識无目无景无
陰入界无回緣无境界无受无欲无色无
色无誘慕无黑无白无濁无愚癡无時无屬
无淨无羅无境无習无屋无支无動无住无
堅无脫无可見无可舉无光无闇无曲无舉
无實无虛无爽无觀无見无聞无見无聞无
覺无知无舉无識善男子菩薩摩訶薩復淨
如是淨除无明地羅尼時於此一字說一切
法善薩於此一字之中說无量義无有錯謬
不壞法界不失字義菩薩淨是地羅尼已身
口意淨畢勤進四景生樂見是名身淨此所
演說景生樂聞是名口淨觀景慧慧善捨之
心是名意淨菩薩淨是地羅尼已能淨二地
時抱法抱能淨於我見既成者不生意心能
淨於忍見者景生不生瞋恨能淨精進觀行
善法无有休息能淨禪定之境懷傷故能淨鼻
慧除无明故能淨於業境意回故能淨於眼
得三眼故能淨於耳獲得天耳聞佛聲故能

善法无有休息能淨禪定之境懷傷故能淨鼻
慧除无明故能淨於業境意回故能淨於眼
得三眼故能淨於耳獲得天耳聞佛聲故能
淨於舌味諸佛淨妙音故能淨於口於甘
露味不貪著故能淨於身得化身故能淨於
意善思惟故能淨於色所二相故能淨於聲
說妙法故能淨於言成聞抱等得清淨故能
淨於味得无上味故能淨於身栖棲无上諸
三昧故能淨於法觀諸法界无分別故能淨
於念如所聞法不忘失故能淨於意永不變
屬諸魔業故能淨於行觀察甚深諸法界故
善男子菩薩住是地羅尼已隨說音聲所至
之處身之光明如是照善男子是地羅尼
法說如是无量功德无盡等地羅尼者菩薩
住是地羅尼已說色无常不可窮盡說色是
苦不可盡說色无我說色如法如幻水月
夢鬱炎不可盡說色无性不可盡說
色无相空不可說不可願求不可造作不生
不滅非是過去未來現在非內非外非淨非
穢非我非所非去非來非時非身非一非二
非是衆生非壽命非丈夫非食噉非
有非无非屬非无屬非有為非无為非自非

*

非是衆生父非壽命衆非丈夫非食噉衆非
有非无非厭非无爲非有爲非无爲非音非
聲非殺非觸非狂非亂非草木石非樹非地
非水火風非合非宅非城非鄉非大村落非
山非方非四大造非作非受非繁非園非是
可說十二因緣不可窮盡非常非斷无業无
果非陰入界非住欲界色无色界非同非異
衆非煩惱非淨非汙非平非四菩薩摩訶薩
說色如是不可窮盡善男子是无盡善陀羅
尼者有无量无邊不可說分分以爲
千分我於如是千分之中略說一分猶不能
盡无量節陀羅尼者節者所謂常見斷見无
量者謂十二因緣節者所謂无明行識乃至
老死衆苦聚集又无量者所謂生死又淺節
者謂无始終又淺節者謂无畢竟又淺節者
无出无滅又淺節者无汙淨无其性淨故又
淺節者所謂因見又淺節者所謂名色又淺
節者有爲无爲又淺節者所謂三世內外業
果无業无果善及不善有漏无漏業及煩惱
我以无我生死涅槃善男子又无量者所謂
微塵節者所謂地水火風是名无量節陀羅
尼菩薩住是陀羅尼已无量劫中爲衆說法

W→T397 13/23c18~19

*

果无業无果善及不善有漏无漏業及煩惱
我以无我生死涅槃善男子又无量者所謂
微塵節者所謂地水火風是名无量節陀羅
尼菩薩住是陀羅尼已无量劫中爲衆說法
而其所說字句義味不可窮盡是陀羅尼成
說如是无量功德
三色界三昧善男子猶如大海四天下中
人藥樹聚子日月星宿雲
三目包山河如是

8

12

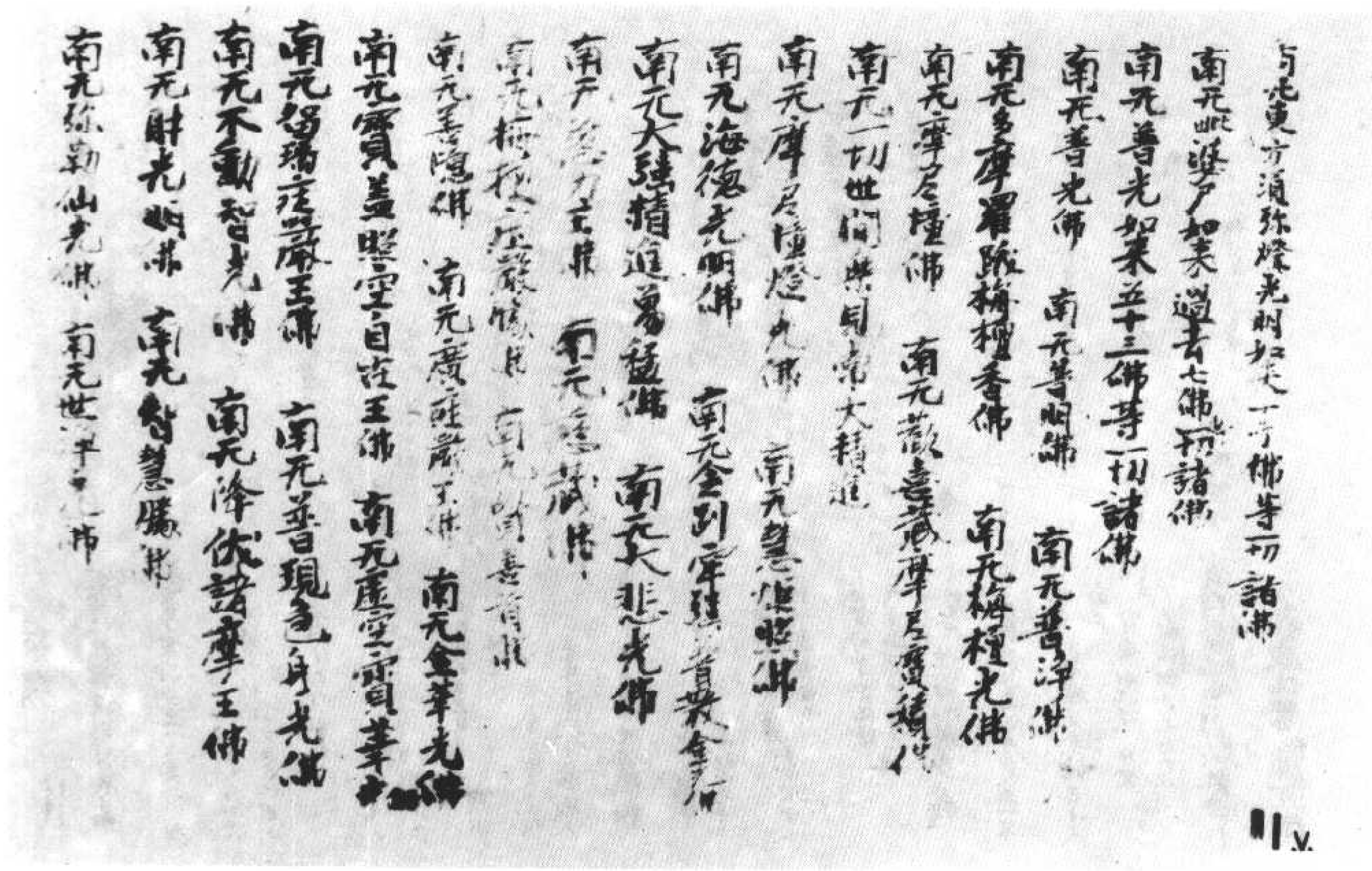
惜妻子供給出家法身見有賢者燒香請明
礼拜供養見有賢者捨家資財四宅奴婢玩
玩車馬七寶名衣種種器玩供養三寶見有
賢者念念發心常在非法見有賢者循誓重
觀不餘勞苦見有賢者抄經鑄像磬竭家資
見有賢者循齋奉誡時時不闕見有賢者清
淨六根不色不欲見有賢者不偷不盜常行
布施見有賢者心常歡喜无憎无愛見有賢
者精勤已身不飲酒食肉及以若草見有賢
者斷髮捨身以用布施見有賢者大大練身
仙求仙度見有賢者割肉餐慈悲於物見
有賢者形容端正受命長遠見有賢者聰明
智惠捨離大乘見有賢者忠孝君父友悌骨
肉見有賢者父子和穆六親喜悅見有賢者
富貴巍巍常用布施見有賢者六根具足无
有損傷見有賢者受生快樂无疾无痛不飢
不寒見有賢者衆人敬愛所在致惜見有賢
者發大和擔顏擔身受身無值經法受持供
養見有女人清淨身心受持經法礼拜供養
見有女人獨在幽室不離於世見有女人專

經佛　號六四七斯

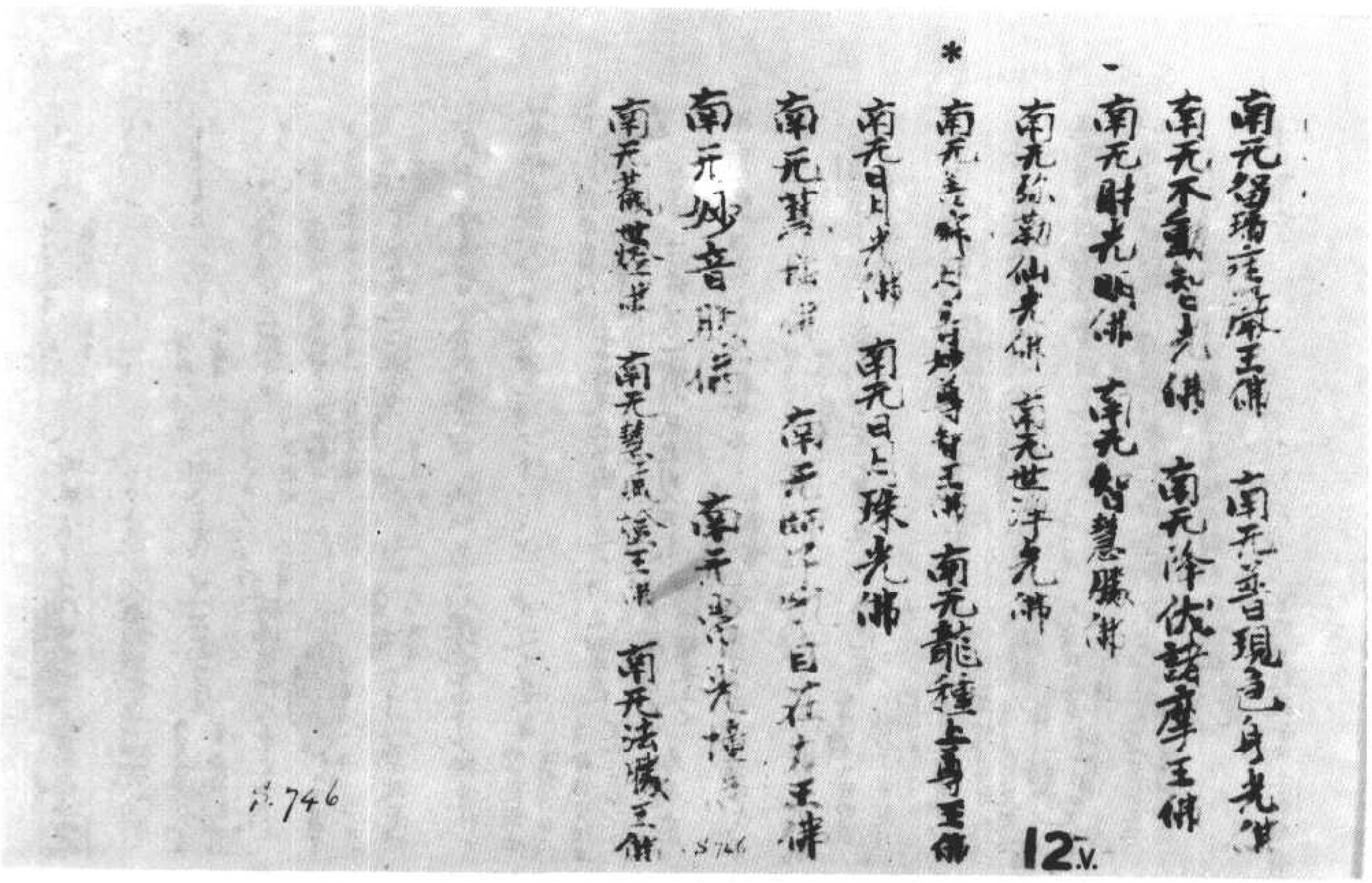
*

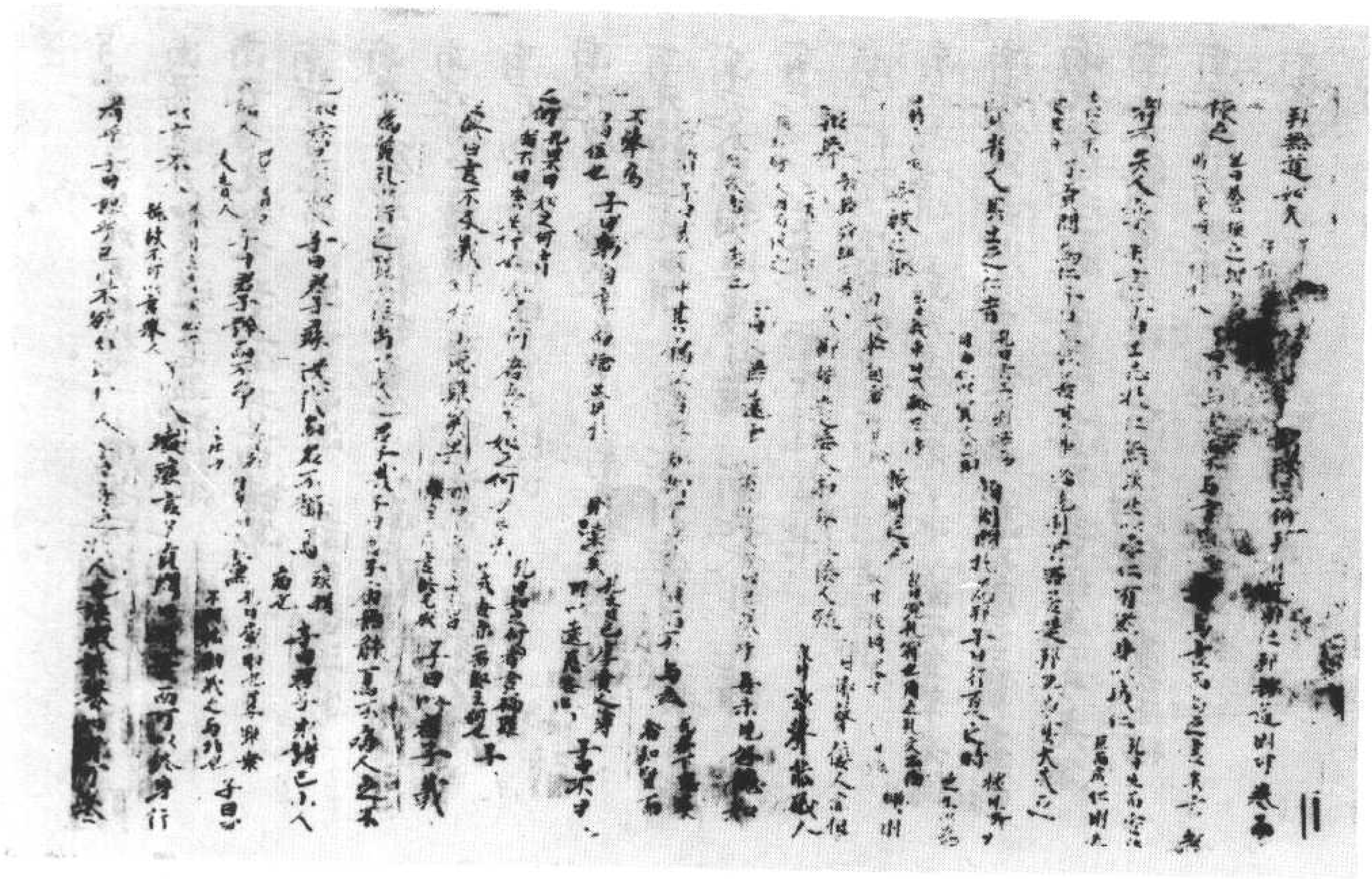
者發大和擔顏擔身受身無值經法受持供
養見有女人清淨身心受持經法礼拜供養
見有女人獨在幽室不離於世見有女人專
誠於道以求度身見有女人以身供養无所
惜惜見有女人隨順師尊不生疑惑見有女
人捨身上服隨法所用見有女人專誠懺悔
精心奉法見有女人遠離法服以用布施見
有女人廣將花果供養三寶見有女人常持
妙誡精進不退見有女人清淨六根无諸欲
想見有女人心行點和不染世事見有福堂
道還无為見有道場常讀經法見有法師講

12

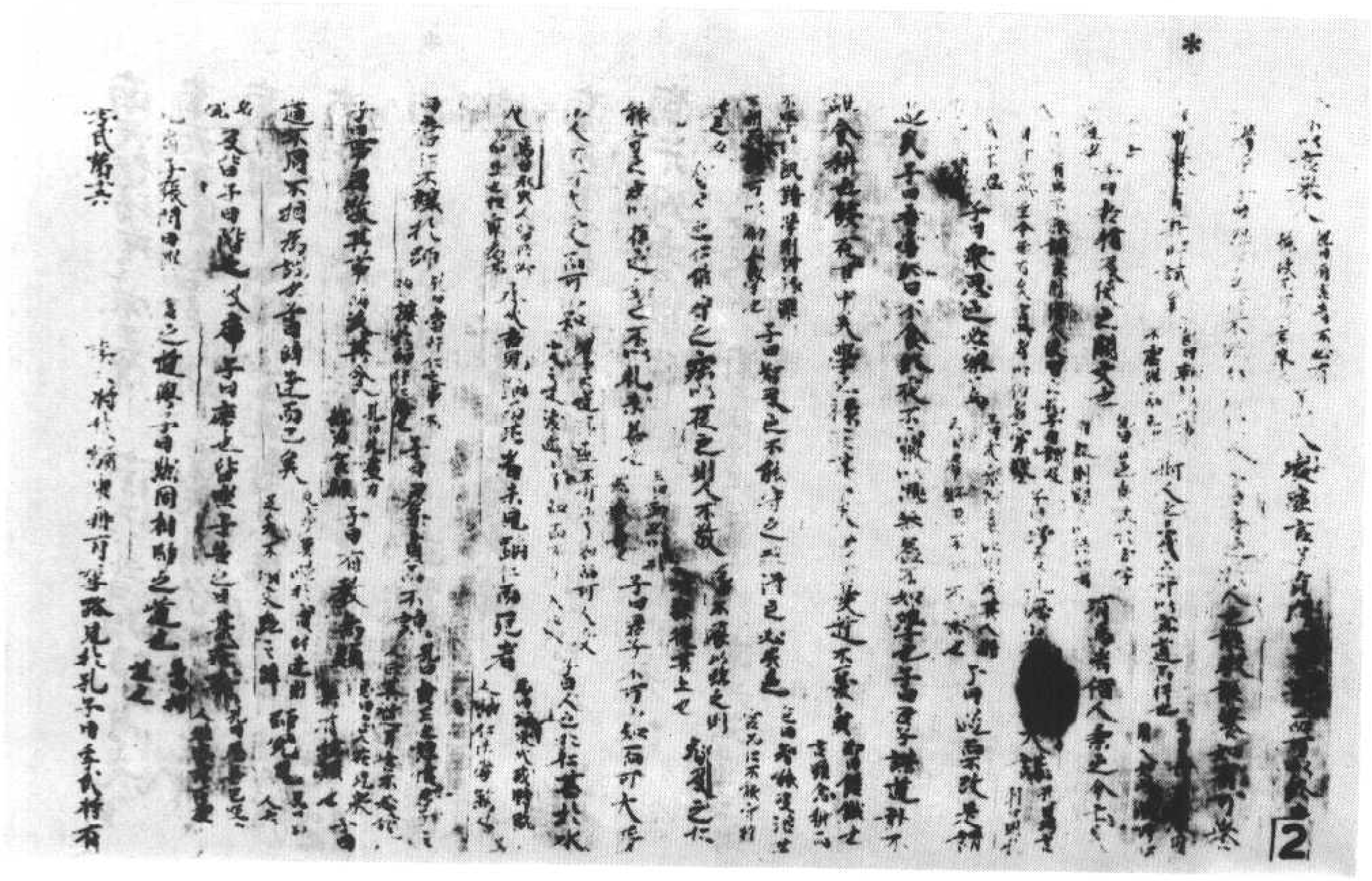


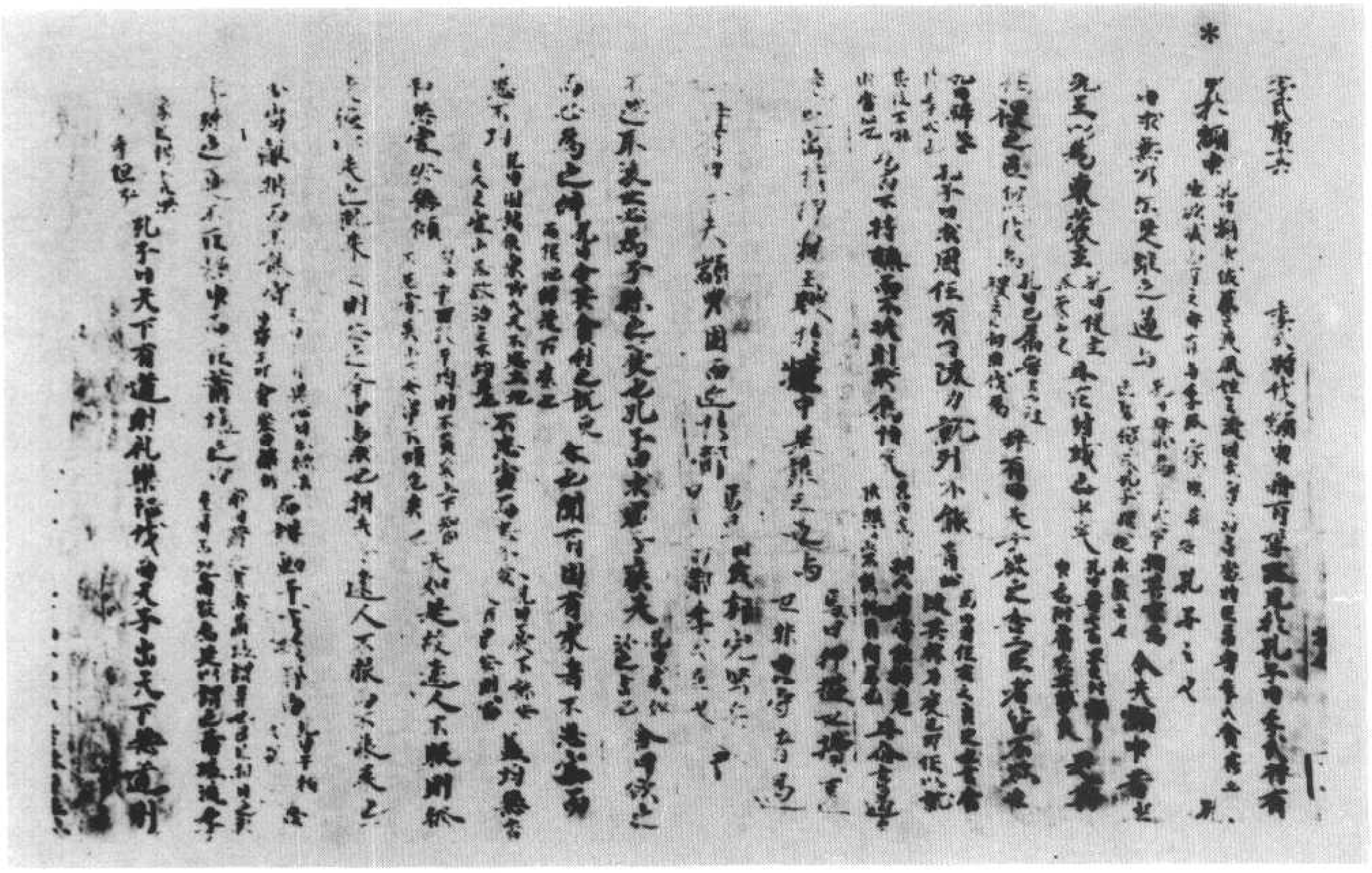
斯七四六號背面　佛名經

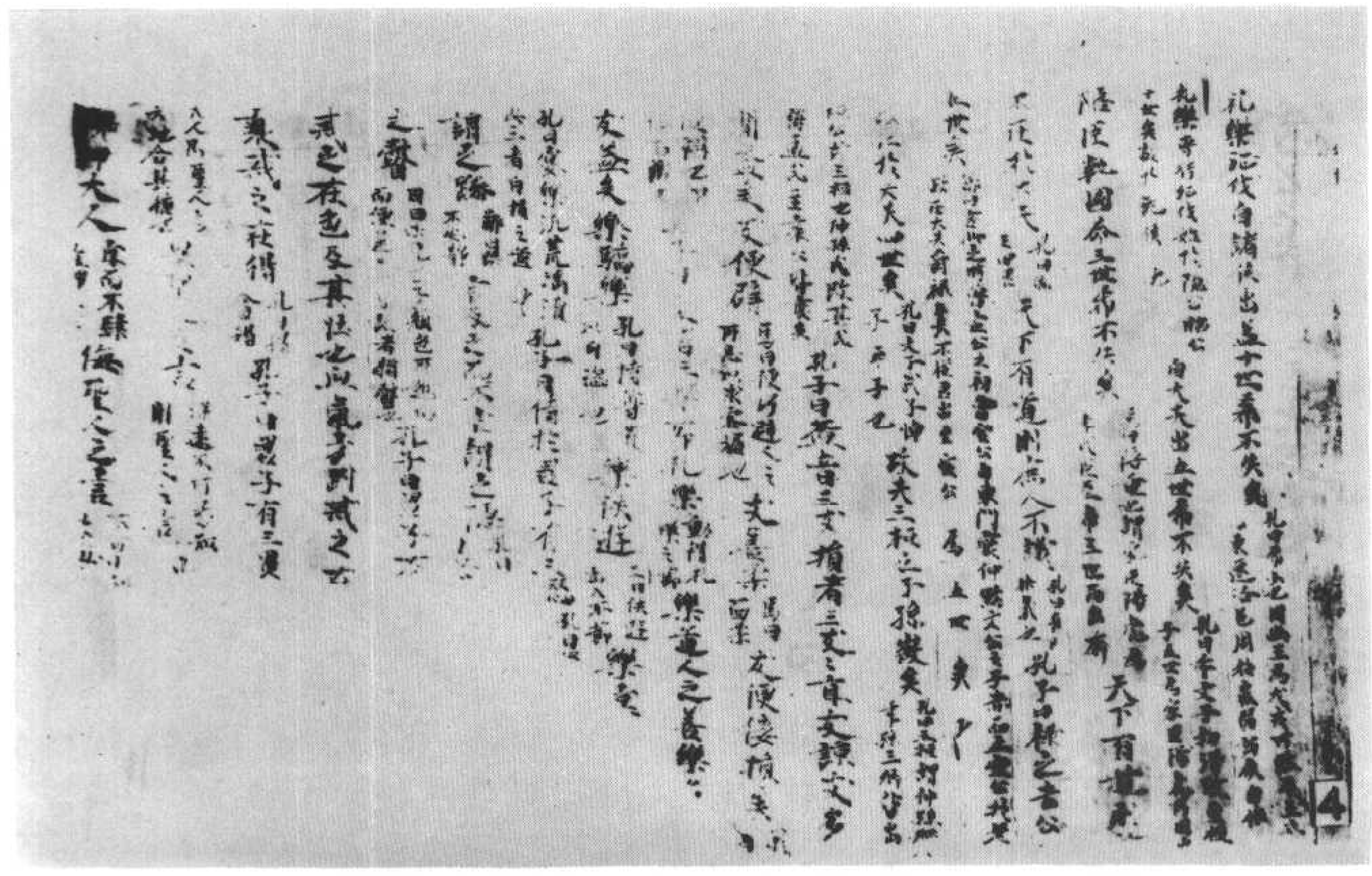


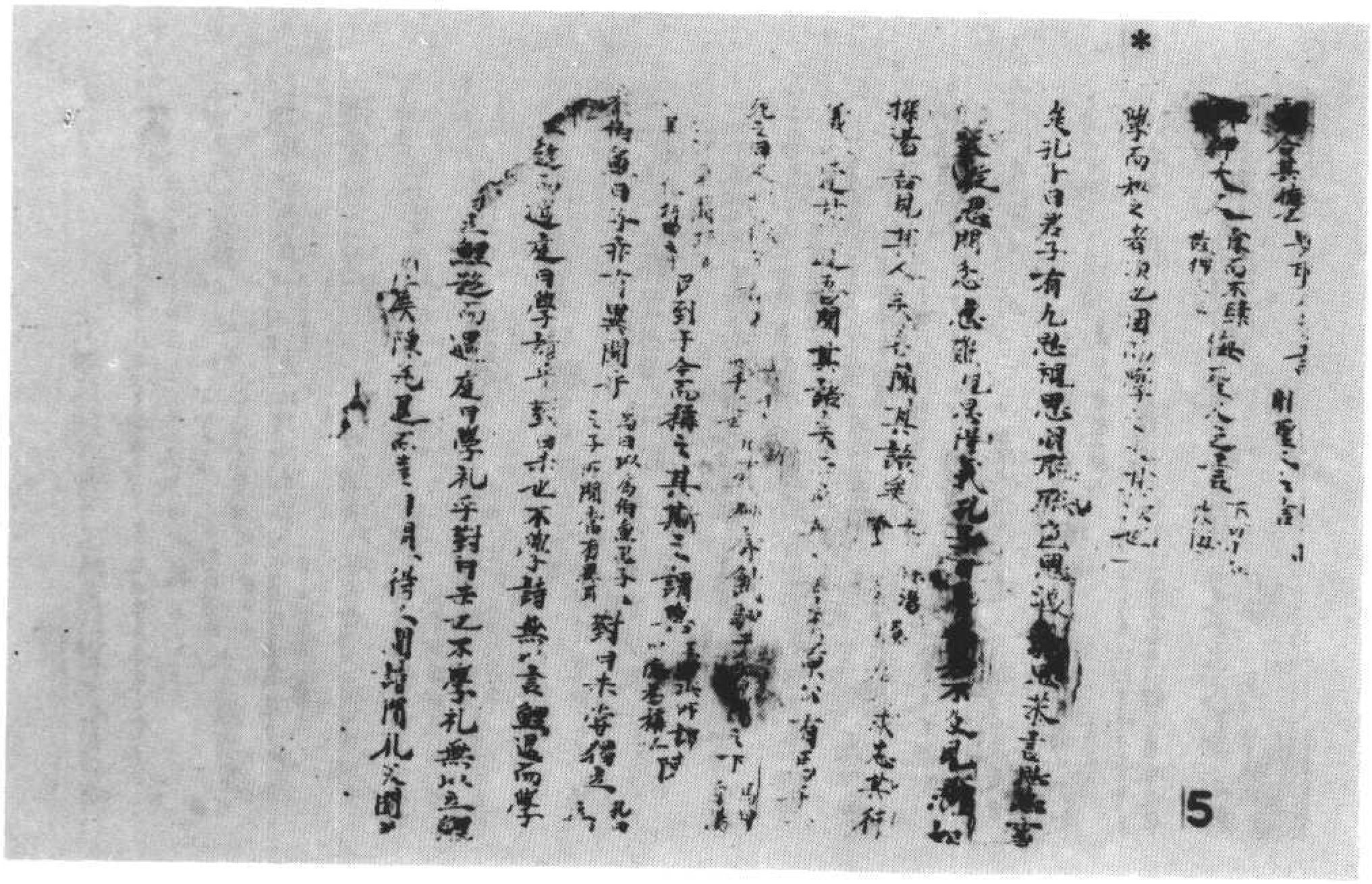


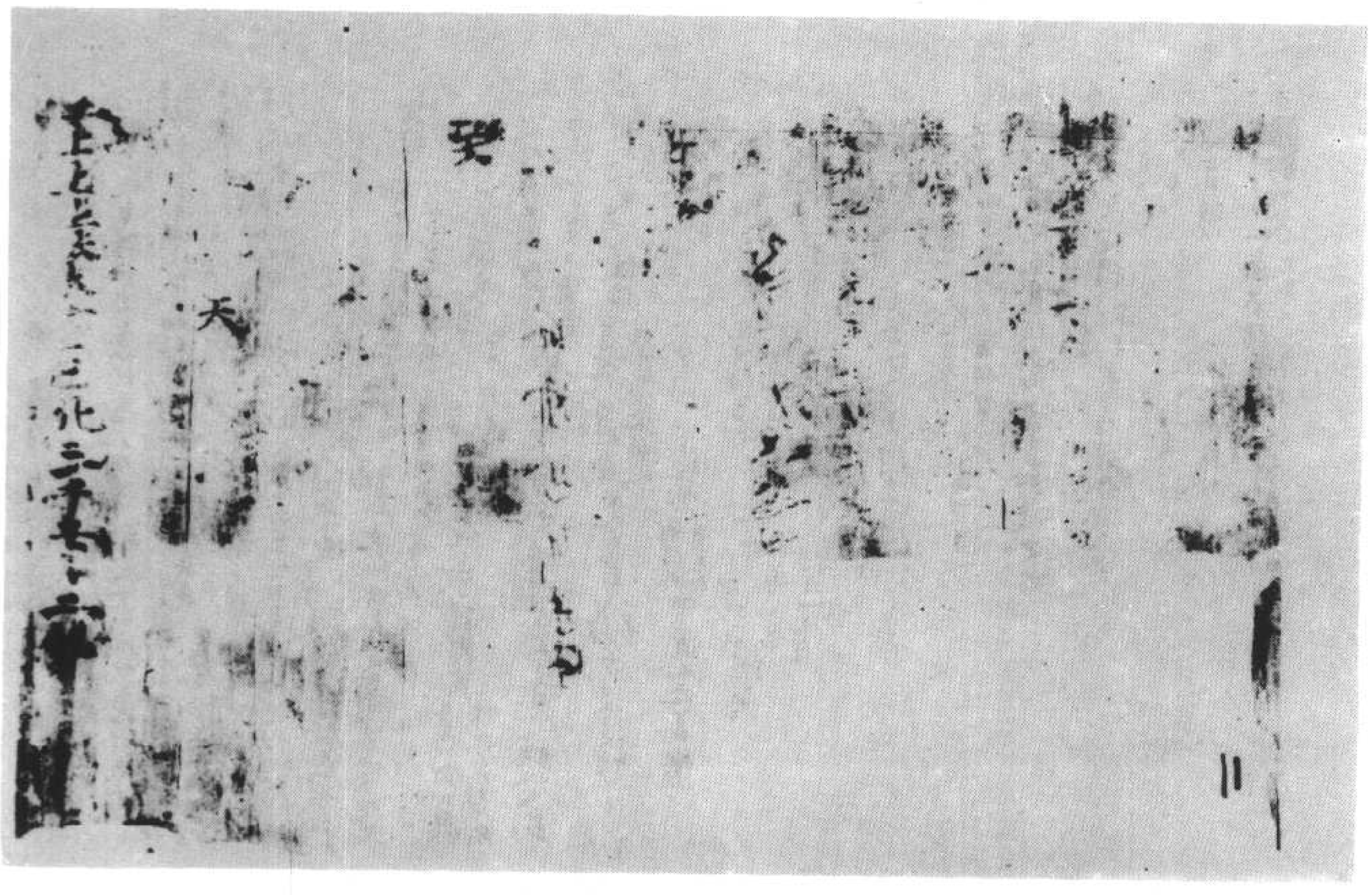
斯七四七號　論語集解

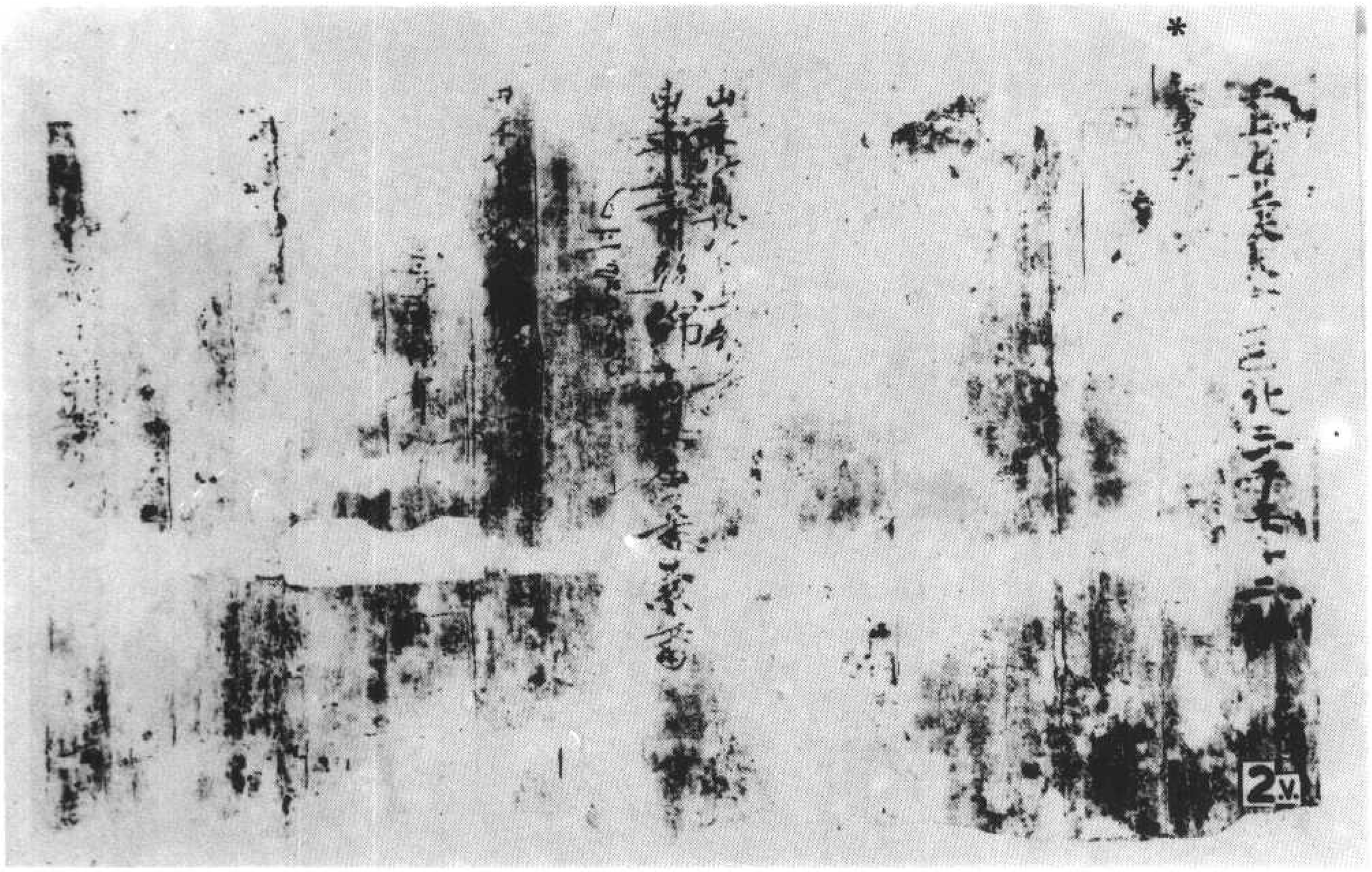


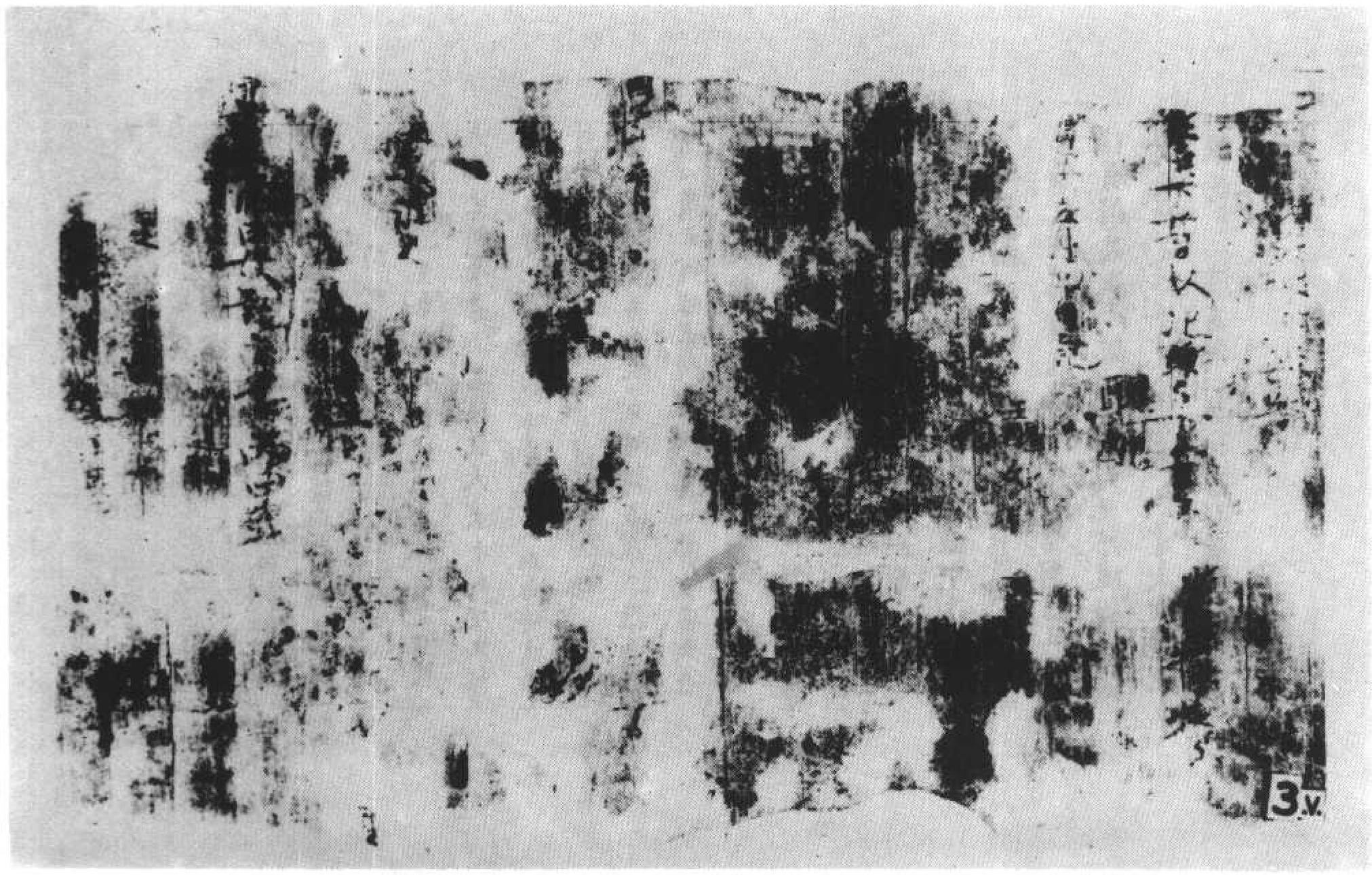


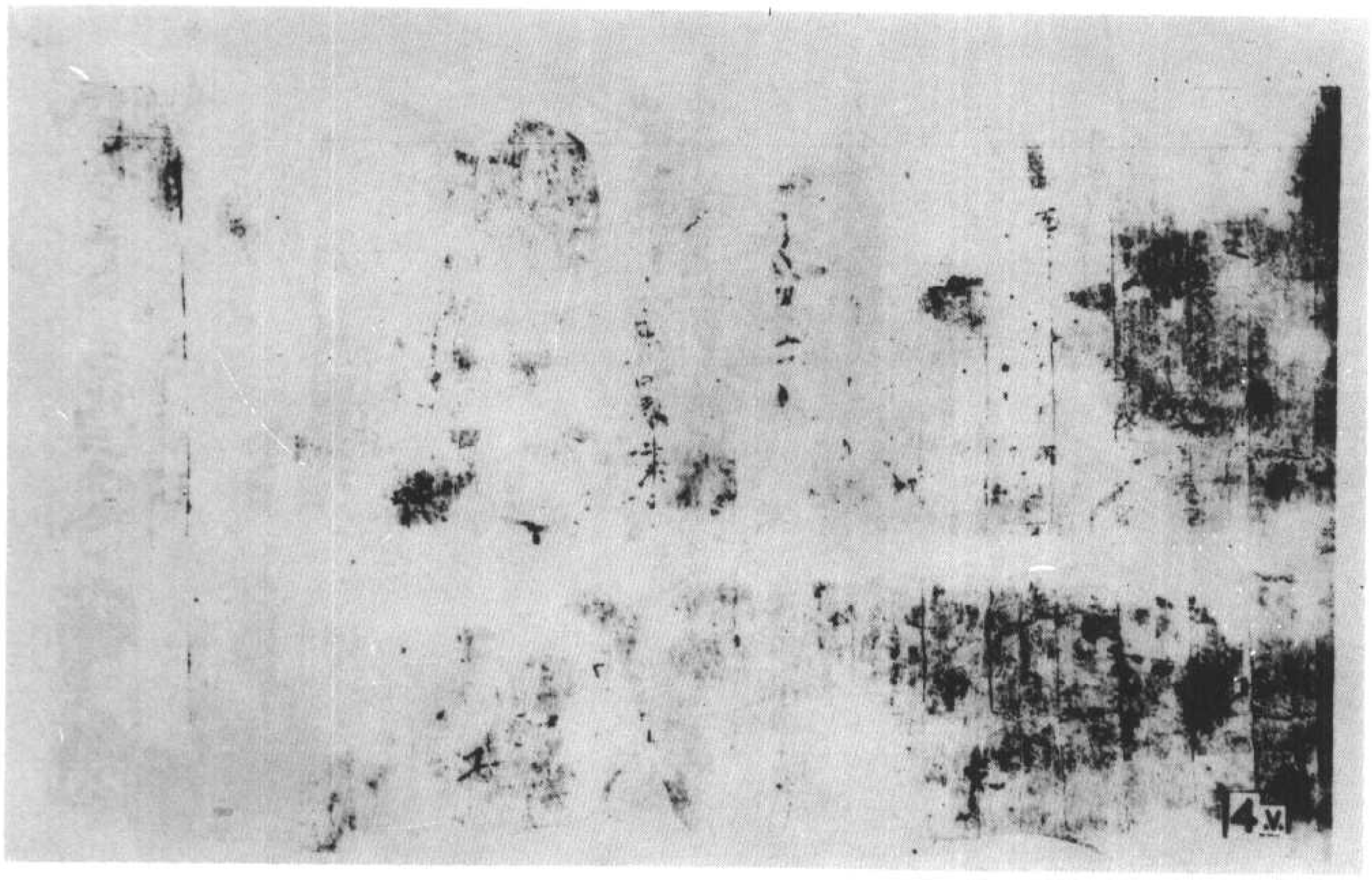




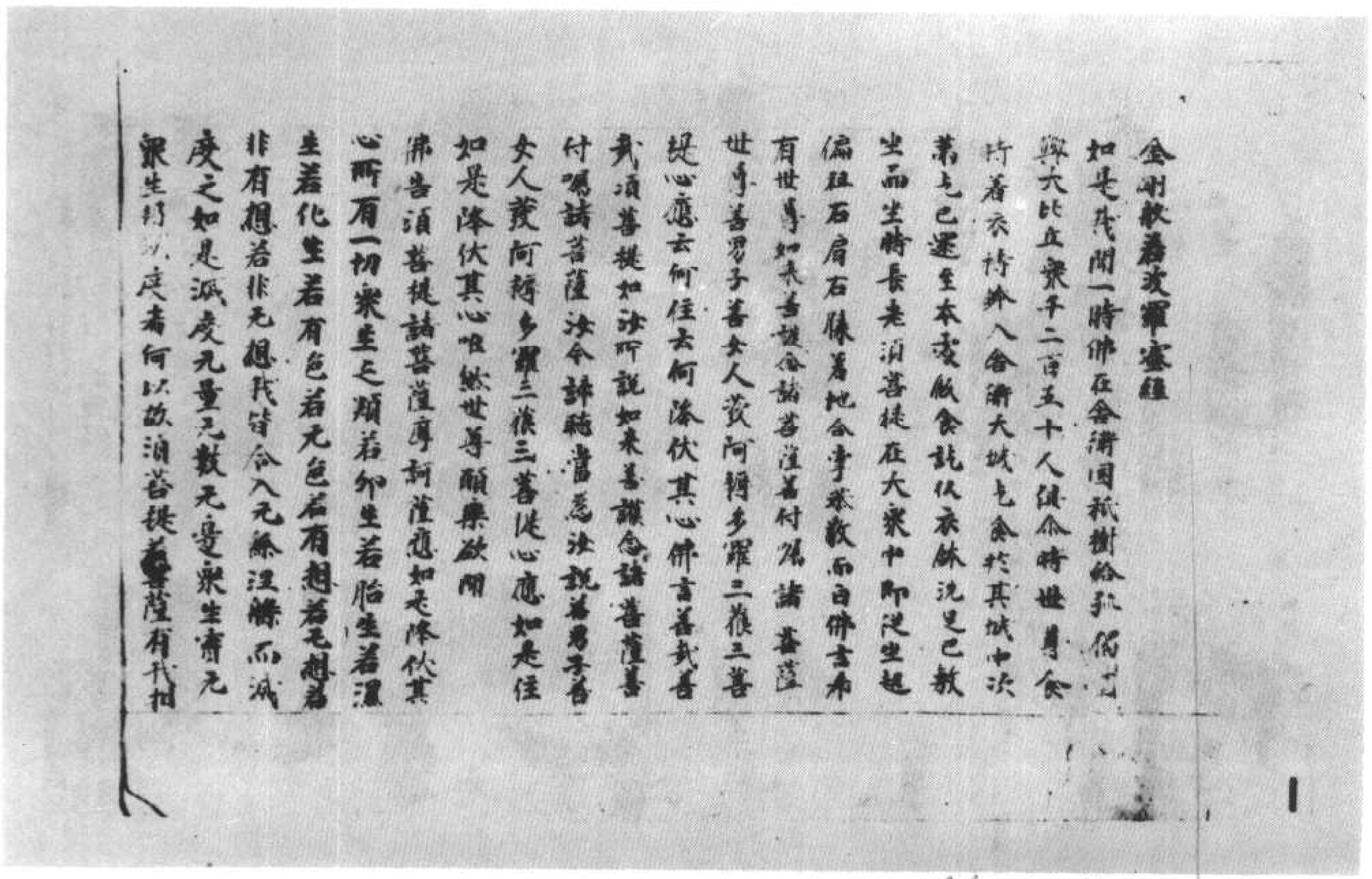



2.v.


3.v.



▼斯七四八號　金剛般若波羅蜜經



金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
坐而坐時長老須菩提在大衆中即從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

S—> T235 8/748C15
W—> 8/749A18

非有想若非无想乃至[illegible]
度之如是[illegible]度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者即非菩薩

*

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也

2

▼斯七四九號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十

死相續大住饒益有情我身若無非理作意
資引令住即便斷滅尚不能令自行圓滿豈
能饒益他諸有情齊此名為諸菩薩衆心無
閒雜
又滿慈子若諸菩薩能觀諸法若順若違皆
能助引一切智智此諸菩薩方便善巧觀一
切法皆能隨順所求無上正等菩提不為順
違心所閒雜能於違境心不生厭於順境中
心不起愛若違若順皆能正知為資物緣引
一切智如是菩薩於一切時一切境中心無
閒雜
又滿慈子譬如有人為他囚執將詣終處其
人惶怖更無餘想唯作是念我今不久定當
為他之所煞害諸菩薩衆亦復如是若常思
惟一切智智無餘作意於中閒起是諸菩
薩於一切時不為餘心之所閒雜
又滿慈子譬如有人多賫珍財入於曠野其
中多有凶暴劫賊彼人尒時更無餘想唯作
是念我於何時當出斯險難之處得至豐
樂安隱國土諸菩薩衆亦復如是若常思惟
一切智智諸餘作意無容得起是諸菩薩身
意清淨不為餘心之所閒雜
又滿慈子譬如有人曾行劫盜王所訶責其

S → T220 7/997B19
W → 7/1002B7

一切智智諸餘佐意無容得起是諸菩薩身
意清淨不為餘心之所間雜
又滿慈子譬如有人曾行劫盜王所訪捉其
人惶怖竄入市廛於雜間處欲自藏隱正值
其中極鈴解鞍宣王教令欲相掩捉彼人尒
時更無餘想唯作是念切我今時為他識知
而見擒繫諸菩薩衆亦復如是欲證無上正
等菩提若常思惟一切智智諸餘佐意無容
間起是諸菩薩於脩行時不為餘心之所間
雜
又滿慈子譬如金師有持百金來授其手語
言此物王遣付汝令造種種妙莊嚴具宜急
用意一月使成如期不成或復減少是當斬汝
首定不相赦金師聞已身心戰怖晝夜精勤
想思營造未曾暫起諸餘佐意唯注是念
當云何如王所期嚴具成辦其人乃至嚴具
未成中間雖有飲食等事而都不作飲食等
想但於金所心心相續思惟變易莊嚴具
何以故滿慈子彼極愛重自身命故於是金
師如期成辦妙莊嚴具持至王所而白王言
王所遣作妙莊嚴具今已總成王見歡喜慰
喻彼言汝大勤勞能隨我勅應十二月令辦
[illegible]汝一月中即能辦[illegible]遂以金物而賞賜

師如期所辦妙莊嚴具持至王所而白王言
王所遣作妙莊嚴具今已總成王見歡喜慰
喻彼言汝大勤勞能隨我勅應十二月令辦
[illegible]汝一月中即能辦[illegible]遂以金物而賞賜
之諸菩薩衆亦復如是從初發心乃至成佛
金剛喻定將現在前中間曾無異心間雜唯
求引發一切智智如彼金師惜身命故乃至
發具未得總成於其中間曾無異想間雜
營造莊嚴其心菩薩亦然重菩提故乃至未
證無上菩提心常思惟一切智智無餘佐意於
中間起餘此名為心無間雜
若諸菩薩求一切智能如是住無間雜心精
進脩行地菩提行能圓滿菩提資糧餘菩
薩衆經無數劫有間雜心脩菩薩行乃得無
上正等菩提資糧圓滿此菩薩衆不經百劫
即能圓滿何以故滿慈子是諸菩薩求一切
智諸餘佐意無容暫起於中間雜大菩提心
故無雜心脩菩薩行不經百劫即能圓滿
證得無上菩提資糧有間雜心身時相續不
能成辦菩提資糧無間雜心少時相續成滿
成辦菩提資糧剎那剎那常增長故是菩
薩欲求無上正等菩提能引資糧速圓滿有
[illegible]勤方便無倒引發無間雜心若得此心則為
於事一切智智

成辦菩提資糧刹那刹那常增長故如是菩
薩欲求無上正等菩提能引資糧速圓滿者
應勤方便無間斷無間雜心若得此心則易
證得一切智智

*

尒時滿慈子問舍利子言無間雜心以何為
性何等住意能間雜心由彼此心名有間雜
諸菩薩衆云何避之舍利子言若諸菩薩方
便善巧求一切智無餘住意於中間雜無間
雜心以此為性若聲聞乘相應住意若獨覺
乘相應住意皆能間雜大菩提心俱名菩薩
非理住意所以者何二乘住意遠害無上正
等菩提若起彼心現在前者不能圓滿菩提
資糧故樂涅槃厭背生死菩薩於彼應遠離
之作是思惟二乘住意遠一切智順般涅槃
我心不應為彼間雜是故菩薩應住是念貪
瞋癡等相應之心於大菩提雖為障礙而能
隨順菩提資糧於菩薩心非極間雜如來獨
覺聲聞地心所以者何貪瞋癡等能令生死
諸有相續助諸菩薩引一切智謂菩薩衆方
便善巧起諸煩惱受後有身與諸有情住大
饒益依之脩學布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多令得圓滿依之脩學四靜慮四
無量四無色定令得圓滿依之脩學四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

若波羅蜜多令得圓滿依之脩學四靜慮四
無量四無色定令得圓滿依之脩學四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

*

令得圓滿依之脩學陀羅尼門三摩地門令
得圓滿依之脩學諸菩薩地五眼六神通令
得圓滿依之脩學如來十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨及十八佛不共法
等無量無邊諸佛功德令得圓滿如是煩惱
能助菩薩令證無上正等菩提非請緣間獨
覺住意由彼住意障大菩提亦礙資糧令不
圓滿是故菩薩摩訶薩衆起彼住意間雜心
時無上菩提則為更遠是故間雜諸菩薩心
無如聲聞獨覺住意請菩薩衆求大菩提應
速遠之無令輒起煩惱住意順請有身於菩
薩心非極間雜何以故滿慈子請菩薩衆求
大菩提為度有情彼精進雖久住生死住大
饒益不應速斷煩惱住意由此住意現在前
時令諸有身長時相續依之引攝布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無
邊佛法皆得圓滿如是煩惱相應住意順後
有身助諸菩薩引發無上正等菩提未證菩
提不應求斷乃至未坐妙菩提座於此住意

邊佛法皆得圓滿如是煩惱相應住意順後
有所作諸菩薩引發無上正等菩提未證菩
提不應求斷乃至未坐妙菩提座於此住意
不應永滅

是故菩薩摩訶薩衆若起煩惱現在前時不
應於中懈生厭怠何以故滿慈子諸菩薩衆
於諸煩惱起有思惟住是思惟我由彼故引
發種種菩提資糧令速圓滿故彼於我有大
恩德所以者何如餘善法於我有益應愛重
之煩惱亦然不應厭怠如是菩薩方便善巧
於諸煩惱及彼境界亦深愛敬如佛世尊所
以者何是諸菩薩方便善巧住是思惟由諸
有結未永斷故我能備行布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法
皆得圓滿因斯引發一切智智若時布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘
無量無邊佛法備漸圓滿今時令諸有
結展轉微薄乃至都盡便證無上正等菩提
譬如商人以車重載種種財寶遠趣大城若
時若時其車運轉漸漸前進今時今時轂
輻軸等漸漸能銳如是展轉得入大城車遂
一時衆小散壞所為既摧主無顧惜如是菩薩
方便善巧以結縛受所依有身若時若時由

時若時其車運轉漸漸能銳如是展轉
輻軸等漸漸能銳如是展轉得入大城車遂
一時衆小散壞所為既摧主無顧惜如是菩薩
方便善巧以結縛受所依有身若時若時由
結縛受有身相續今時今時布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸
佛法漸次圓滿若時若時布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸
次圓滿今時今時令諸有結漸次衰減若時
若時令諸有結漸次衰減今時今時漸得隣
近一切智智若時菩薩證大菩提今時所依
身結俱盡所作已辦不須身結如已入城車
無復用如是煩惱於大菩提雖為障礙而於
能引菩提資糧有能助力是故菩薩乃至未
坐妙菩提座不永滅除若得菩提一切頓斷
若有情類至菩薩所先極訶責後乞財法善
薩今時歡喜施與住如是念今此有情來至
我所施大恩德令我成就布施安忍由斯證
得一切智智我緣彼故發增上心趣大菩提
聯餘境界由是菩薩請住意中唯除二乘相
應住意諸餘住意皆不厭捨以於證得一切
智智無不皆有助伴之力

時滿慈子便問具壽舍利子言豈不二乘
於一切智亦有助力謂諸聲聞亦能教授教

智智無不皆有助伴之力
時滿慈子便問具壽舍利子言豈不二乘
於一切智亦有助力謂諸聲聞亦能教授教
誡善薩令勤備學布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多乃餘無量無邊佛法若諸福
覺亦為福田諸善薩衆施彼衣食疾能證得
一切智智云何可言聲聞獨覺相應作意於一
切智乃此資糧無能助力時舍利子即報具
壽滿慈子言如是如是聲聞獨覺於一切智
乃此資糧俱有助力謂諸聲聞亦能教授教
誡善薩令勤備學布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多亦能教授教誡善薩令勤
備學內空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空亦能教授教誡善
薩令勤備學四靜慮四無量四無色定亦能
教授教誡善薩令勤備學四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支亦能教
授教誡善薩令勤備學八解脫八勝處九次
第定十遍處亦能教授教誡善薩令勤備學
空無相無願解脫門亦能教授教誡善薩令
勤備學極喜地離垢地發光地焰慧地極難

說安忍波羅蜜多亦能教授教誡善薩令勤備學
空無相無願解脫門亦能教授教誡善薩令
勤備學極喜地離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
亦能教授教誡善薩令勤備學淨觀地種姓
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地亦能教授教誡善薩令勤
備學陀羅尼門三摩地門亦能教授教誡善
薩令勤備學五眼六神通亦能教授教誡善
薩令勤備學如來十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦能教
授教誡善薩令勤備學三十二大士相八十
隨好亦能教授教誡善薩令勤備學無忘失
法恒住捨性亦能教授教誡善薩令勤備學
一切智道相智一切相智亦能教授教誡善
薩令勤備學一切善薩摩訶薩行亦能教授
教誡善薩令勤備學諸佛無上正等菩提是
故聲聞於一切智乃此資糧亦有助力若諸
獨覺能為福田受善薩施謂諸善薩緣彼福
田施資身具迴向無上正等菩提是故獨覺
於一切智乃此資糧亦有助力然諸聲聞獨
覺作意於一切智乃此資糧俱無助力所以
者何聲聞獨覺相應作意於二乘地有勝助
力於諸善薩所求無上正等菩提乃此資糧

覺住意於一切智及此資糧俱無助力所以
有何緣聞獨覺相應住意於二乘地有勝助
力於諸菩薩所求無上正等菩提及此資糧
悉不隨順謂厭生死彼般涅槃捨大菩提及
有情類故制菩薩令不應起獨覺聲聞相應
住意由彼住意於諸菩薩所求佛果所益有
情俱不隨順

又滿慈子諸聲聞乘於諸菩薩摩訶薩衆
所求無上正等菩提有大恩德謂為菩薩摩訶
薩衆宣說一切波羅蜜多及餘勝行相應教
法教授教誡令勤修學速得圓滿亦與菩薩
住淨梵四受菩薩施令諸菩薩疾得圓滿菩
提資糧由此聲聞於諸菩薩有大恩德是故
菩薩方便善巧觀諸有情及一切法於一切
智及此資糧無不皆有隨順恩德諸阿羅漢

若智若心於菩薩乘亦有恩德謂若無彼則
無所趣去何可言諸菩薩衆不應發起阿羅
漢心亦不應修阿羅漢智由趣彼故菩薩引
發菩提資糧速得圓滿疾能證得一切智智
故阿羅漢若智若心於菩薩乘亦有恩德謂
令菩薩得一切智窮未來際利樂有情一切
獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩德謂若無
彼則無所趣去何可言諸菩薩衆不應發起

故阿羅漢若智若心於菩薩乘亦有恩德謂
令菩薩得一切智窮未來際利樂有情一切
獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩德謂若無
彼則無所趣去何可言諸菩薩衆不應發起
獨覺乘心亦不應修獨覺乘智由趣彼故菩
薩引發菩提資糧速得圓滿疾能證得一切
智智故諸獨覺若智若心於菩薩乘亦有恩
德謂令菩薩得一切智窮未來際利樂有情
又觀二乘心智下劣菩薩修學增上心智若
無二乘下劣心智菩薩不應修增上者如說
菩薩若心若智有漏無漏唯除如來應正等
覺若心若智於餘一切為最為勝為尊為高
為妙為微妙為上為無上無等無等等是故
一切聲聞獨覺若智若心於一切智亦有少
分隨順勢力如是菩薩方便善巧觀諸有情
及一切法於一切智及此資糧無不皆有隨
順勢力故於一切心無厭捨

又滿慈子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜
多雖有棄捨財寶等事而於彼事無取相想
謂若棄捨一切法相迴向無上正等菩提欲為
有情作大饒益便能證得一切智智若不

其紙三行剝後尋者知

其紙三行剩後尋者紙

捨相迴向菩提欲為有情住大饒益終不能
得一切智智若諸菩薩能獲種種金銀等寶
雖名得利而未名為能得大利若諸菩薩能
捨種種金銀等寶乃可名為能得大利若諸
菩薩能捨衆相迴向無上正等菩提欲為有
情住大饒益乃名能得無上善利若諸菩薩
住轉輪王統四洲界得大自在雖名得利而
未名為能得大利若諸菩薩捨四洲界轉輪
王位乃可名為能得大利若諸菩薩能捨衆
相迴向無上正等菩提欲為有情住大饒益
乃名能得無上善利若諸菩薩住欲界主統
攝欲界得大自在雖名得利而未名為能得
大利若諸菩薩能捨欲界自在王位乃可名
為能得大利若諸菩薩能捨衆相迴向無上
正等菩提欲為有情住大饒益乃名能得無
上善利若諸有情棄捨衆相得預流果或一
來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提雖
名得利而未名為能得大利若諸有情棄捨
衆相迴向無上正等菩提欲為有情住大饒
益乃名能得無上善利若得無上正等菩提
於諸利中最上最勝無能及者所以者何諸

衆相迴向無上正等菩提欲為有情住大饒
益乃名能得無上善利若得無上正等菩提
於諸利中最上最勝無能及者所以者何諸
菩薩衆所求無上正等菩提能為有情住大
饒益聲聞獨覺及諸異生無此事故若諸菩
薩普緣十方一切如來應正等覺及弟子衆
想住種種上妙飲食衣服臥具病緣醫藥房
舍資財花香等物奉施供養雖名得利而未名
為得無上利若諸菩薩能捨衆相迴向無上正
等菩提欲為有情住大饒益乃名能得無上
善利所以者何飲食等物皆有衆相諸有相
法皆有數量有數量法有分限故緣彼不能
證無分限一切智智若諸菩薩方便善巧緣
十方界一切如來應正等覺及弟子衆具無
量種類有功德而不取相雖想無邊上妙飲
食衣服臥具病緣醫藥房舍資財花香等物
奉施供養而不取相雖能迴向無上菩提欲
為有情住大饒益而不取相由此證得一切
智智窮未來際饒益有情當知名為得無上
利於一切利最為第一若諸菩薩能住如是
方便善巧備行布施乃得名為居頂菩薩決
定當得一切智智所以者何一切智智甚難
可得如是菩薩能捨內外一切種相心無所

方便善巧備行布施乃得名為居頂菩薩次
定當得一切智智所以者何一切智智甚難
可得如是菩薩能捨內外一切種種心無所
著求證如是一切智智於諸菩薩衆為上首
當得如頂無上菩提過去未來現在菩薩已
當現得一切智智無不皆由如是所起方便
善巧而能證得

時滿慈子便問具壽舍利子言云何菩薩得
入居頂諸菩薩數舍利子言者諸菩薩方便
善巧不取法相是諸菩薩得入居頂諸菩薩
數滿慈子言是諸菩薩於何等法不取何相
舍利子言是諸菩薩於色蘊不取常無常相
於受想行識蘊亦不取常無常相於色蘊不
取樂無樂相於受想行識蘊亦不取樂無樂
相於色蘊不取我無我相於受想行識蘊亦
不取我無我相於色蘊不取淨不淨相於受
想行識蘊亦不取淨不淨相於色蘊不取遠
離不遠離相於受想行識蘊亦不取遠離不
遠離相於色蘊不取淨不淨相於受想行識
蘊亦不取淨不淨相是諸菩薩於眼界不取
常無常相於耳鼻舌身意界亦不取常無常
相於眼界不取樂無樂相於耳鼻舌身意界
亦不取樂無樂相於眼界不取我無我相於

114

行識蘊亦不取淨不淨相是諸菩薩於
眼界不取常無常相於耳鼻舌身意界亦不
取常無常相於眼界不取樂無樂相於耳鼻
舌身意界亦不取樂無樂相於眼界不取我
無我相於耳鼻舌身意界亦不取我無我相
於眼界不取淨不淨相於耳鼻舌身意界亦
不取淨不淨相於眼界不取遠離不遠離相
於耳鼻舌身意界亦不取遠離不遠離相於
眼界不取淨不淨相於耳鼻舌身意界亦不
取淨不淨相於眼界不取淨不淨相於耳鼻
舌身意界亦不取淨不淨相於眼界不取我
無我相於耳鼻舌身意界亦不取我無我相
於眼界不取樂無樂相於耳鼻舌身意界亦
不取樂無樂相於眼界不取常無常相於耳
鼻舌身意界亦不取常無常相是諸菩薩於

115

取樂無樂相於眼界不取我無我相於耳鼻
舌身意界亦不取我無我相於眼界不取淨
不淨相於耳鼻舌身意界亦不取淨不淨相
於眼界不取遠離不遠離相於耳鼻舌身意
界亦不取遠離不遠離相於眼界不取寂靜
不寂靜相於耳鼻舌身意界亦取寂靜不
寂靜相是諸菩薩於色界不取常無常相於
聲香味觸法界亦不取常無常相於色界不取
樂無樂相於聲香味觸法界亦不取樂無樂
相於色界不取我無我相於聲香味觸法界
亦不取我無我相於色界不取淨不淨相於聲
香味觸法界亦不取淨不淨相於色界不取遠
離不遠離相於聲香味觸法界亦取遠離不
遠離相於色界不取寂靜不寂靜相於聲香
味觸法界亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩
於眼識界不取常無常相於耳鼻舌身意識
界亦不取常無常相於眼識界不取樂無樂
相於耳鼻舌身意識界亦不取樂無樂相於
眼識界不取我無我相於耳鼻舌身意識界
亦不取我無我相於眼識界不取淨不淨相
於耳鼻舌身意識界亦不取淨不淨相於眼
識界不取遠離不遠離相於耳鼻舌身意識
界亦不取遠離不遠離相於眼識界不取寂

於耳鼻舌身意識界亦不取淨不淨相於眼
識界不取遠離不遠離相於耳鼻舌身意識
界亦不取遠離不遠離相於眼識界不取寂
靜不寂靜相於耳鼻舌身意識界亦不取寂
靜不寂靜相是諸菩薩於眼觸不取常無常
相於耳鼻舌身意觸亦不取樂無樂相於眼
觸不取我無我相於耳鼻舌身意觸亦不取
淨不淨相於眼觸不取遠離不遠離相於耳
鼻舌身意觸亦不取寂靜不寂靜相是諸菩
薩於眼觸為緣所生諸受亦不取常
無常相於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不取
常無常相於眼觸為緣所生諸受不取樂
無樂相於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
亦不取樂無樂相於眼觸為緣所生諸受不
取我無我相於耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受亦不取我無我相於眼觸為緣所生諸
受不取淨不淨相於耳鼻舌身意觸為緣所生
生諸受亦不取淨不淨相於眼觸為緣所生
諸受不取遠離不遠離相於耳鼻舌身意

諸受亦不取我無我相於眼觸為緣所生諸
受不取淨不淨相於耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受亦不取淨不淨相於眼觸為緣所生
諸受不取遠離不遠離相於於耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受亦不取遠離不遠離相於眼
觸為緣所生諸受不取寂靜不寂靜相於耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受亦不取寂靜不
寂靜相是諸菩薩於地界不取常無常相於
水火風空識界亦不取常無常相於地界不
取樂無樂相於水火風空識界亦不取樂無
樂相於地界不取我無我相於水火風空識
界亦不取我無我相於地界不取淨不淨相
於水火風空識界亦不取淨不淨相於地界不
取遠離不遠離相於水火風空識界亦不取
遠離不遠離相於地界不取寂靜不寂靜相
於水火風空識界亦不取寂靜不寂靜相是
諸菩薩於因緣不取常無常相於等無間緣
所緣緣增上緣亦不取常無常相於因緣不取
樂無樂相於等無間緣所緣緣增上緣亦不
取樂無樂相於因緣不取我無我相於等無
間緣所緣緣增上緣亦不取我無我相於因
緣不取淨不淨相於等無間緣所緣緣增
上緣亦不取淨不淨相於因緣不取遠離不遠

118

緣不取淨不淨相於等無間緣所緣緣增
上緣亦不取淨不淨相於因緣不取遠離不遠
離相於等無間緣所緣緣增上緣亦不取遠
離不遠離相於因緣不取寂靜不寂靜相於
等無間緣所緣緣增上緣亦不取寂靜不寂
靜相是諸菩薩於無明不取常無常相於行
識名色六處觸受愛取有生老死亦不取常
無常相於無明不取樂無樂相於行識名色
六處觸受愛取有生老死亦不取樂無樂相
於無明不取我無我相於行識名色六處觸
受愛取有生老死亦不取我無我相於無明
不取淨不淨相於行識名色六處觸受愛取
有生老死亦不取淨不淨相於無明不取
遠離不遠離相於行識名色六處觸受愛取有
生老死亦不取遠離不遠離相於無明不取
寂靜不寂靜相於行識名色六處觸受愛取
有生老死亦不取寂靜不寂靜相是諸菩薩
於欲界不取常無常相於色無色界亦不取常
無常相於欲界不取樂無樂相於色無色界亦
不取樂無樂相於欲界不取我無我相於色
無色界亦不取我無我相於欲界不取淨不
淨相於色無色界亦不取淨不淨相於欲界
不取遠離不遠離相於色無色界亦不取遠

119

*

二頁等無等相於欲累不取我無我相於色
無色累亦不取我無我相於欲累不取淨不
淨相於色無色累亦不取淨不淨相於欲累
不取遠離不遠離相於色無色累亦不取遠
離不遠離相於欲累不取寂靜不寂靜相於
色無色累亦不取寂靜不寂靜相若諸菩薩
能住如是方便善巧不取法相備行布施波
羅蜜多是諸菩薩得入居頂諸菩薩數能得
如頂一切智智
又滿慈子若諸菩薩知一切法皆非實有遠
離衆相而行布施波羅蜜多是諸菩薩得入
居頂諸善薩數能得如頂一切智智亦能教
化一切有情令依如是一切智智發願趣求
亦能證得又滿慈子若諸有情於無相法不
起勝解則不能發一切智心若不能發一切
智心則不能備諸菩薩行若不能備諸菩薩
行則不能得一切智智若諸有情於無相法
能起勝解則能發趣一切智心若能發趣一
切智心則能備行諸菩薩行若能備行諸菩
薩行則能證得一切智智又滿慈子若諸菩
薩發心趣求一切智已隨所捨事皆能了知
空無所有而行布施波羅蜜多謂如實知諸
所捨事皆如幻化非如我等無始時來所取

*

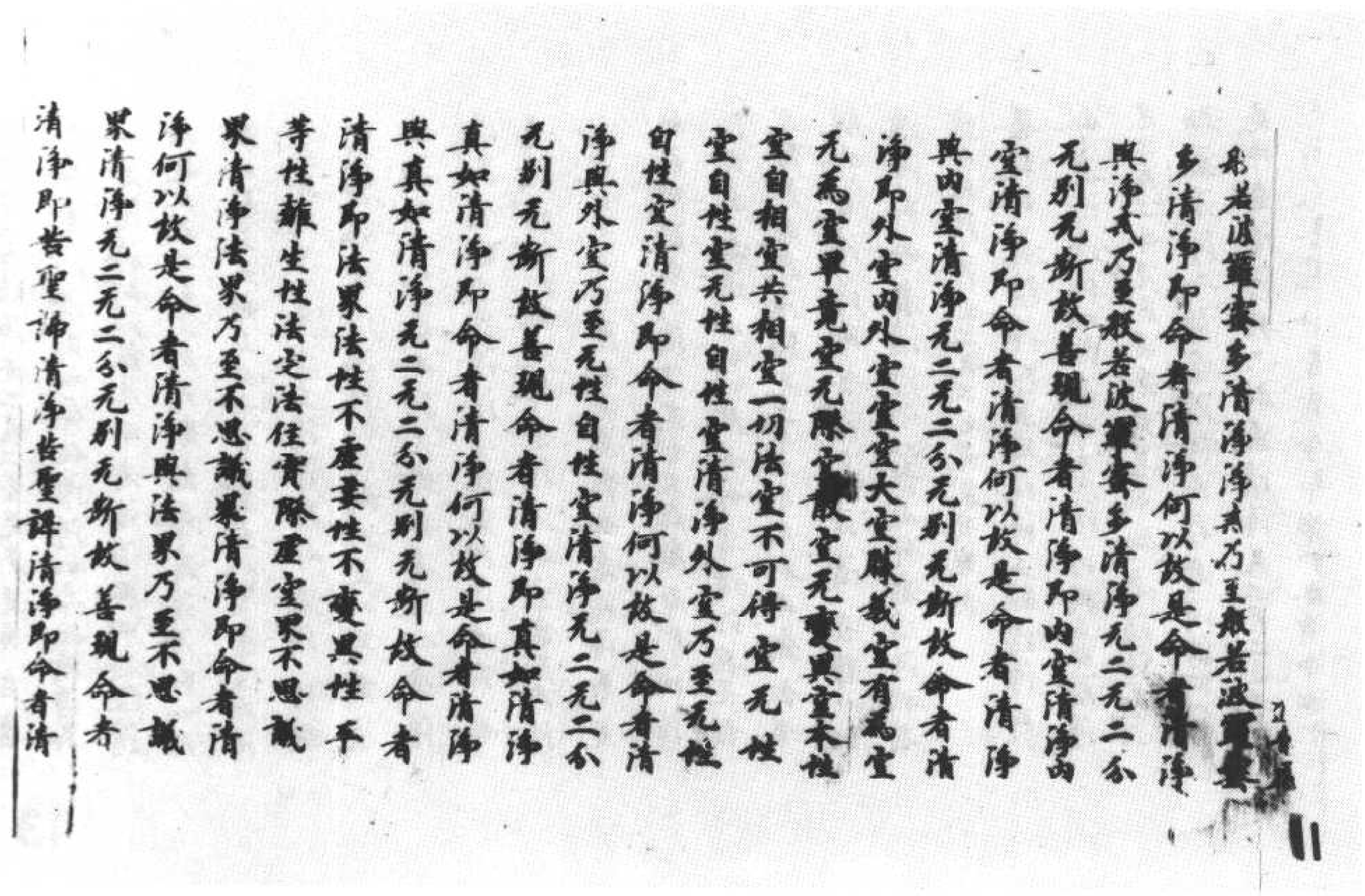
薩發心趣求一切智已隨所捨事皆能了知
空無所有而行布施波羅蜜多謂如實知諸
所捨事皆如幻化非如我等無始時來所取
諸相由能知故於諸所有皆能棄捨不取諸
相諸有情類不如實知諸法非有皆如幻化
故於諸事起堅執著由堅執著不能棄捨由
不棄捨攝受慳悋由慳悋故身壞命終墮諸
惡趣受貧窮苦隨有所得不能棄捨復於其
中增長慳悋由斯復墮諸惡趣中受種種苦
如是受苦皆由取相若諸菩薩方便善巧知
法非有皆如幻化既如幻化皆應棄捨幻化
非我及我所故於一切事皆能棄捨所以者
何我我所事既不可得不應執著無執著故
皆能棄捨由能棄捨於佛世尊所說正法深
生愛樂謂佐是念希有世尊善說諸法皆如
幻化我依佛教一切能捨謂能棄捨如幻化
法令我當得如幻無相無上菩提是諸菩薩
佐如是念諸佛世尊能佐難佐謂教菩薩如
實了知諸法非有皆如幻化由了知故不生
執著少用功力能捨一切疾證無上正等菩提
是故善薩欲證無上正等菩提應如是知
諸法非有皆如幻化捨離衆相以無相心勤
求如頂一切智智況滿慈子勿謂我說如是

鞞若少用功力能拔一切疾諸無上菩提
是故菩薩欲證無上正等菩提應如是知
諸法非有皆如幻化離衆相以無相心勤
求如頂一切智智汝滿慈子勿謂我說如是
法要是自辯才此皆如來威神之力令聽佛
告阿難陀言今會利子諸有所說皆佛神力
汝應受持我涅槃後當廣流布

大般若波羅蜜多經卷第五百八十

22

S.749



果若波羅蜜多清淨清淨亦乃至無若波羅蜜
多清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與淨式乃至無若波羅蜜多清淨无二无二分
无別无斷故善現命者清淨即內空清淨內
空清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與內空清淨无二无二分无別无斷故命者清
淨即外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分
无別无斷故善現命者清淨即八解脫清
真如清淨即命者清淨即真如清淨
與真如清淨无二无二分无別无斷故命者
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善
清淨即聖諦清淨即命者清

一十九百一第卷經多蜜羅波若般大　號〇五七斯

S → T220　5/102301
W →　5/1028B12

淨何以故是命者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現命者
清淨即苦聖諦清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與苦聖諦清淨无二无
二分无別无斷故命者清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與集滅道聖諦清淨无二无二
分无別无斷故善現命者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷
故命者清淨即四无量四无色定清淨四无
量四无色定清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與四无量四无色定清淨无二无二分
无別无斷故善現命者清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故
命者清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與八勝處九次第
定十遍處清淨无二无二分无別无斷故善
現命者清淨即四念住清淨即四念住清淨即
命者清淨與四念住清

*

空十遍靈清淨无二无二分无別无斷故善
現命者清淨即四命住清淨即四命住清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與四命住清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即四匝
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四匝斷乃至八聖道支清淨即命者清淨何
以故是命者清淨與四匝斷乃至八聖道支
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與空解脫門清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即无
相无願解脫門清淨无相无願解脫門清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與无相
无願解脫門清淨无二无二分无別无斷故善
現命者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與菩
薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善現命者清淨即五眼清淨五眼清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與五眼清淨
无二无二分无別无斷故善現命者清淨即六
神通清淨六神通清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與六神通清淨无二无二分无別
无斷故善現命者清淨即佛十力清淨

13

无二无二分无別无斷故善現命者清淨即佛十力清淨
神通清淨六神通清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與六神通清淨无二无二分无別
无斷故善現命者清淨即佛十力清淨佛十
力清淨即命者清淨何以故是命者清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不
共法清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二
分无別无斷故善現命者清淨即无忘失法清
淨无忘失法清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與无忘失法清淨无二无二分无別
无斷故命者清淨即恒住捨性清淨恒住
捨性清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故
善現命者清淨即一切智清淨一切智清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與一切
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
即道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
道相智一切相智清淨无二无二分无別无斷
故善現命者清淨即一切陀羅尼門清淨一切

14

清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
道相智一切相智清淨无二无二分无別无斷
故善現命者清淨即一切陀羅尼門清淨一切
陀羅尼門清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无
斷故命者清淨即一切三摩地門清淨一切三
摩地門清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別无
斷故
善現命者清淨即預流果清淨預流果清淨
即命者清淨何以故是命者清淨與預流果
清淨无二无二分无別无斷故命者清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无
斷故善現命者清淨即獨覺菩提清淨獨
覺菩提清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷
故善現命者清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无別无斷故善現命者清淨即

淨一切菩薩摩訶薩行清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无別无斷故善現命者清淨即
諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正
等菩提清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分
无別无斷故
復次善現生者清淨即色清淨即色清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與色清淨
无二无二分无別无斷故生者清淨即受想
行識清淨受想行識清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與受想行識清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即眼處清淨眼處
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與眼
處清淨无二无二分无別无斷故生者清淨即
耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與耳鼻舌
身意處清淨无二无二分无別无斷故善現
生者清淨即色處清淨色處清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與色處清淨无二无
二分无別无斷故生者清淨即聲香味觸法
處清淨聲香味觸法處清淨即生者清淨

清淨何以故是生者清淨與色處清淨无二无
二不无別无斷故生者清淨即聲香味觸法
處清淨聲香味觸法處清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與聲香味觸法處清淨
无二无二不无別无斷故善現生者清淨即
眼界清淨眼界清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與眼界清淨无二无二不无別无斷
故生者清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受清淨即色界乃至眼觸為緣所生
諸受清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二不无別无斷故善現生者清淨即耳
界清淨耳界清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與耳界清淨无二无二不无別无斷故
生者清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
无二无二不无別无斷故善現生者清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與鼻界清淨无二无二不无別无斷
故生者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

鼻界清淨鼻界清淨即生者清淨何以故是
生者清淨與鼻界清淨无二无二不无別无斷
故生者清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无
二不无別无斷故善現生者清淨即舌界清
淨舌界清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與舌界清淨无二无二不无別无斷故生者
清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二不
无別无斷故善現生者清淨即身界清淨
身界清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與身界清淨无二无二不无別无斷故生者清
淨即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨无二无二不无
別无斷故善現生者清淨即意界清淨意
界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與意

即生者清淨何以故是生者清淨與偏眾乃
至身偏為緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即意界清淨意
界清淨即生者清淨何以故是生者清淨與意
界清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現生者清淨即地界清淨地界清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與地界清淨无
二无二分无別无斷故生者清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與水火風空識界清
淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨
即无明清淨无明清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與无明清淨无二无二分
无別无斷故生者清淨即行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故

乃至老死愁歎苦憂惱清淨即生者清淨
何以故是生者清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故
善現生者清淨即布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故生者清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故善現生者清淨即內空清淨內空
清淨即生者清淨何以故是生者清淨與內
空清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即生者清淨何以故是生者淨
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分
无別无斷故善現生者清淨即真如清淨真
如清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
真如清淨无二无二分无別无斷故生者清淨

无明无明故生者清淨何以故是生者清淨與
如清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
真如清淨无二无二分无别无斷故生者清淨即

111

即法界法性不變異性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與法界乃至不思議界清淨
无二无二分无别无斷故善現生者清淨即
者聖諦清淨苦聖諦清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與苦聖諦清淨无二无二
分无别无斷故生者清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與集滅道聖諦清淨无二无
二分无别无斷故善現生者清淨即四靜慮
清淨四靜慮清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與四靜慮清淨无二无二分无别无斷
故生者清淨即四无量四无色定清淨四无量
四无色定清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與四无量四无色定清淨无二无二分无别无
斷故善現生者清淨即八解脫清淨八解脫
淨即生者清淨何以故是生者清淨與八解脫
清淨无二无二分无别无斷故生者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次

*

淨即生者清淨何以故是生者清淨與八解脫
清淨无二无二分无别无斷故生者清淨即
八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无
无二分无别无斷故善現生者清淨即四
念住清淨四念住清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與四念住清淨无二无二分无别
无斷故生者清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二
分无别无斷故善現生者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與空解脫門清淨无二无二
分无别无斷故生者清淨即无相无願解脫
門清淨无相无願解脫門清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與无相无願解脫門
清淨无二无二分无别无斷故善現生者清
淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无别无斷故

112

淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无别无斷故
善現生者清淨即五眼清淨五眼清淨即
生者清淨何以故是生者清淨與五眼清淨
无二无二分无别无斷故生者清淨即六神通
清淨六神通清淨即生者清淨何以故生者
清淨與六神通清淨无二无二分无别无斷
故善現生者清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即生者清淨何以故是生者清淨與佛
十力清淨无二无二分无别无斷故生者清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即生者清淨何以故是生者
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无别无斷故善現生者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即生者清
淨何以故是生者清淨與无忘失法清淨无二
无二分无别无斷故生者清淨即恒住捨性清
淨恒住捨性清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與恒住捨恒清淨无二无二分无别
无斷故善現生者清淨即一切智清淨一切

无二无二分无别无斷故生者清淨即恒住捨性清
淨恒住捨性清淨即生者清淨何以故是生
者清淨與恒住捨恒清淨无二无二分无别
无斷故善現生者清淨即一切智清淨一切
智清淨即生者清淨何以故是生者清淨
无二无二分无别无斷故生
清淨即道相智一切智清淨道相智一
切相智清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與道相智一切相智清淨无二无二分无别
无斷故善現生者清淨即一切陀羅尼門清
淨故一切陀羅尼門清淨即生者清淨何以故
是生者清淨與一切陀羅尼門清淨无二无二
分无别无斷故生者清淨即一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨即生者清淨何以
故是生者清淨與一切三摩地門清淨无二
无二分无别无斷故
善現生者清淨即預流果清淨預流果清淨
即生者清淨何以故是生者清淨與預流果
清淨无二无二分无别无斷故生者清淨即
一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无别无

*

[來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢
果清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
[來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无
斷故菩薩生者清淨即偏是菩薩清淨偏
覺者提清淨即生者清淨何以故是生者清
淨與偏覺者提清淨无二无二分无別无斷故
菩薩生者清淨即一切菩薩摩訶薩行清
淨一菩菩薩摩訶薩行清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與一切菩薩摩訶薩行清
淨无二无二分无別无斷故菩薩生者清淨
即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等
菩提清淨即生者清淨何以故是生者清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故
復次菩薩養育者清淨即色清淨即色清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與色清
淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即
受想行識清淨受想行識清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與受想行識清淨
无二无二分无別无斷故菩薩養育者清淨
即眼處清淨眼處清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與眼處清淨无二无二分
无別无斷故養育者清淨即耳舌身

*

即眼處清淨眼處清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與眼處清淨无二无二分
无別无斷故養育者清淨即耳舌身
意處清淨耳舌身意處清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與耳舌身
意處清淨无二无二分无別无斷故菩薩養
育者清淨即色處清淨色處清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與色處清
淨无二无二分无別无斷故養育者清淨即
香味觸法處清淨香味觸法處清淨即
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故
菩薩養育者清淨即眼界清淨眼界清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與眼界
清淨无二无二分无別无斷故養育者清淨
即色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故菩薩養育者清淨即
耳界清淨耳界清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與耳界清淨无二无二分

與色眾乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現養育者清淨即
可眾清淨耳眾清淨即養育者清淨何以
故是養育者清淨與耳眾清淨无二无二分
无別无斷故養育者清淨即身眾耳識眾
及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨身眾乃至
耳觸為緣所生諸受清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與身眾乃至耳
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即身眾清淨身眾
清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與舌眾乃至身眾為緣所生諸受清淨无
二无二分无別无斷故善現養育者清淨即
舌眾清淨舌眾清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與舌眾清淨无二无二分无別

无斷故養育者清淨即味眾舌識眾及舌觸
為緣所生諸受清淨味眾乃至舌觸為
緣所生諸受清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與味眾乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故善現養育
者清淨即身眾清淨身眾清淨即養者清
淨何以故是養育者清淨與身眾乃至
无二分无別无斷故養育者清淨即觸眾身
識眾及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸眾
乃至身觸為緣所生諸受清淨即養育者
清淨何以故是養育者清淨與觸眾乃至身
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即意眾清淨意眾
清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與意眾清淨无二无二分无別无斷故養育
者清淨即法眾意識眾及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法眾乃至意觸為緣所生諸受清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與法
眾乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故善現養育者清淨即地界清
淨地界清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故

眾乃至意觸為緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故善現餐育者清淨即地界清
淨地界清淨即餐育者清淨何以故是餐育
者清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故
餐育者清淨即水火風空識界清淨水火風
空識界清淨即餐育者清淨何以故是餐育
者清淨與水火風空識界清淨无二无二分
无別无斷故善現餐育者清淨即无明清
淨无明清淨即餐育者清淨何以故是餐
育者清淨與无明清淨无二无二分无別
无斷故餐育者清淨即行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨即餐育者清淨何
以故是餐育者清淨與行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故
善現餐育者清淨布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨即餐育者清淨何以故是
餐育者清淨與布施波羅蜜多清淨无二
无二分无別无斷故餐育者清淨即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即餐育者
清淨何以故是餐育者清淨與淨戒乃至般

若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
善現餐育者清淨即內空清淨內空清淨
即餐育者清淨何以故是餐育者清淨與
內空清淨无二无二分无別无斷故餐育者
清淨即外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨外
空乃至无性自性空清淨即餐育者清淨
何以故是餐育者清淨與外空乃至无性自
性空清淨无二无二分无別无斷故善現
餐育者清淨即真如清淨真如清淨即
餐育者清淨何以故是餐育者清淨與真
如清淨无二无二分无別无斷故餐育者清
淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即餐育者清
淨何以故是餐育者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現餐育

雜生性法之法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現養育
者清淨即菩提涅槃清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與菩提
涅槃清淨无二无二分无別无斷故養育者清
淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即養育者清淨何以故是養育者清
淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故養
育者清淨即四无量四无色之清淨四无量
四无色之清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與四无量四无色之清淨无二
无二分无別无斷故養育者清淨即无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與八解脫清淨无
二无二分无別无斷故養育者清淨即八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即養育者清淨何以故

121

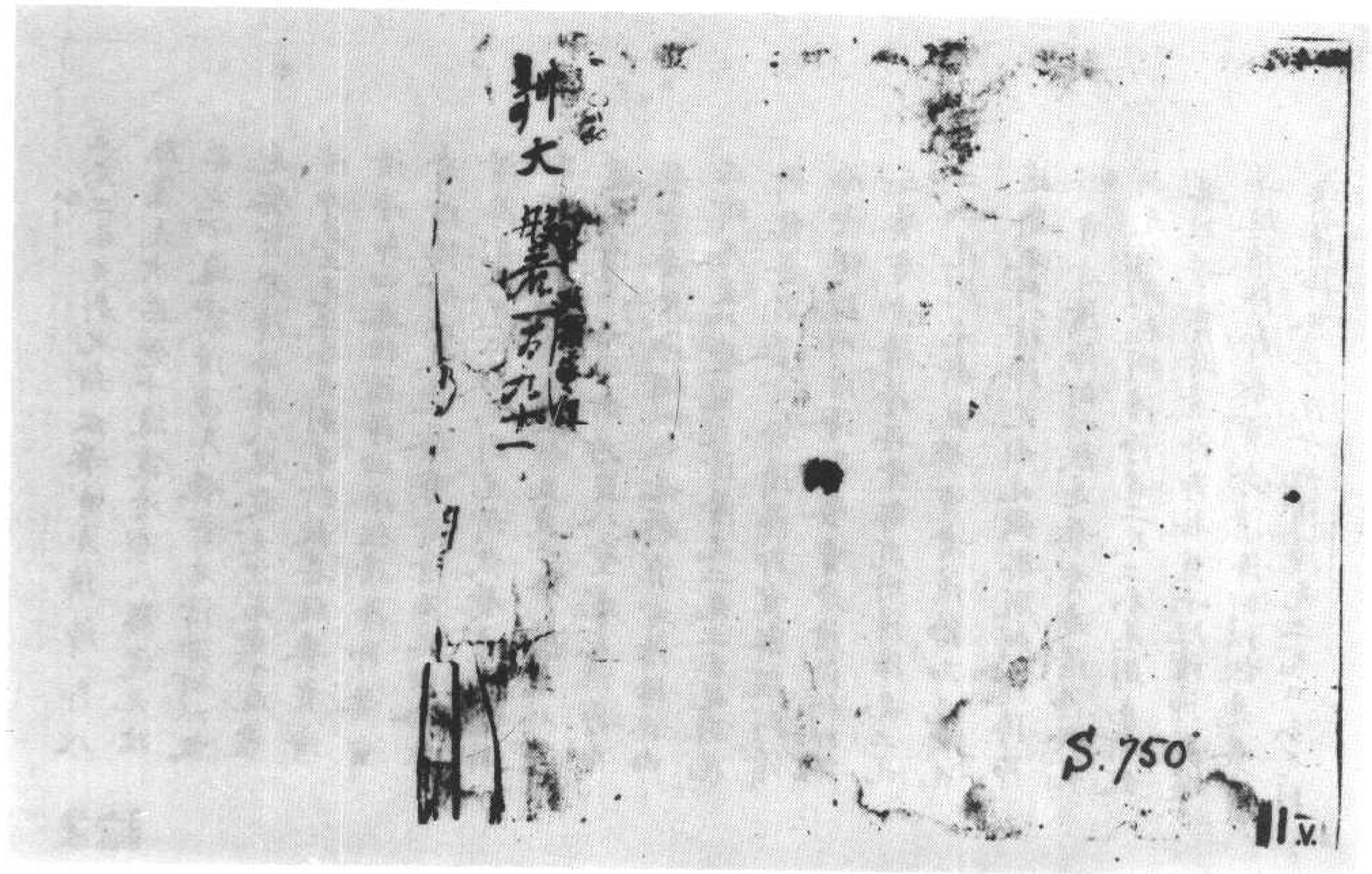
二无二分无別无斷故養育者清淨即八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
第定十遍處清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨即四念住清淨四念住清淨即養育
者清淨何以故是養育者清淨與四念住
清淨无二无二分无別无斷故養育者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故善現養育者清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故養育者清淨即无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨即
養育者清淨何以故是養育者清淨與无
相无願无解脫門清淨无二无二分无別无斷故
善現養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別

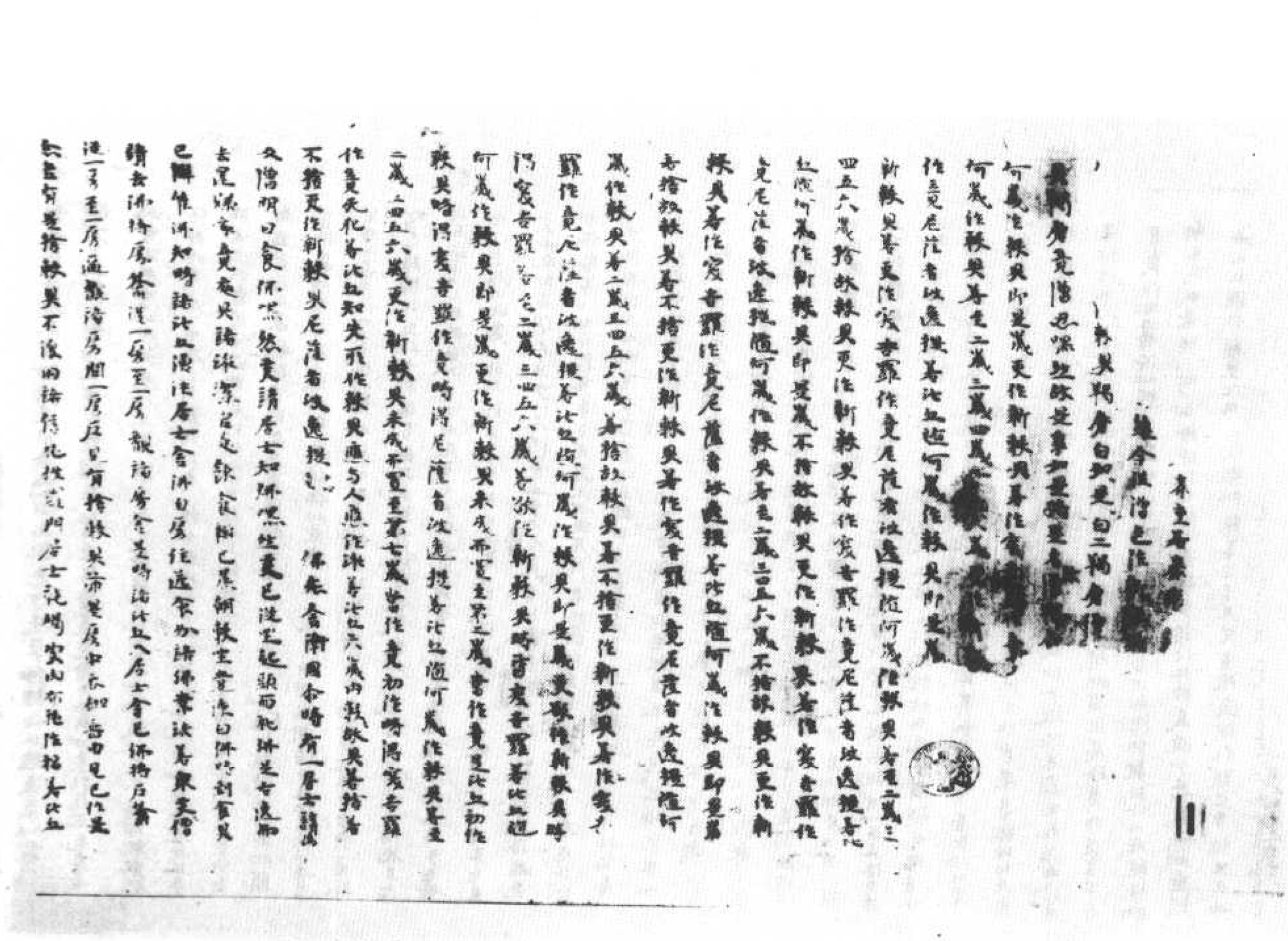
122

十地清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與菩薩十地清淨无二无二分无別
无斷故

大乘菩薩羅蜜多經卷第一百九十一

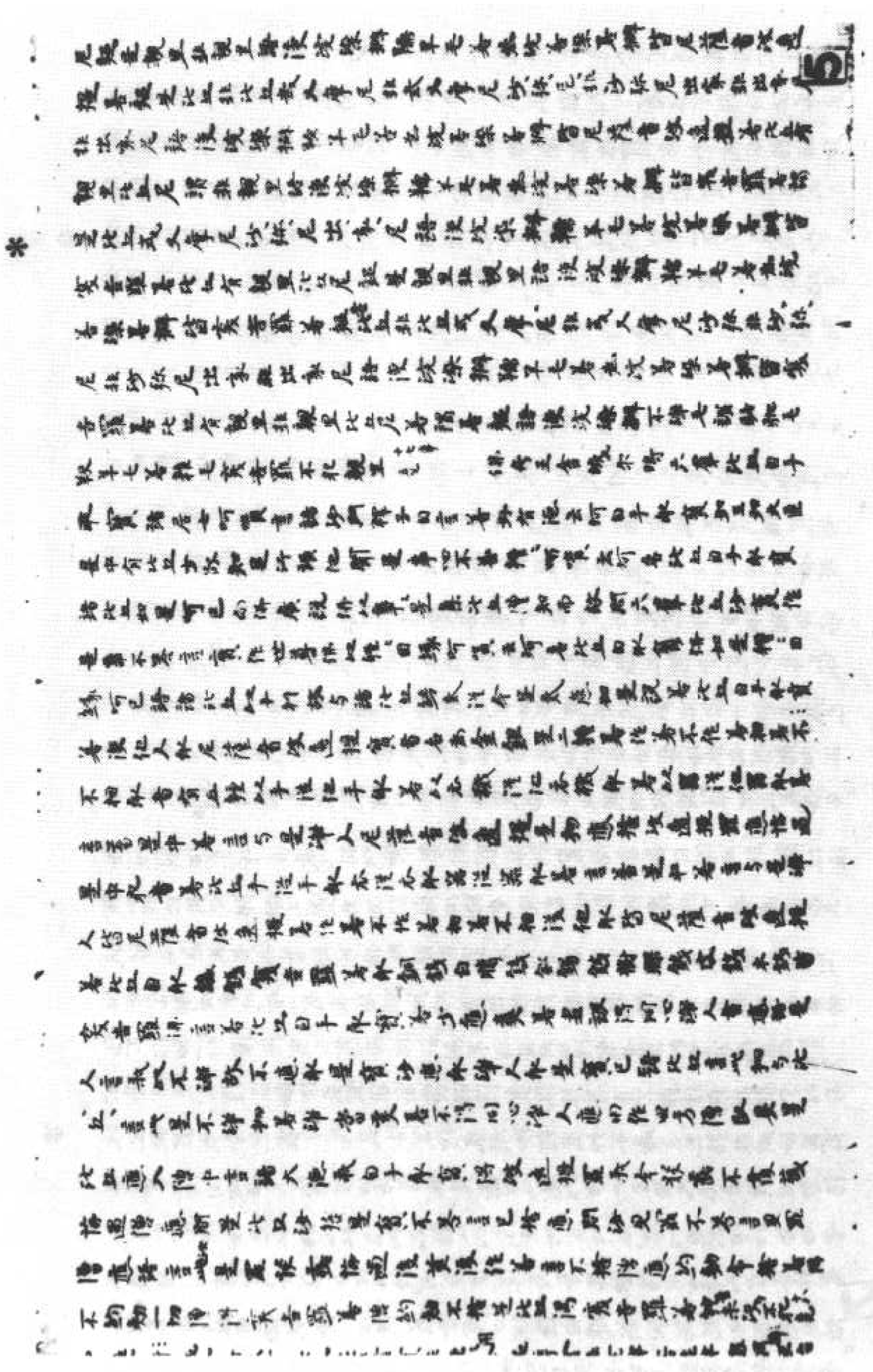
123

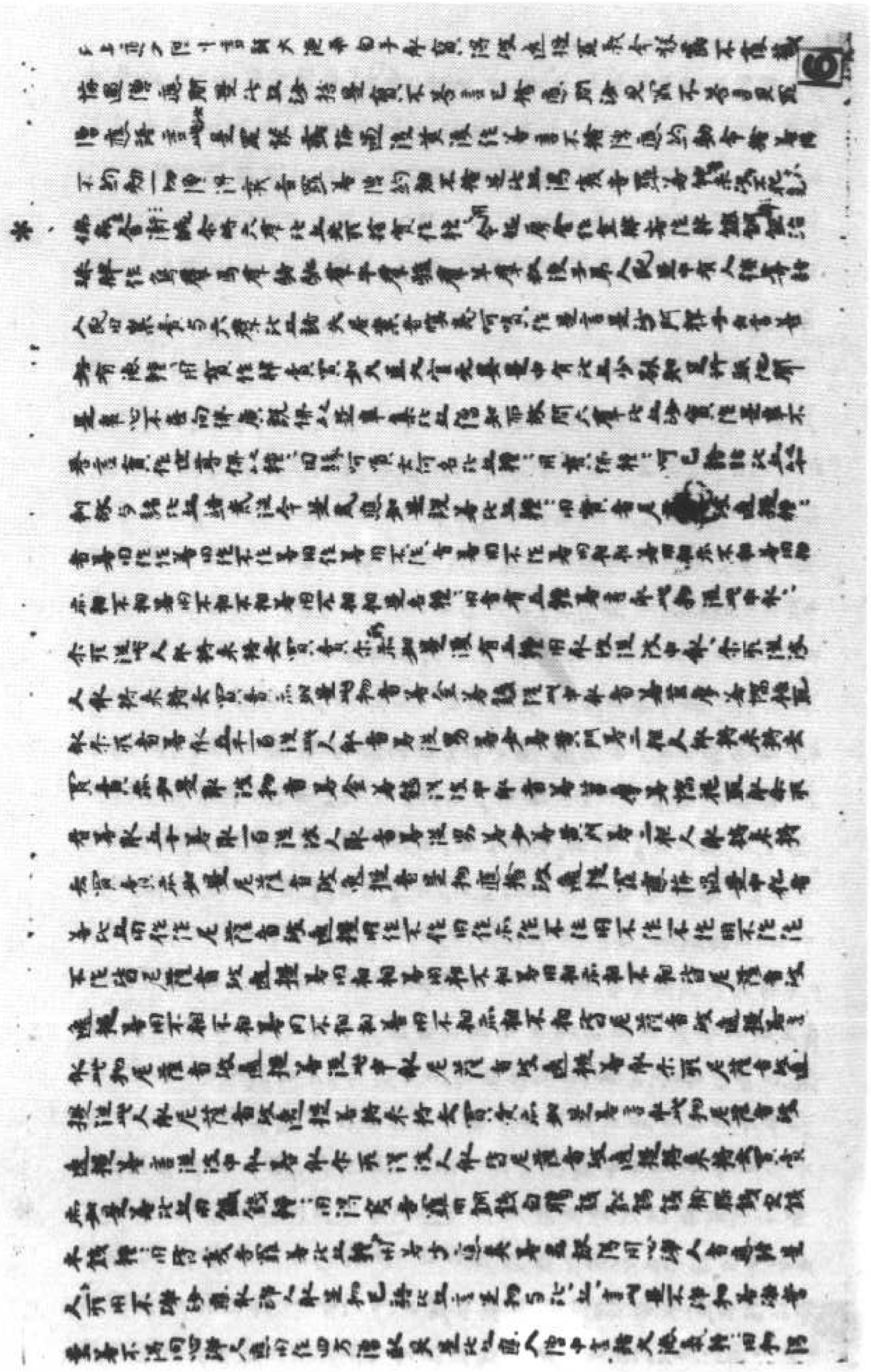




S→T1435　23/49A3～16

斯七五一號　十誦律卷第七、第八





[illegible]

7

[illegible]

8

[illegible]

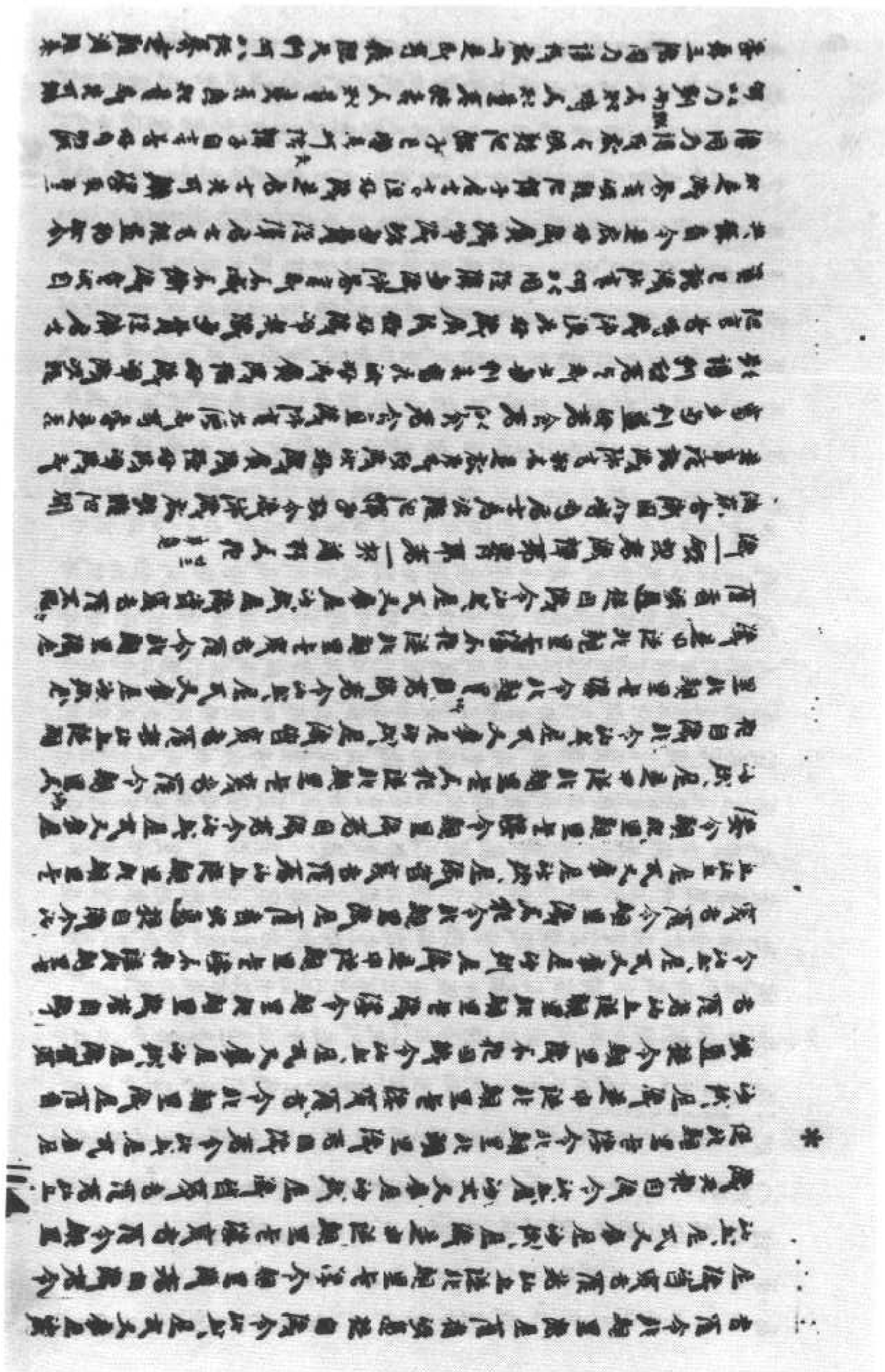
*

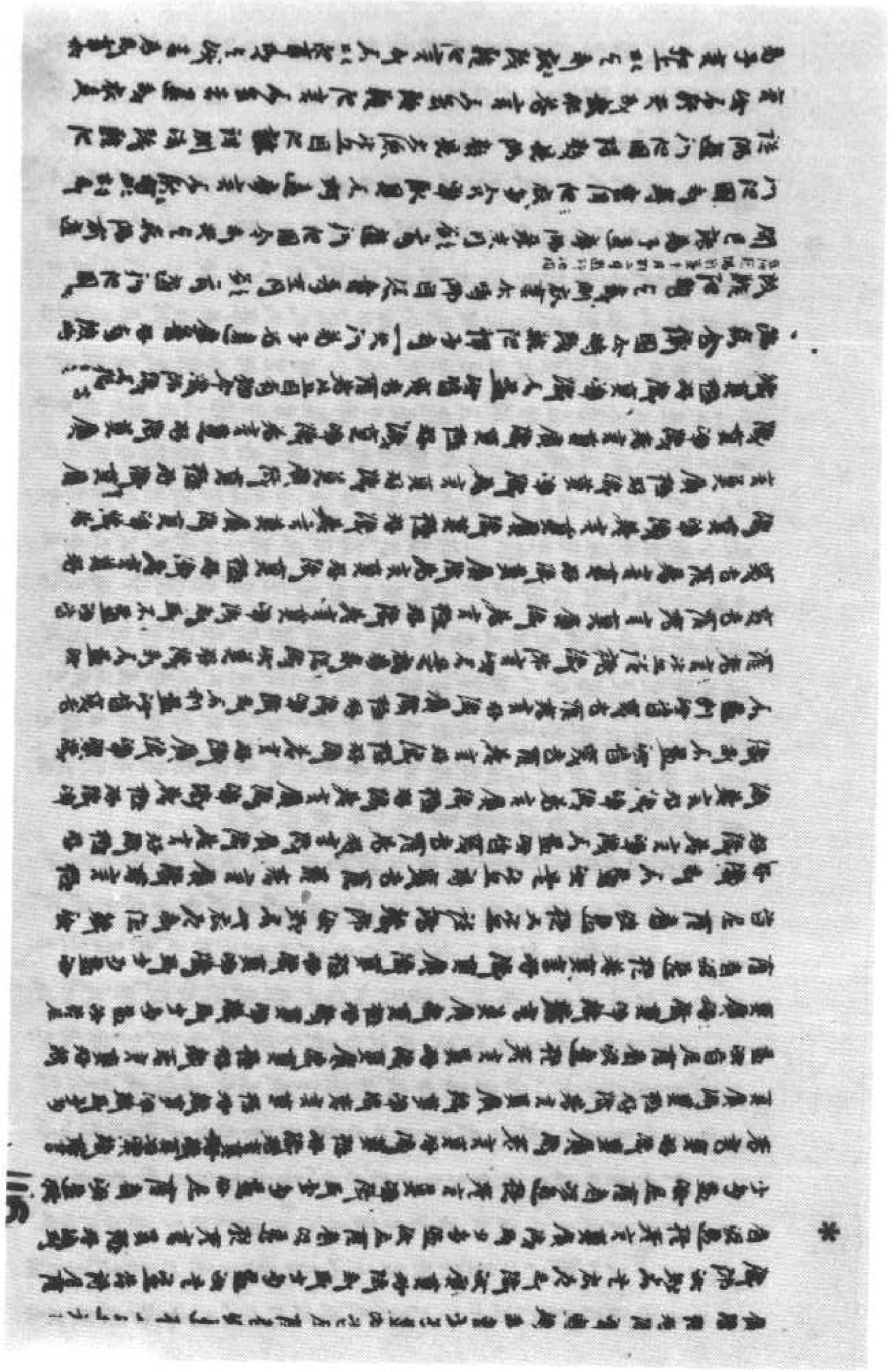
[illegible]

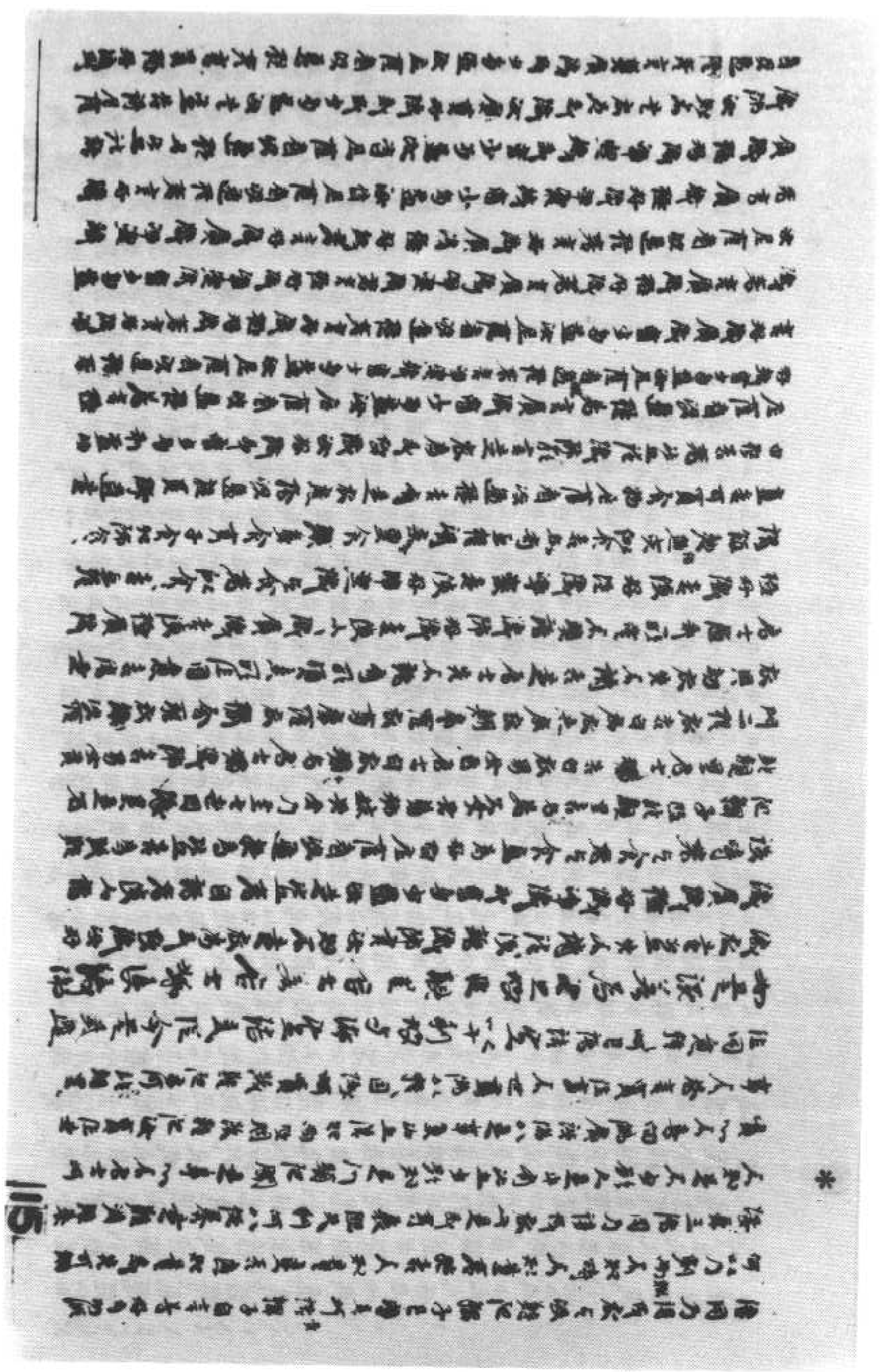
[illegible]

*

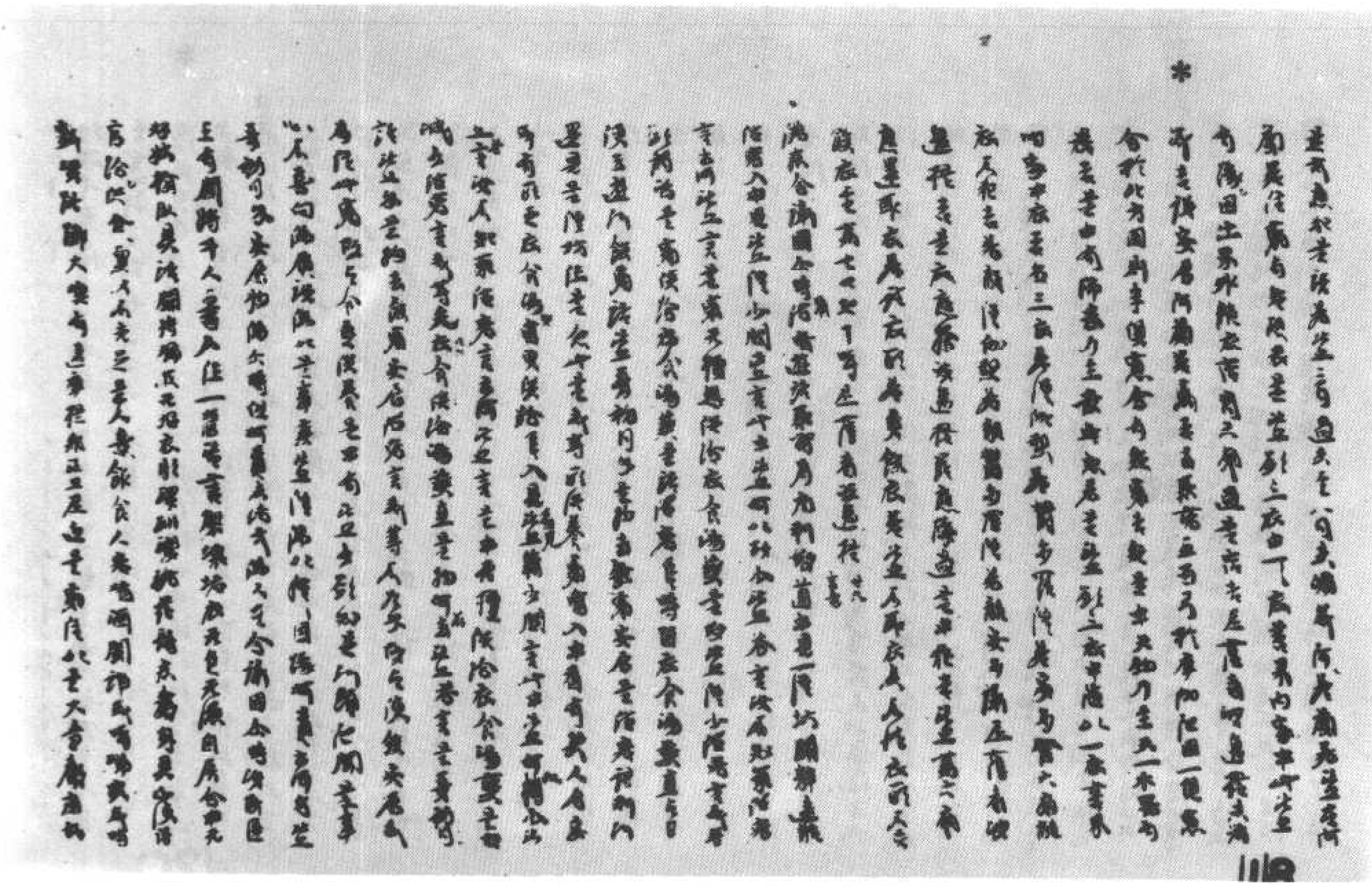
[illegible]

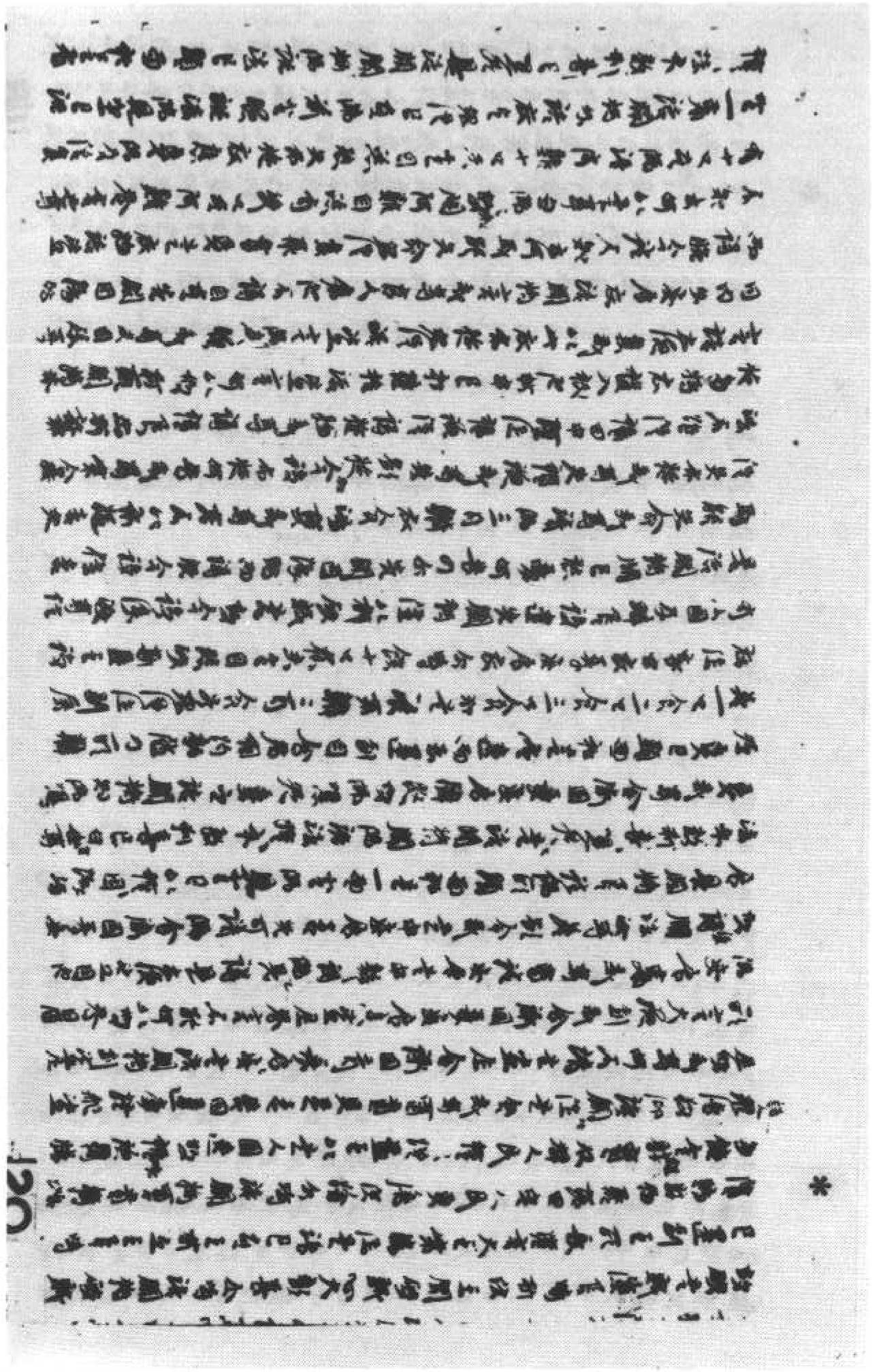


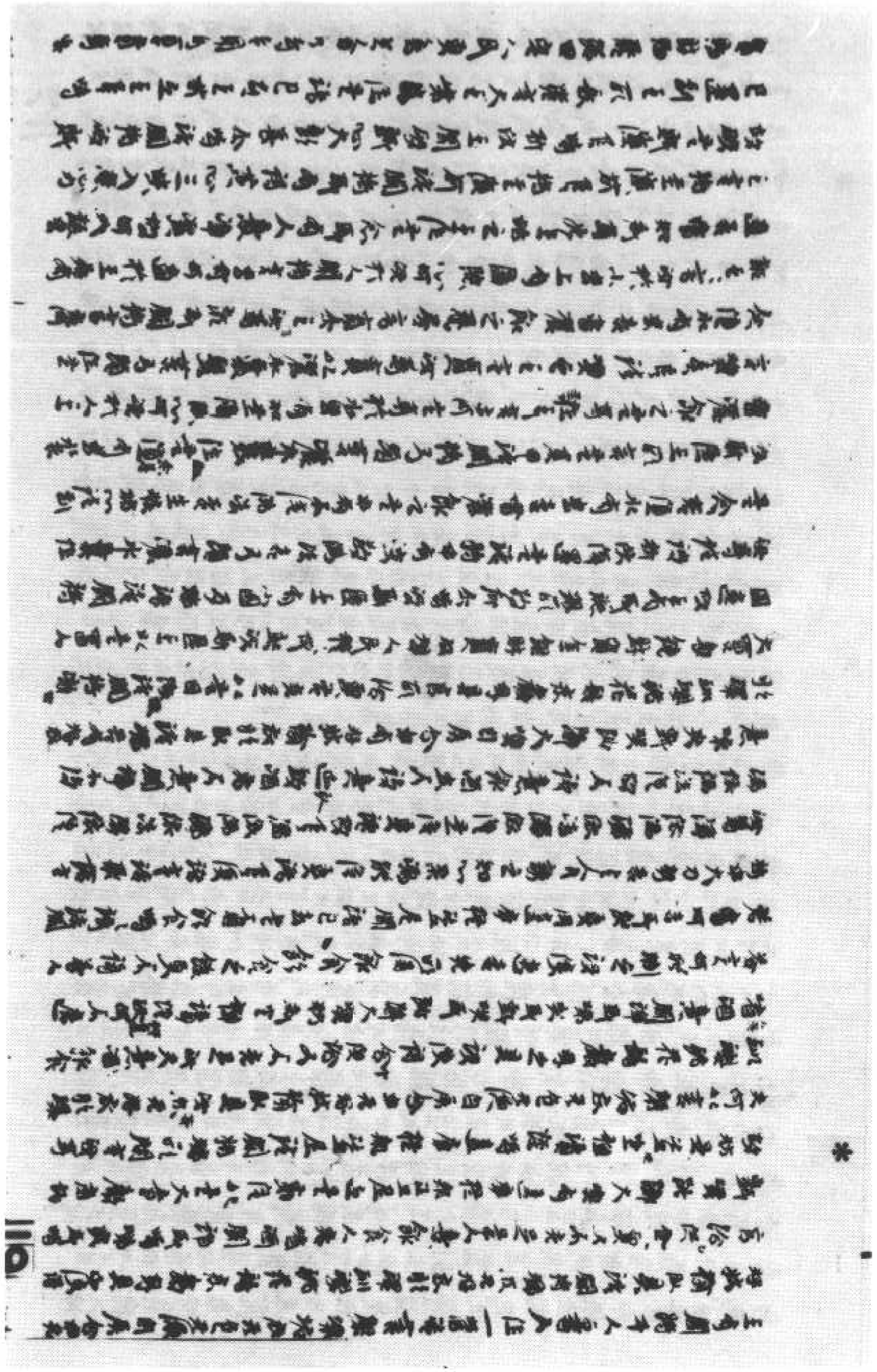




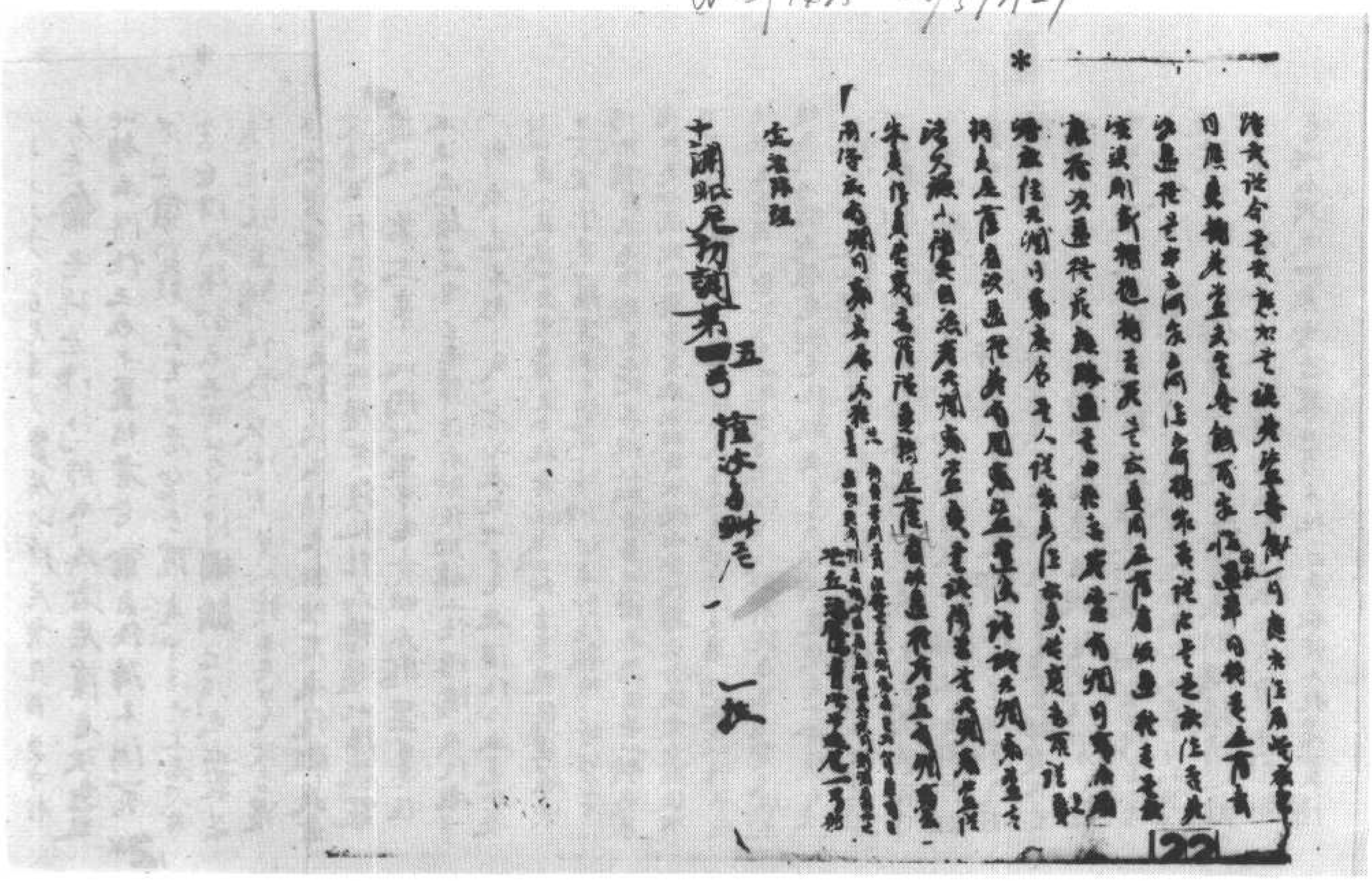
117


118



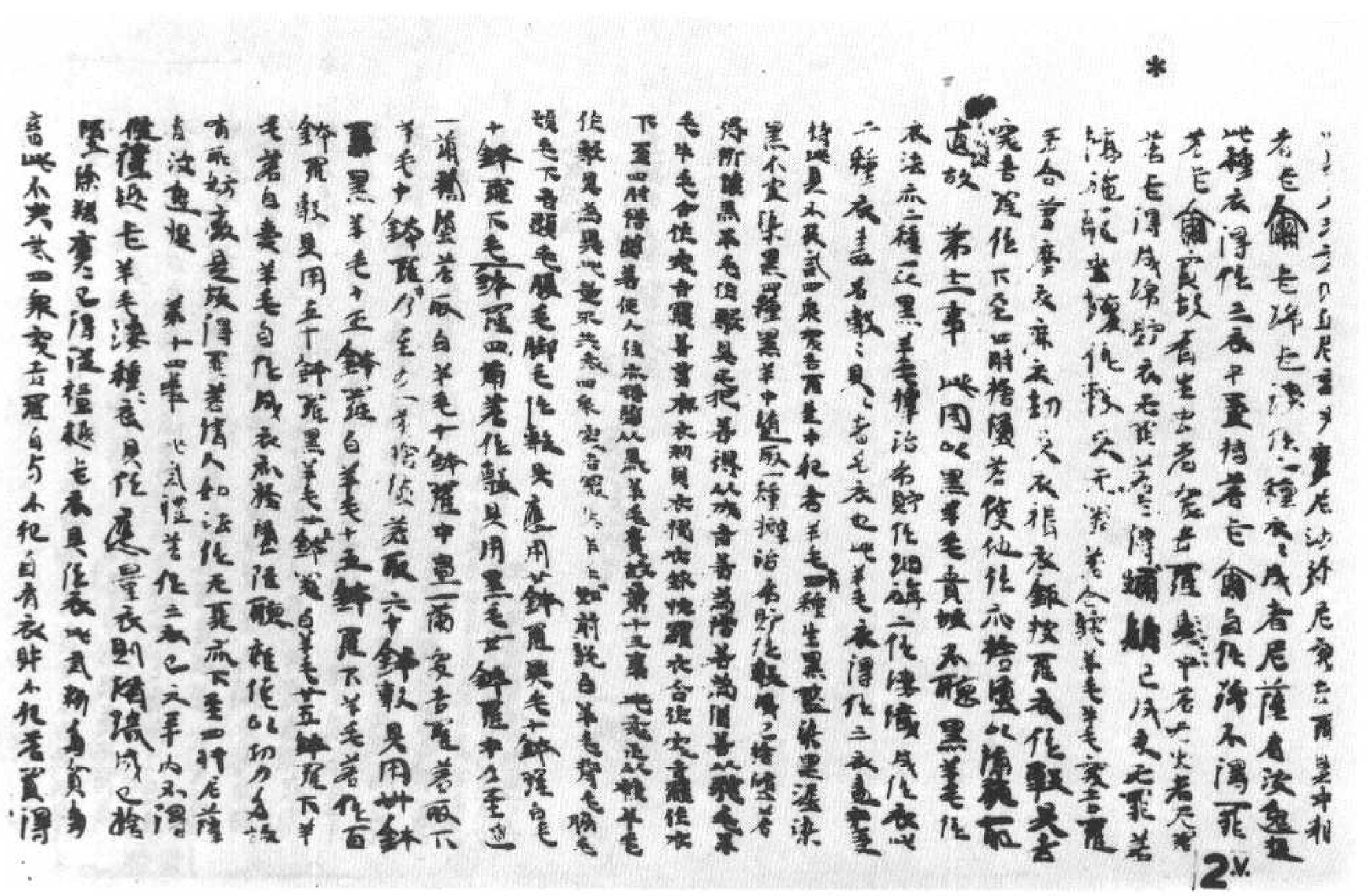


W→T1435 23/59A27



S→T1440 23/532C20

斯七五一背面　薩婆多毗尼毗婆沙卷第五



W→T1440 23/535A29

5.V.

6.V.

地獄佛言善哉善哉汝今但往今汝得見
寶達菩薩礼佛而去龍飛虛空能伽白在
當尒之時大地震動於虛空中雨寶蓮華
飛流而下尒時寶達一念之須往詣東方鐵
圍山間其山崖嶂幽冥高峻廿山四方
了无草木日月威光都不能照寶達須
前俠道兩邊有卅六王典主地獄其王名
曰恒伽噤王波吉頭王廣目都王安頭羅
王席曰見王陽聲吉王大諍鉉王吸血鬼
王安得羅王陁達王達多羅王吉執喜
王安侯羅王寶首王金樹吉王大惡聲王
鳥頭王等席眼王等鳥牙王安震聲等
歸首王依首王見首王廣安王廣定王王
頭王立正王立見王摩尼羅王都會王部
見王惡目王善王龍口王鬼王南安王等
卅六王遥見寶達菩薩悲皆又手合掌前
行作礼白言大智尊王云何因入此苦處
以如栴檀在伊蘭而生寶達答言我聞如
來三界人尊說言東方有鐵圍山其山幽冥
日月之光所不能照我故聞之故來詣汝

11

S→T441 14/190B5

斯七五二號　佛說佛名經卷第一　寶達問答報應沙門品第一

W→T441 14/190C4

*

行作礼白言大智尊王云何因入此苦處
以如栴檀在伊蘭而生寶達答言我聞如
來三界人尊說言東方有鐵圍山其山幽冥
日月之光所不能照我故聞之故來詣汝
諸王前入地獄行諸罪人汝等諸王誰能
於我往詣大王前見罪人受苦之者尒時
恒伽噤王即便白寶達菩薩往詣大王
尒時大鬼王遥見寶達菩薩從門而來光
顏殊絡即便下坐往前礼敬白言大王今
此惡處云何恠哉伊蘭林中忽生栴檀
尒時寶達便前就以問鬼王曰今此東方
地獄可有幾獄鬼王答言此山之中有无

12

又作示利諸根品

作四　　所決定大乘諸有聲作

量住佛威儀心大如海諸佛密意

世主所敬欽度人故以善方便居毗耶離

乞食攝者貧民奉戒清淨攝諸戒聚以忍調

行攝諸惡以大精進攝諸懈怠一心禪寂

攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉

持沙門清淨律行雖受居家不著三界示有

妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖

服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅

為味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不

壞正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養

家執持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖隨

俗利不以惱悅遊諸四衢饒益衆生入治正

法救護一切入講論處道以大乘入諸學堂

誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立

其志令住正道者長者中尊為說脩法若

住居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利

中尊教以忍辱其有瞋恨若在婆羅門婆羅門中尊除

其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在

王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中

尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力

若在梵天梵天中尊涤以脩慧若在帝釋帝

釋中尊示現無常若在護世護世中尊護諸

衆生長者作摩詰以如是等无量方便饒益

衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大

臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬

無數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身

疾廣為說法諸人者是身无常无強无力无

堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集

諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫

不可摶觸是身如泡不得久立是身如焰從

渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從顛

倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業緣

現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變

滅是身如電念念不住是身無主為如地是

身無我為如火是身無壽為如風是身無人

為如水是身不實四大為家是身為空離

我我所是身無知如草木凡礫是身無作風

力所轉是身不淨穢惡充滿是身為重擔難

堪以修除衣食必歸磨滅是身為病

惱是身如丘井為老所逼是身無定為要當

是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共

合成者二者以可怖畏苦樂俱舍以者何

S→T475 14/539A12~15

經詰摩維　號三五七斯

憶是身如丘井為老所逼是身無定多要當
是身如泡如地如焰如熱如空聚陰界諸入所共
合成諸仁者此可惡厭當樂佛身所以者何
佛身者即法身也從無量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生
從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫
三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從三十七道品生從四觀生從十
力四無所畏十八不共法生從斷一切不善法
集一切善法生從真實生從不放逸生從如
是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當於阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令無數千人皆於阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾子來世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐心
不住內亦

不住外是為宴坐於諸見不動而備行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞說
是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法無衆生離衆生垢故法無眾我離
我垢故法無壽命離生死故法無有人前後
際斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣
故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故
法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法
無我所離我所故法無分別離諸識故法無
有比無相待故法不屬因不待緣故法同法
性入諸法次法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住次去順空隨無相應無作法離好
醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳

諸法不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好
惡法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳
鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者無說無示其聽法者無聞無得辭如幻士
爲幻人說法當達是意而爲說法當了衆生
根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩
提心我無此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉往詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食爲不食故應行
乞食爲除和合相故應乘佛食爲不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與音聲
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他
性本自不然今則無滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養
諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者無大福無小福不
爲益不爲損是爲正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食爲不空食人之施也時我世尊聞
說是語得未曾有即於一切菩薩發起敬心
復作是念斯有家名維摩詰智慧乃能如是其
誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼
問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非凡夫非離凡夫法非聖人不非聖人
雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須
菩提不見佛不聞法彼外道六師當墮邪
迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍耶毗羅胝子阿

雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須
善提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍耶毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼犍陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所堕汝
亦隨乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得無難同於煩惱離清淨
法汝得無評三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者堕三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等
無有異於一切衆生而有怨心誘諸佛殿於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞此芭蕉不識是何言不知以
何荅便宜鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事
詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法
如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切
言說不離是相至於智者不著文字故無
所懼何以故文字性離無有文字是則辭
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸

後數隨其義而無常義苦義空義無我義
寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦葉汝以生
滅心行說實相法迦葉汝諸法畢竟不生不
滅是無常義五受陰通達空無所起是苦義
諸法究竟無所有是空義於我無我而不二
是無我義法本不然今則無滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我
言梵何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中
菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律天
眼所見為作相耶無作相耶假使作相則與外
道五通等若無作相即是無為不應有見世
尊我時默然彼諸梵聞其言稱來禮即為
作礼而問曰世尊有真天眼者維摩詰言有佛
世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國土不以
二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足
已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離無量
增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不
在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄
想是淨顛倒是垢無顛倒是淨衆我是垢
不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其餘
此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我等言自捨如來來有聲聞及菩

世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國土不以
二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足
已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離無量
增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不
在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄
想是淨顛倒是垢無顛倒是淨衆我是垢
不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其餘
此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我等言自捨如來來有聲聞及菩

*

若諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其知
者是名奉行其知此者是名善解於是
二比丘言上智我是優波離所不及特稱之上
而不能說我善言自捨如來來有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩
提心悔是願言令一切衆生皆得是辯故我
不住諸彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來請我所聲聞菩
薩問我言作羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利特維摩詰來謂我言作羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何無利
無功德是為出家有為法者可說有利無
功德夫出家者為無為法無為法中無利無功
德羅侯羅夫出家者無彼無此亦無中間離
六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降
伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱
於彼雜衆雜惡難調諸外道超越獄道出於泥
無繫著無我所無所受無擾亂內懷惱亂

*

伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱
於彼雜衆雜惡難調諸外道超越獄道出於泥
無繫著無我所無所受無擾亂內懷惱亂
彼意隨禪定雖衆過者能如是是真出家於是
維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難值諸長者子言善士我
聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言默汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足尒時三十二長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱嘿往阿難勿
謗如來莫使異人聞此麁言無令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得無病況如來無量福
會普勝者哉行矣阿難勿使我等受其耻也
[illegible]志在聞此語當作是念何名為佛自
疾不能救而能救諸疾人可愛遠去勿復人

若不行者[illegible]比丘說今即
輪聖王以少福故尚得無病豈況如來無量福
[illegible]者乎行矣阿難勿使我等受斯恥也
外道見志若聞此語當作是念何名為師自
疾不能救而能救諸疾人可愛遠去勿使人
聞當知阿難諸如來身即是法身非思惟身
佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡佛
身無有不真者數如此之身當有何疾時我
世尊實懷慚愧得無近佛而謗聽耶即聞空
中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿懼世
尊維摩詰智慧辯才嘲若此也是故不任詣
彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本
緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提如
何生利授記乎過去耶未來耶現耶在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在無住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以無生得授記者無
生即是正位於正位中亦無授記亦無得阿
耨多羅三藐三菩提云何彌勒授一生記乎
為從如生得授記也為從如滅得授記耶若
以如生得授記者如無有生若以如滅得授
記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌
勒得授記者一切衆生亦應授記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒滅度者一切衆生
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒無以此
法誘諸天子實無發阿耨多羅三藐三菩提
心者亦無退者彌勒當令此諸天子捨於彼
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是
菩是離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故淨是
菩提離諸煩故不入是菩提無貪著故順是菩
提順於如故住是菩提住法故至是菩提至
實際故不二是菩提離意法故等是菩提
等虛空故無為是菩提無生住滅故知是菩

提順於如故住是菩提故住法故至是菩提至
實際故不二是菩提離意法故尋是菩提
等虛空故無為是菩提無生住滅故知是菩
提不著衆生心行故不會是菩提諸入不會故
不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提無
取捨故無亂是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故無取是菩提離繫緣故無異是菩
提諸法等故無比是菩提無可喻故微妙是
菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二
百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾

佛告老嚴童子汝行詣維摩詰問疾老嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言菩
提道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場無虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場於諸衆生心無礙故精進是
道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧
是道場觀見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍受苦故喜是道場悅樂法故捨是

道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧
是道場觀見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍受苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場增長斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
不忘故是道場正觀諸法故三十七品是
道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知無我故一切
法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場無所趣故師子乳是道場
無所畏故力無所畏不共法是道場無諸過故
三明是道場無餘尋故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子菩薩善者應諸放
逸摩令化衆生諸有所作舉足下足當知皆
從道場來住於佛法矣說是法時五百天人
皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任
詣彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔任於靜室時魔波旬從百二千天女狀
如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽首
我足合掌恭敬於一面立我言恩謂是帝釋而

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任何彼問疾所以者何憶念
我昔住於淨室時魔波旬從萬二千天女狀
如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽首
我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而
語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲無常以求善本捨身命財而備堅
法即語我言西北方是萬二千天女可備掃
灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋
子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來娆固汝可即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰彼旬以女與之
乃可得去魔以畏故便仰而與尒時維摩詰語
諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨多羅
三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道
意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不
應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答言樂
常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲樂
觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀六入如
空聚樂隨諸道意樂饒益衆生樂供養師
樂廣施樂堅持戒樂忍辱柔和樂懃集善
根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂佛

空聚樂隨諸道意樂饒益衆生樂供養師
樂廣施樂堅持戒樂忍辱柔和樂懃集善
根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂佛
伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相
好故備諸功德樂嚴道場樂聞深法不畏
樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學
中心無惠恡樂將護惡知識樂近善知識樂
心喜清淨樂備無量道品之法是為菩薩法
樂於是彼旬告諸女言我欲與汝俱還天宮諸
女言以我等與此居士有法樂我等甚樂
不復樂於五欲樂也魔言居士可捨此女一切
所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已捨
矣汝便將去令一切衆生得法願具足於是
諸女問維摩詰云何以於魔宮維摩詰
言諸姊有法門名無盡燈汝等當學無盡燈
者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡
如是諸姊夫一善薩開導百千衆生令發阿
耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡
隨所說法而自增益一切善法是名無盡燈
也汝等雖住魔宮以是無盡燈令衆生發菩
提心者為報佛
恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼維
摩詰足即隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰
言如是自在神力智慧辯才發菩提心不退轉

W-T475 14/5430 5

也決等雖任魔宮以是無盡令無天子
天女及諸婆羅門多羅三藐三菩提心者為報佛
恩若大饒益一切衆生令諸天女頭面礼佛
唐拾之魔逐宮怨默不見世尊雖唐拾
有如是自在神力智慧辯才故我不任詣
彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾其善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人類

119

▼斯七五四號　羯磨（比丘尼羯磨文）

S→ 27/10634 3~

摩那埵羯磨者若僧時到僧
大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪今使二部僧七半月
摩那埵羯磨僧今與某甲比丘尼半月摩那埵羯磨者某甲不
忠者說是初羯磨如是之說　僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵羯磨竟
僧忍嘿故是事如是持　後比丘尼摩那埵喜二部僧中間
唱若干日已過餘有若干日在比丘尼高至僧中間但去有既事處者
隨者地令等日如是言意如上也　七出罪羯磨文
大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已使二部僧中七半月
摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨竟我比丘某甲已於二部僧
中半月摩那埵竟今使僧乞出罪羯磨物僧與我出罪羯磨落墮
故如是之說　與出罪羯磨文　大德僧聽我某甲比丘尼犯
某甲若干僧殘罪已使二部僧中乞半月摩那埵羯磨僧已與我
半月摩那埵竟我比丘某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟
今使僧乞出罪羯磨物僧與我出罪羯磨落墮故如是之說
與出罪羯磨文　大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪
已使二部僧中七半月摩那埵羯磨僧已與某甲比丘尼半月摩那埵
羯磨此某甲比丘尼已於二僧中行半月摩那埵竟今使僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼出罪羯磨白如是
大德僧聽某甲比丘尼犯某甲若干殘僧罪已使二部僧七半月摩那
埵僧已與某甲比丘尼半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已使二部僧中

W → 22/1063c28

12

大德僧聽某甲比丘尼犯某甲若干殘僧罪已從二部僧乞半月摩
那僧已与某甲比丘尼半月摩那竟此比丘尼某甲已從二部僧中
行半月摩那竟今從僧乞出罪羯磨僧今与某甲比丘尼出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說如是二說僧已忍与某甲比丘尼出罪羯磨竟僧
忍嘿然故是事如是持　即時羯磨師應語言自慎汝心莫放逸者
言今我當略為說如上文僧呵法　尼僧差人來教授羯磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往
比丘僧中求教授白如是　大姊僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半
月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘
尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍嘿然故是事如是持
二人為伴半月往大比丘寺詣知事比丘所礼足已白身值瞬會當作如是言
大德一心念比丘尼僧某甲眾和合礼比丘僧足求教授三說受囑授比丘僧
說戒時當作如是白　大德僧聽比丘尼僧某甲眾和合礼大僧足求
教授三說　比丘尼明日當往聞可否比丘當囑勅往比丘尼觸往
不往者突吉羅　比丘尼則往不近者突吉羅　若比丘尼聞教授時來
當半道迎至寺內供給所須洗浴具美粥飲食以此供養若不者
突吉羅若比丘僧盡病若眾不和合若眾不滿當遣信往礼拜問訊
若比丘尼盡病若不和合不滿亦當遣信礼拜而評若不往者突吉羅
大比丘尼僧安居竟差尼往大僧中求自恣文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大
僧中說三事自恣見聞疑白如是　大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差

13

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼為比丘尼僧故往
僧中說三事自恣見聞疑白如是　大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為
比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某
甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然誰不
忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
竟僧忍嘿然故是事如是持　二比丘尼為伴往大僧眾中礼僧足
已白身值瞬會當作如是言　比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安
居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故當語我我若見
罪當如法懺悔如是三說　彼比丘僧即日若明日便自恣帀時來至
佛言不應今是比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若
眾不和合若眾不滿比丘尼盡病遣信礼拜而評不者突吉羅
若比丘尼眾病若眾不和合若眾不滿比丘尼亦當遣信礼拜問
評不者突吉羅　受衣鉢文從餘數稱名
長老一心念我某甲此十三條兩長一短割截衣成用遠綵部則從僧
四角頭包深當畫我某甲三衣僧伽梨今受持不離宿如是三說　餘
二衣亦如是　受鉢文　長老一心念我某甲此鉢多知法作今受
持常用著故如是三說　受覆肩文　長老一心念我某甲此覆肩
如法作今受持常用著故如是三說　受衣鉢文　長老一心念此是衣
僧伽梨若干條割截衣成今受持不離宿如是三說餘二衣亦如是三說
長老一心念我比丘尼某甲此尼師檀應量作今受持常用故如是三說
長老一心念此鉢多羅應量今受持常用故第二第三亦如是說
與欲及清淨文　長老一心念今日僧布薩說戒我比丘尼某甲亦
布薩說戒我有佛法事若病若緣病事如法僧事我与清淨在
[illegible]

22/1057B4
22/1056c

[illegible]老一心念此鉢[illegible]羅今受持常用故事二第三丈知是說
許欲及清淨文　長老一心念今日僧布薩說戒我北丘尼某甲丈
中間說戒有佛法事為為是暗為事知法僧事我与清淨及
欲為我捉籌為人有五事与欲為言与欲為言我說欲為現身相
受欲清淨文
若廣說盡戒与欲為不為不成也
聞能憶人性字多少得受五僧中舊作知是說
長老一心念衆多比丘尼有佛法僧事為為暗為事我与衆多
比丘尼受欲及清淨知法僧事与欲清淨我為捉籌布薩說戒文
布薩日為小依上大依上舊時如是言今日布薩某時衆僧集說
戒為四人為過四人舊老日已過後說戒日為知戒序十說為有五人
二各各相問說言　長老一心念今日衆僧十五日說戒比丘尼某甲
清淨第二第三丈知是說為僧人舊一心念口言今日衆僧十五日說
戒我北丘尼某甲清淨第二第三丈知是說
八難事無難事三事不難八難為
難人難非人難惡世難長壽有餘緣者大衆集說少為衆生為
問評事無論何時長丘說法是已久明相出舊作為磨說戒為明相
出不得為受欲清淨為磨說戒舊隨事產並可磨說便磨說不者
知法治可略說不者知法治為難事近系僧略說戒所舊便生起去略
說戒者說序已餘舊言僧常用為說序四事已餘者舊言僧常用
知是乃至九十事餘者舊言僧常用　受磨文
長老一心念我某甲縣落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居
房舍壞破當修補治第二第三丈知是說
長某甲僧作為有起事當法治後安居法丈知是一人安居法心念

長老一心念我某甲縣落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安
居舍壞破當修補治第二第三丈知是說
依某甲僧作為有起事當法治後安居法丈知是一人安居法心念口
言丈知是三說　受七日淨文　長老一心念我北丘尼某甲受七日淨出
界外為某甲事故還此中安居此中日過明長老今知第二第三丈知是說
已受過七日文　大姊僧聽我某甲北丘尼今使僧乞受過七日淨
為十五日為出界外為某甲事故還此中安居舊故知是三說
与過七日磨文　大姊僧聽為僧時到僧忍聽僧与北丘尼某甲受
過七日淨為十五日為一月出界外為某甲事故還此中安居白知是
大姊僧聽僧与北丘尼某甲受過七日淨為十五日為一月出界外為某
甲事故還此中安居說論大姊為北丘尼某甲受過七日淨為十五日
為一月出界外為某甲事故還此中安居為暗為說不為者說僧已忍
与北丘某甲受過七日淨為十五日為一月出界外為某甲事故還此中安
居竟僧忍默故是事如是持
長老一心念今僧日過我某甲丈日過我有病患不堪往我与日過
及欲　病人有五事与日過為言与北日過為言我說日過為言為
我說日過為視身相為廣說盡戾与日過不者不成与日過
受日過文　隨能憶人性字多少得受五僧中舊知是說
長老一心念衆多比丘尼有病患不堪來我与衆多比丘尼受日過
如法僧事与欲　僧為日過人文
不受二不聽三不神四不廢五知日過不日過　大姊僧聽為僧時到
僧忍聽僧為北丘尼某甲作受日過人日如是
人事僧聽僧為北丘尼某甲作受日過人白白人白人白人事僧聽僧為北丘尼某甲

一不愛二不瞋三不癡五知日海不日海　大姊僧聽是僧時到
僧是聽僧是比丘尼某甲作受日海人日如是
大姊僧聽僧是比丘尼某甲作受日海人離婦大姊是僧是某甲
比丘尼作受日海人看瞋恨諍不忍看說僧已忍是比丘尼某甲作
受日海人竟僧忍默故是事如是持　如僧日海文
大姊僧聽今日衆僧日海是僧時到僧忍聽僧和合日海日如是
作是白已說章句日海　衆僧日海文
大姊一心合衆僧今日日海我比丘尼某甲犯日海若見聞疑罪大
姊衆僧故會語我言是見罪會如法懺悔立立說
是如人見五日海文　長老一心合今日衆僧日海我比丘尼某甲犯
日海清淨第二第三亦如是說是一人犯如是說是二人犯如是說
也今日衆僧日海我比丘尼某甲犯日海清淨事二第三亦如是說
日海法五人若滅五人不得受欲也　有八事過日僧合和合言日海文
大姊僧聽今有事是僧時到僧忍聽僧今合和合言日海如是
如是白已各各言語日海事說犯如是是事近不得各各言語日海
犯不得日海法比丘尼即應以此事故告也　犯捨墮法僧中捨文
捨與僧時僧中偏袒若有瞋恨若瞋恨若怖畏若捉若捉僧中犯如是說合掌應作如是言
大姊僧聽我比丘尼某甲今有衣許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與
第三犯如是說捨已即應僧中懺悔　僧中懺悔文
僧中老懺悔文　犯僧已若隨善地應作如是言
大姊僧聽我比丘尼某甲故畜衣過十日犯捨墮此衣已捨與
僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘尼某甲懺悔慈愍故事
二第三亦如是說已更別請一人懺悔反一比丘尼前作如是言

大姊僧聽我比丘尼某甲故畜衣過十日犯捨墮此衣已捨與
僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘尼某甲懺悔慈愍故事
二第三亦如是說已更別請一人懺悔反一比丘尼前作如是言
即僧中一人前懺悔文　大姊一心合我比丘尼某甲故畜長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧僧有某甲罪今從大姊乞懺悔本故覆藏
懺悔則安某不懺悔不安罪隱合犯衆罪如中不覆藏
大姊憶合我清淨憶身是清淨布薩第二第三亦如是說已更
懺悔者當證言　日勇決心堅誠等若言合
僧還此比丘尼衣竟磨文　長衣捨竟受須臾一宿過後還
大姊僧聽比丘尼某甲故畜合和合長衣過十日犯捨墮此衣已捨與
僧是僧時到僧忍聽僧今和合此衣還與比丘尼某甲日如是
大姊僧聽比丘尼某甲故畜合和合長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧
僧今和合此衣還比丘尼某甲若僧大姊忍僧和合此衣還比丘尼某甲者
默然誠不忍者說僧已忍還此比丘尼某甲衣竟僧忍默故是
事如是持　犯捨墮衣有三人乞捨文
大姊僧聽我比丘尼某甲合和合長衣過十日犯捨墮今捨與諸長
老第二第三亦如是說捨已即應三人中懺悔　三人中懺悔文
諸長老聽我某甲比丘尼合和合長衣已捨犯某甲罪今從諸

T1432 22/1047A21-136

一 大師傳聽其比丘尼某甲全許長衣過十日犯捨墮不捨與諸長老等之第三比知是說捨已即喜三人中懺悔 三人中懺悔之

論長老聽我某甲比丘尼今許捨墮衣此衣已捨犯某甲罪小德論

長老懺除餘長老聽我某甲懺第二第三比知是說已即喜

聞一人懺悔五一比丘前作如是言 我某甲請大德為懺悔之

懺者喜語餘人言長老聽我受某甲懺悔若言喜

即立人中一人前懺悔文 長老一心念我比丘尼某甲喜長衣過

十日犯捨墮此衣已捨犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔

則為樂不懺悔不安樂憶念犯罪無知和尚覆藏長老憶我清

淨無罪具足清淨布薩第二第三比知是說已受懺悔者喜

語言曰竟次心唱懺悔者言 三人中選衣不須物者直

分捨與二人一人乞分懺悔法乞復如是二人中懺悔者喜語餘人言

長老聽我受某甲懺悔若言聽 ㄴ真實淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣來作淨今為淨故施與長老

為真實淨 ㄴ展轉淨施文 長老一心念我比丘某甲有此

長衣來作淨為展轉淨故施與長老彼是淨施者喜作如是言

長老一心念彼有此長衣來作淨為展轉淨故與我已受之受已者

而彼言汝施主是誰彼應語言施主某甲受淨施者喜語如是言長

老一心念汝有此長衣來作淨為展轉淨故施與我已受之是衣某

甲已有汝為某甲護持用時隨意作真實淨施者若問若不問隨意得用

八法禮文

S-T1435 23/307A5

已有汝為某甲護持用時隨意作真實淨施者若問若不問隨意得用

展轉淨施者若問若不問隨意得用

八法禮文

沙彌比丘初來應教次第教令人已能憶已已次教七和上及阿闍

教言 我沙彌比某甲今將為和上尊為我作和上及阿闍

言與我二歲學戒第二第三比如是說

一心比丘當問和上尼僧為某甲作和上尼不為言僧即當答言

為為見故聲聞是名許當問僧和合不僧一心和合言已僧

事是和上尼某甲沙彌尼某甲僧與言二歲學戒第二第三比如是說

若僧一心和合為受沙彌尼某教一心能忍默然已僧之默

能忍已次教使僧七二歲學戒作如是言

我沙彌尼某甲問和上尼某甲使僧七二歲學戒問和上尼某

甲僧當與我二歲學戒和上某甲落髮故第二第三比如是說

即時煮時僧唱言 ㄴ大德尼僧聽是沙彌某甲使僧七二

歲學戒和上尼某甲落髮僧時到僧忍聽僧與沙彌尼某甲二歲

學戒和上尼某甲如是白 大德尼僧聽是沙彌尼某甲使僧

七二歲學和上尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲

為羯尼僧忍與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲為羯磨者默

忍者說第二第三如是說僧已與沙彌尼某甲二歲學戒竟僧忍

默故是事如是持 即時高說戒文摩尼八法文

次說戒文摩尼聽佛世尊生此阿蘭阿羅訶三耶三佛陀是知者

見者說戒文摩尼八法次戒文摩尼盡形受行仏世尊說

曰隨可次之想欲之欲學欲樂仏說斷欲你欲相續欲熱為戒文

23/327C2~15

W-T1435 23/327B24

石清元量危坐之識象之元有識象之非之想象之為清

清觀阿那邠邸會讚天長到我所踏龍庭又解嘉此會開鳴鼓

羅刹來到我所被而我之善法聞我陵之善我為或又摩

百非或又摩尼非沙門尼非釋女夫或又摩尼法是事盡形不舊

作為能持者當百能

仙種之回緣所欲之相欲之欲覺欲然仙法新欲除欲盡滅欲無

為或又摩尼有漏口德漏口累子故除五纏除已上俱牙受細清

為憤舌摩為摩為雖為拿為使下視者上為使上視者下為

格是非或又摩尼非沙門尼非釋女夫或又摩法為犯者可受

受中是盡形不舊作法能持不為能善百能

法某甲聽僧已与法學法或又摩尼是釋女清名或又摩

尼法得清和上尼某清阿闍和利尼某清比丘尼僧清某清汗

受得具滿圓土得神輪五輪法令已滿會供養上尊仙賢清增

階賢和上阿闍利尼供敬上賢仙賢法賢上中下坐百歲上尊

善或學善之學善慧學善調之既門空无想无作會慧三

昧靜調經動他作能竹是讚法開道佛門清淨海他法界聚他

令聚阿那含聚阿羅漢聚知道年齊來日日增長開敷法尼知是增

長道法後會受具足戒

釋師子清中　已受靜得戒　无聲聞靜得　已得力使空

踏面能信者　右意歡喜者

拾墮之

已欲捨墮受聚內僧盡事不來者受欲為聚內僧事來捨僧

聚場上法成為僧不能至聚場上乃至捨一比丘至聚場上作法

或受財物急為者他物僧他物乃除僧衣人中先於僧中作如是言
大德僧聽我比丘某甲自使清淨以衣與某甲令新長財過十日不作
淨犯捨墮今捨與僧我捨物竟當懺悔
大德僧聽我比丘某甲自使清淨以衣與某甲令新長財過十日不作
淨犯捨墮財物已捨與僧此中犯波夜提罪不應教犯捨墮財物
復藏突吉羅罪不應教犯捨墮財物不捨與人
犯突吉羅罪不應教隨覆藏突吉羅罪不應教令他衆僧也懺
悔聽僧聽我懺悔善勝故說是戒
二說（某甲或是突吉羅罪）使僧中請一比丘作羯磨白作如是言
長老一心念我比丘某甲請先長作懺悔白羯磨作懺悔
大德僧聽是比丘某甲自使清淨以衣與某甲令新長財過十日不
作淨犯捨墮此請財物已捨與僧此中犯波夜提不應教隨覆藏
突吉羅罪不應教犯捨墮財物不捨已用壞盡有報奔波夜提
罪不應教隨覆藏突吉羅罪不應教犯捨墮財物已身自受
商人用者犯突吉羅罪不應教隨覆藏突吉羅罪不應教已
使衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受法比丘某甲懺悔
白如是作是白已作是言長老一心念我比丘某甲受法比丘某甲懺悔
故言今新長財過十日不作淨犯捨墮財物已捨與僧此中犯波
夜提罪不應教犯捨墮財物不捨已用壞盡有報奔波夜提

使衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受法比丘某甲懺悔
白如是作是白已作是言長老一心念我比丘某甲使清淨以衣
故言今新長財過十日不作淨犯捨墮財物已捨與僧此中犯波
夜提罪不應教犯捨墮財物不捨與人用壞盡有報奔波夜提罪
復藏突吉羅罪不應教隨覆藏突吉羅罪不應教令他衆僧也懺
悔聽僧聽我懺悔善勝故說是事如是持
大德僧聽僧今和合先作何事（大本言是大德僧）大德僧聽比丘某甲自使
清淨以衣與某甲令新長財過十日不作淨犯捨墮此請財物已
捨與僧是僧時到僧忍聽僧今持此衣物與知識比丘某甲比丘
某甲持此衣物還比丘某甲白如是
大德僧聽比丘某甲自使清淨以衣與某甲令新長財過十日不作
淨犯捨墮此請財物已捨與僧僧今持此衣物與知識比丘某甲
比丘某甲持此衣物還比丘某甲誰請長老忍僧持此衣物與知
識比丘某甲比丘某甲持此衣物還比丘某甲看當時事不忍者說
僧已和合忍持此衣物與知識比丘某甲比丘某甲持此衣物還
比丘某甲竟僧忍默故是事如是持

大般若波羅蜜多經卷第五百六十二

第五如來品第十五之二　　「藏法師玄奘」奉　詔譯

尒時欲界梵世天子恭敬合掌俟白佛言如是殿若波羅蜜多甚為甚深極難信解諸佛見上佛等菩提亦復甚深極難信得尒時佛告諸天子言如是如是如汝所說具壽善現便白佛言如我解佛所說義者見上菩提非難信得何以故以一切法畢竟空故空中見法信證餘法所以者何以一切法自性皆空若為永斷如是法故說如是法此法亦空由此因緣於佛見上佛等菩提能證所證能知所知一切空無是故見上佛等菩提非難信解非難證得以一切法見不皆空如是信知便證得故佛告善現見上菩提能信證者不可得故見上菩提非實有故見積集故說難信得時舍利子語善現言以一切法畢竟空故見上菩提極難信得所以者何以一切法都見自性皆如虛空空不作是念我當證得見上菩提諸法亦尒是故見上佛等菩提極難信得復次善現若佛菩提非難信得則不應有如殑伽沙諸菩薩衆超見上佛等菩提後退轉故佛菩提極難信得善

斯七五五號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十二

S -> T220 7/900 A1
W -> 7/905 A2

當證得見上菩提諸法亦尒是故見上佛等菩提極難信得復次善現若佛菩提非難信得則不應有如殑伽沙諸菩薩衆超見上佛等菩提後退轉故佛菩提極難信得善現對曰於意云何色於菩提有退轉不舍利子言不也善現受想行識於菩提有退轉不舍利子言不也善現色離色有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離受想行識有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離色真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離受想行識真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離色真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離受想行識真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離色真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離受想行識真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離色真如有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現離受想行識真如有法於菩提有退轉不舍利子言若一切法離故住故都見所有皆不可得說何等法可於見上佛等菩提而有退轉舍利子言如汝所說實見有法亦見有情可於菩提說有退轉若尒何故佛說三種住菩薩乘但應說一又不應立三乘有異作應有一佛等覺乘特滿慈子便白

法亦見有情可於菩提說有退轉若爾何故
佛說三種住菩薩乘但應說一又不應立三
乘有異唯應有一舍利子覺乘特滿慈子便白
具壽舍利子言應問善現為許有一菩薩乘
不然後可難應見三乘建立差別唯應有一
舍利子覺乘時舍利子問善現言為許有一菩
薩乘不善現報言真如頗有三種菩薩及三
乘耶舍利子言不也善現真如頗有一菩薩
乘一佛乘不舍利子言不也善現真如頗有
一法可見名一菩薩及一乘耶舍利子言不
也善現時具壽善現謂舍利子言若一切法
諦故住故都見所有皆不可得菩薩三乘亦
復如是如何可責有一有三若諸菩薩聞說
真如見差別相不驚不怖亦不恍沒是諸菩
薩疾證菩提定見退轉爾時世尊讚善現曰
善哉善哉汝今乃能為諸菩薩善說法要汝
之所說承佛威神一切如來隨喜汝說若諸
菩薩於法真如見差別相深生信解聞說如
是諸法真如不驚不怖亦不沉沒是諸菩薩
疾證見上舍等菩提定見退轉時舍利子便
白佛言若諸菩薩成就此法定證見上舍等
覺耶爾時佛告舍利子言如是如是是諸菩

疾證見上舍等菩提定見退轉時舍利子便
白佛言若諸菩薩成就此法定證見上舍等
覺耶爾時佛告舍利子言如是如是是諸菩
薩決定不墮聲聞等地爾時善現便白佛言
若諸菩薩欲證菩提應云何住應云何學佛
告善現若諸菩薩欲證菩提於諸有情應平
等住謂於彼類應起等心慈心悲心喜心捨
心不異心謂下心利益心安樂心見瞋惱心
如父母心亦以此心應與其語善現當知若
諸菩薩欲證菩提應如是住應如是學

第五分不退品第十六

爾時善現便白佛言我等當以何行狀相知
是不退轉菩薩摩訶薩佛告善現若諸菩薩
能如實知異生聲聞獨覺菩薩及如來地雖
說有異而於諸法真如性中見變異見分別
皆見二見二分是諸菩薩雖實悟入諸法真
如而於真如見所分別雖聞真如與一切法
見二見別而見疑滯雖聞諸法種種異相而
於其中見所執著是諸菩薩終不能令而發
語言諸有所說皆引義利終不違化好惡長
短平等無隱而為說法若諸菩薩成就如是
諸行狀相定於見上舍等菩提不復退轉復

說言誰有所說皆利義者彼等無他始悉長
短平等無隱而為說法若諸菩薩成就如是
諸行狀相定於先上舍等菩提不復退轉復
次善現是諸菩薩下劣水道沙門梵志形相
言說謂彼於法實知實見或能說舍見法
門先有是處終不礼敬水道天神亦不供養
而求勝福復次善現是諸菩薩不墮惡趣不
受女身亦不生於卑賤種族除為度脫彼有
情類亦同類生方便攝受復次善現是諸菩
薩常樂受行十善業道亦能方便勸化受行
乃至夢中亦先所犯復次善現是諸菩薩諸
所受持思惟讀誦種種經典令無道利皆為
利樂一切有情恒作是念我以此法為諸有
情宣說開示當令一切法願滿足復持如是
法施善根與諸有情平等共有迴向所求一
切智智復次善現是諸菩薩於佛所說甚深
法門決定不生疑惑猶豫亦不迷悶微細信
受諸所發言皆為饒益知量而說言詞柔軟
寂靜輕少煩惱不行入出往來心下迷聚恒
時安住正念正知進止威儀亦復如是諸所
修行必觀其地安詳繫念正視而行運動語
言常先舒展諸所受用卧具衣服皆常香潔先

修復必觀其地安詳繫念正視而行運動語
言常先舒展諸所受用卧具衣服皆常香潔先
諸蚊蝱亦先驅驅蚤等令恒樂清閑常先
疾病身中先有八方戶蟲所以者何是諸菩
薩善根增上出過世間如如善根漸漸增長如
是如是身心清淨命時善現便白佛言是菩
薩心云何清淨佛告善現是諸菩薩如如善
根漸漸增長如是如是心中一切諂曲矯誑
皆永不行由此因緣一切煩惱及餘不善皆
永息滅亦起聲聞及獨覺地先上正等
菩提由此應知心常清淨復次善現是諸菩
薩不重利養不徇名譽心離嫉慢身先倦失
聞甚深法心不迷謬智慧深固恭敬信受隨
所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多諸所
造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善
巧會入法性不見一事出法性者設有不與
法性相應亦能方便會入般若波羅蜜多甚
深理趣由斯不見出法性者復次善現是諸
菩薩設有惡魔現前化作八大地獄一一獄
中化作先量百千菩薩皆被猛焰交徹燒爍
告菩薩言此諸菩薩皆由受行下退轉記故

菩薩設有惡魔現前化作八大地獄一一獄
中化作无量百千菩薩皆被猛焰交徹燒爍
告菩薩言此諸菩薩皆由受得下退轉記故
墮如是大地獄中恒受如斯猛利大苦汝等
既受不退轉記當如此類受斯大苦是故汝
等應疾捨弃大苦從心可脫斯苦當生天上
或生人中當貴自在受諸快樂時諸菩薩見
聞此事其心不動亦不驚疑但作是念若諸
菩薩已受苦提不退轉記更墮惡趣受諸苦
惱如愚異生必无是處今見聞者定是惡魔
所作所說皆非實有後次善現是諸菩薩設
有惡魔作沙門像來至其所說如是言汝先
所聞受持讀誦甚深殿若波羅蜜多相應經
典皆是邪說應疾捨棄勿謂為真汝等若能
速疾捨弃我當教汝真淨佛法令汝速證无
上菩提汝先所聞非真佛語是文頌者皇誑
撰集我之所說是真佛語善現當知若諸菩
薩聞如是說心動驚疑應知未受下退轉記
若諸菩薩聞如是語心不驚疑但隨无作无
相无生法性而住應知已受不退轉記是諸
菩薩諸有所作不信化語不隨化教而使動

相无生法性而住應知已受不退轉記是諸
菩薩諸有所作不信化語不隨化教而使動
轉如何彌漢諸有所為不信化語現發法性
无變无疑一切惡魔不能動轉不退菩薩亦
復如是一切聲聞獨覺外道諸惡魔等不能
破壞令於菩提而生退屈後次善現是諸菩
薩設有惡魔未詣其所詐現親友作如是言
汝等所行是生死法非菩提行汝等今應捨
棄菩提道速棄菩提取汝所現長苦身命應
厭捨況更樂受當來苦身宜自審思捨无所
信是諸菩薩聞彼語時心不驚疑但作是念
如是說者定是惡魔時彼惡魔復說菩薩
欲聞菩薩无上行邪聞諸菩薩經如現伽沙
數大劫以无量種上妙供具供養諸佛復於
殑伽沙等佛所聞无量種殊行梵行親近承
事如殑伽沙諸佛世尊請問无量无邊菩薩
所應備道云何應住云何應行云何應學諸
菩薩道殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第
為說彼諸菩薩如教而住如教而行如教而
學經无量劫尚不能證所求无上正等菩提
況今汝等可能證得是時菩薩聞其言而
心不動亦无驚惑時彼惡魔復說偈言汝

學經見量劫尚不能證所求見上西等菩提
況今汝等可能證得是時菩薩聞其言而
心不動亦見疑惑時彼惡魔復於是象化作
見量如實形像告菩薩曰此諸如實皆於過
去經見數劫備見種種難行苦行而不能得
見上菩提今皆退住阿耨羅漢果云何彼等能
證菩提是諸菩薩見聞此已即作是念定是
惡魔為擾亂我作如是事定見菩薩備行眾
苦波羅蜜多至圓滿位不證見上西等菩提
退住聲聞獨覺等地復作是念若諸菩薩如
佛所說備菩提行不證見上西等菩提必見
是象當知今者所見所聞定是惡魔所作所
說復次善現是諸菩薩設有惡魔作如是像
來至其所作如是言一切智智與虛空等見
性為性自相本空諸法亦些都見所有此中
見法可名能證亦見有法可名所證設復證
時及由此證皆不可得既一切法與虛空等
見性為性自相本空汝等何緣虛受動搖求
證見上西等菩提汝先所聞諸菩薩眾應求
見上西等菩提皆是魔說非真佛語汝等應
捨大菩提心勿妄為化虛受動搖是諸菩薩

見上西等菩提皆是魔說非真佛語汝等應
捨大菩提心勿妄為化虛受動搖是諸菩薩
聞彼語時能如實知是惡魔事欲退敗我大
菩提心我今更應堅固其志不應信受惡
魔所說復次善現是諸菩薩若欲調心入四
靜慮隨意能入住觀自在為度有情還生欲
界雖生欲界而不染欲亦不退失所備靜慮
復次善現是諸菩薩下賤名聲不著稱譽於
有情類無怨恨心常欲令其得勝利樂住來
入出見散亂心進心威儀恒住西念為有情
故雖受居家而於其中不生貪著雖現受欲
而常厭怖如涉險路心恒驚怨雖有所食恒
懼不安但念何時出斯險難雖現受用種種
珍財而於其中不起貪愛不以邪命非法自
活常自殫殁不積於人所以者何是諸菩薩
行深般若波羅蜜多是人中尊人中善士人
中龍象人中蓮花人中調御人中勇健本為
利樂一切有情現受居家方便饒益為自
活侵積於人所以者何是諸菩薩甚深般若
波羅蜜多方便善巧力所持故復次善現是
諸菩薩有軌全到樂又神主常隨左右警為
守護不為一切人非人等非威力損害身

波羅蜜多方便善巧力所持故復次善現是
諸菩薩有欲全到彼岸又神通事隨友右繞為
守護不為一切人非人等邪魅威力損害身
心由此因緣是諸菩薩乃至先上座等菩提
身意泰然常不狂亂其丈夫相諸根圓滿心
行調善恒修淨命不行幻術占相吉凶呪禁
鬼神合和湯藥諂誑呼求結好貴人侮慢聖
賢親暱男女不為名利自讚毀他不以染心
嗜頑戲咲戒見清淨悉住淳質復次善現是
諸菩薩於諸世間文章伎藝雖得善巧而不
愛著達一切法不可得故皆雜穢語作命術
故於諸世俗外道言論雖亦善知而不樂著
達一切法本性空故又諸世俗外道言論所
說理事多有增減於菩薩道非隨順故復次
善現是諸菩薩復有所餘諸行狀相吾當為
汝分別解說謂彼菩薩行深般若波羅蜜多
達諸法空不樂觀察論說聚事王事賊事軍
事戰事飲食聚落國邑男女衣服飲食卧具
花香男女好醜園林光泛山海等事不樂觀
察論說樂又邏刹婆等諸鬼神事不樂觀察
論說術衢市肆樓閣高廣等事不樂觀察論

察論說樂又邏刹婆等諸鬼神事不樂觀察
論說術衢市肆樓閣高廣等事不樂觀察論
說歌舞伎樂俳優戲調等事不樂觀察論說
洲渚船筏編織瓔珞等事不樂觀察論說星
辰寒熱風雨吉凶等事不樂觀察論說種種
法義相違文頌等事不樂觀察論說異生獨
覺聲聞相應之事但樂觀察論說般若波羅
蜜多相應之事是諸菩薩常不遠離甚深般
若波羅蜜多相應作意常不遠離一切智心
不好乖違樂和諍訟常希出法不愛非法恒
恭善友不樂惡友好出法言離非法言樂見
如來欲出家衆十方國土有佛世尊宣說法
要願往生彼親近供養聽聞正法是諸菩薩
多從歡喜色界天沒生勝部洲中聞人趣善
於伎藝呪術經書地理天文及諸法義藏生
邊地大國大城與諸有情作大饒益復次善
現是諸菩薩終不自疑我為退轉為不退轉
於自地法亦不生疑為有為見於諸魔事善
能覺了如預流者於自他法終不生疑設有
惡魔種種惑亂不能傾動如有造作見聞業
者彼見聞心恒常隨逐乃至命盡不能捨離

惡魔種種惑亂下能傾動如有造作見聞業
者彼見聞心恒常隨逐乃至命盡不能捨離
設起餘心不能遮伏此諸菩薩亦復如是不退
轉心恒常隨逐安住菩薩不退轉地世間天
人阿素洛等不能動搖自所得法於諸魔業
善能覺知所證法中常見疑惑雖生化世
亦不發起聲聞獨覺相應之心亦不自疑我
於來世能證見上佛菩提不安住自地不隨
化緣於自地法見能壞者所以者何是諸菩
薩成就見動見退轉智一切惡緣不能傾動
其心堅固猶如金剛設有惡魔作佛形像來
至其所作如是言汝今應來阿彌陀佛永盡
諸漏入般涅槃汝未堪受大菩提記亦未證
得見生法忍汝今未有不退轉地諸行狀相
如來不應受汝見上大菩提記是諸菩薩聞
彼語時心見變動亦不退沒見驚見怖但作
是念此定惡魔或魔眷屬化作佛像來至我
作作如是說若真佛說不應有異若諸菩薩
聞彼語時能作如是觀察憶念定是惡魔化
為佛像令我遠離甚深般若令我棄捨見上
菩提是故不應隨彼所說時魔驚怖即便隱
沒已者生金剛之已安住不退轉地過去諸佛

為佛像令我遠離甚深般若令我棄捨見上
菩提是故不應隨彼所說時魔驚怖即便隱
沒是諸菩薩定已安住不退轉地過去諸佛
久已受彼大菩提記所以者何是諸菩薩見
不退地諸行狀相故能覺知惡魔事業令彼
隱沒更不復現復次善現是諸菩薩摩訶薩
法不惜身命況餘珍財多劫眷屬為護法
勇猛精進恒作是念如是法即是諸佛清
淨法身一切如來恭敬供養我今摩訶薩如是
法即為擁護諸佛法身復作是念如是法
法通屬三世諸佛世尊我亦隨在未來佛數
佛已受我大菩提記諸佛法即我所有我
今即為護自法我未來世得作佛時亦為
有情宣說此法是諸菩薩見聞斯義利摩訶薩如
來所說法不惜身命親屬珍財乃至菩提
常見懈怠復次善現是諸菩薩聞佛說法見
惑見疑聞已受持常不忘失令時善現便白
佛言是諸菩薩但聞佛說見惑見疑常不忘
失為聞菩薩及聲聞等所說法亦能如是
佛告善現是諸菩薩昔聞一切有情言音文
字義理皆能通達見惑見疑常不忘失所以

佛告善現是諸菩薩普聞一切有情言音文
字義理皆能通達見聞見覺見知常不忘失所以
者何是諸菩薩於諸法中得見空慧已善通
達諸法實性觀皆可喜見聞見覺知又得聞持
陀羅尼故常能憶念終不忘失善現當知是
為不退轉菩薩摩訶薩行狀相

第五公貪行品第十七

尒時善現從白佛言希有世尊是諸菩薩成
就如是大功德聚世尊能如現如沙劫說不
退轉諸行狀相復願如來應云何覺慶為證
說甚深般若波羅蜜多相應義令諸菩薩
安住其中猶善提行疾得圓滿佛告善現善
哉善哉汝今乃能問如是事諦聽諦聽當為
汝說善現當知甚深般若波羅蜜多相應義
應謂空無相無願無作無生無滅非有寂靜
離染涅槃增益所顯真如善現復白佛言為
但此法名深般若波羅蜜多相應義耶為一
切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義
佛告善現餘一切法亦得名為甚深般若
波羅蜜多相應義所以者何謂一切色受
想行識亦名甚深善現云何色乃至識亦名

波羅蜜多相應義所以者何謂一切色受
想行識亦名甚深善現云何色乃至識亦名
甚深謂真如甚深故色乃至識亦名甚深復
次善現若愛見色名色甚深廣說乃至若愛
見識名識甚深尒時善現復白佛言希有世
尊微妙方便遊戲五蘊顯示涅槃佛告善現
如是如是若諸菩薩能於如是甚深般若波
羅蜜多相應義審諦觀察作如是念我今
應如甚深般若波羅蜜多所教而住我今應
如甚深般若波羅蜜多所說而學是諸菩薩
由能如此依深般若波羅蜜多相應義審
諦觀察精進修行乃至一日所獲福聚見量
見邊如貪行人復多等何與他美女共為遊
戲故女限劫不獲起期此人欲心熾盛流注
善現於意云何其人欲心於何處轉世尊此
人欲心於女處轉謂作是念彼何當來共會
於此歡娛戲樂善現於意云何其人晝夜發
欲念生世尊此人晝夜欲念甚多佛告善現
若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義審
諦觀察精進修行乃至一日所起生死流轉
劫數與貪行人經一晝夜所起欲念其數量
等善現當知是諸菩薩住依如是甚深般若

諦觀察精進脩行乃至一日所起生死流轉
劫數與貪行心經一晝夜所起欲念其數量
等菩薩當知是諸菩薩隨依如是深般若
波羅蜜多相應義蜜諦觀察精進脩行隨
能解脫能證見上妙等菩提所有過失是故
菩薩依深般若波羅蜜多相應義蜜諦觀
察精進脩行見擯俊者疾證見上妙等菩提
善現當知若諸菩薩依深般若波羅蜜多相
應義蜜諦觀察精勤脩行經一晝夜所獲
功德勝諸菩薩離深般若波羅蜜多經如殑
伽沙數大劫布施功德見量見邊復次善現
若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義蜜
諦觀察精進脩行經一晝夜所獲功德勝
諸菩薩離深般若波羅蜜多經如殑伽沙數
大劫以諸供具供養預流一來不還阿羅漢
獨覺菩薩如來布施功德見量見邊復次善
現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住
經一晝夜精勤脩學布施淨戒安忍精進靜慮
般若所獲功德勝諸菩薩離深般若波羅蜜
多經如殑伽沙數大劫精勤脩學布施淨戒
安忍精進靜慮般若所獲功德見量見邊復
次善現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說

117

多經如殑伽沙數大劫精勤脩學布施淨戒
安忍精進靜慮般若所獲功德見量見邊復
次善現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說
而住經一晝夜以微妙法施諸有情所獲功
德勝諸菩薩離深般若波羅蜜多經如殑伽
沙數大劫以微妙法施諸有情所獲功德見
量見邊復次善現若諸菩薩依深般若波羅
蜜多所說而住經一晝夜脩三十七菩提分
法及餘善根所獲功德勝諸菩薩離深般若
波羅蜜多經如殑伽沙數大劫脩三十七菩
提分法及餘善根所獲功德見量見邊復次
善現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而
住經一晝夜脩行種種脩施法施空閑處
繫念思惟光所脩行種種福業迴向見上妙
等菩提所獲功德勝諸菩薩離深般若波羅
蜜多經如殑伽沙數大劫脩行種種福業
施住空閑處繫念思惟光所脩行種種福業
迴向見上妙等菩提所獲功德見量見邊復
次善現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說
而住經一晝夜普緣三世佛及弟子功德善
根和合稱揚讚歎前隨喜迴向見上妙等菩提
所獲功德勝諸菩薩離深般若波羅蜜多經

118

次善現若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說
而住經一晝夜普緣三世佛及弟子功德善
根和合稱量現前隨喜迴向无上菩提
所獲功德勝諸菩薩離深般若波羅蜜多經
如殑伽沙數大劫普緣三世佛及弟子功德
善根和合稱量現前隨喜迴向无上菩提
所獲功德无量无邊尒時善現便白佛言
如來常說諸行皆是妄別所作都非實有以
何因緣此諸菩薩所獲功德无量无邊佛告
善現是諸菩薩行深般若波羅蜜多亦常觀
察所作善事空无所有虛妄不實如如觀察
所作善事空无所有虛妄不實如是如是便
能不離甚深般若波羅蜜多如如不離甚深
般若波羅蜜多如是如是所獲功德无量无
邊具壽善現便白佛言无量无邊義有何別
佛告善現言无量者謂於此中其量永息言
无邊者謂於是處數不可盡具壽善現復白
佛言頗有因緣色乃至識亦无量无邊耶佛
告善現亦有因緣色乃至識亦无量无邊具壽
善現復白佛言何因緣故色乃至識无量无
邊佛言善現色乃至識皆性空故无量无邊
具壽善現復白佛言為但色受想行識空為

邊佛言善現色乃至識皆性空故无量无邊
具壽善現復白佛言為但色受想行識空為
一切法皆悉空耶佛告善現我說諸法无不
皆空具壽善現復白佛言无量无邊是何增
語佛告善現无量无邊是空无相无願增語
具壽善現復白佛言无量无邊為但是空无
相无願為更有餘義耶佛告善現於意云何
我豈不說一切法門无不皆空善現答言如
來常說一切法門无不皆空佛告善現空即
无盡空即无量空即无邊空即餘義是故善
現一切法門雖有種種言說差別而義无異
善現當知諸法空理皆不可說如來方便說
為无盡或說无量或說无邊或說為空或說
无相或說无願或說寂靜或說離染或說涅槃
滅或說非有或說寂靜或說離染或說涅槃
諸如是等无量法門義實无異皆是如來方
便演說尒時善現便白佛言希有世尊方便
善巧諸法實性皆不可說而為有情方便顯
示如我解佛所說義者諸法實性皆不可說
佛告善現如是如是所以者何一切法性皆
畢竟空无能宣說畢竟空者具壽善現復白
佛言不可說義有增減不佛告善現不可說

示如我解佛所說義者諸法實性皆不可說
佛告善現如是如是所以者何一切法性皆
畢竟空見無空說畢竟空者具壽善現復白
佛言不可說義有增減不佛告善現不可說
義見增見減具壽善現復白佛言若不可說
義見增見減者即應布施乃至般若波羅蜜
多亦見增減若此六種波羅蜜多亦見增減
云何菩薩以見增減波羅蜜多求證見上正
等菩提能近見上正等菩提若諸菩薩增減
六種波羅蜜多便不能近見上菩提佛告善
現如是如是不可說義波羅蜜多皆見增減
然諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧不
作是念如是六種波羅蜜多有增有減但作
是念唯有名想謂為布施乃至般若波羅蜜
多是諸菩薩隨行布施乃至般若波羅蜜多
持此六種供行住意并依此起心及苦根與
諸有情平等共有迴向見上正等菩提如佛
見上正等菩提微妙甚深而起迴向由此迴
向方便善巧增上勢力能證見上正等菩提
尒時善現便白佛言何謂見上正等菩提佛
告善現諸法真如是謂見上正等菩提善現
當知諸法真如見增減故諸佛見上正等菩

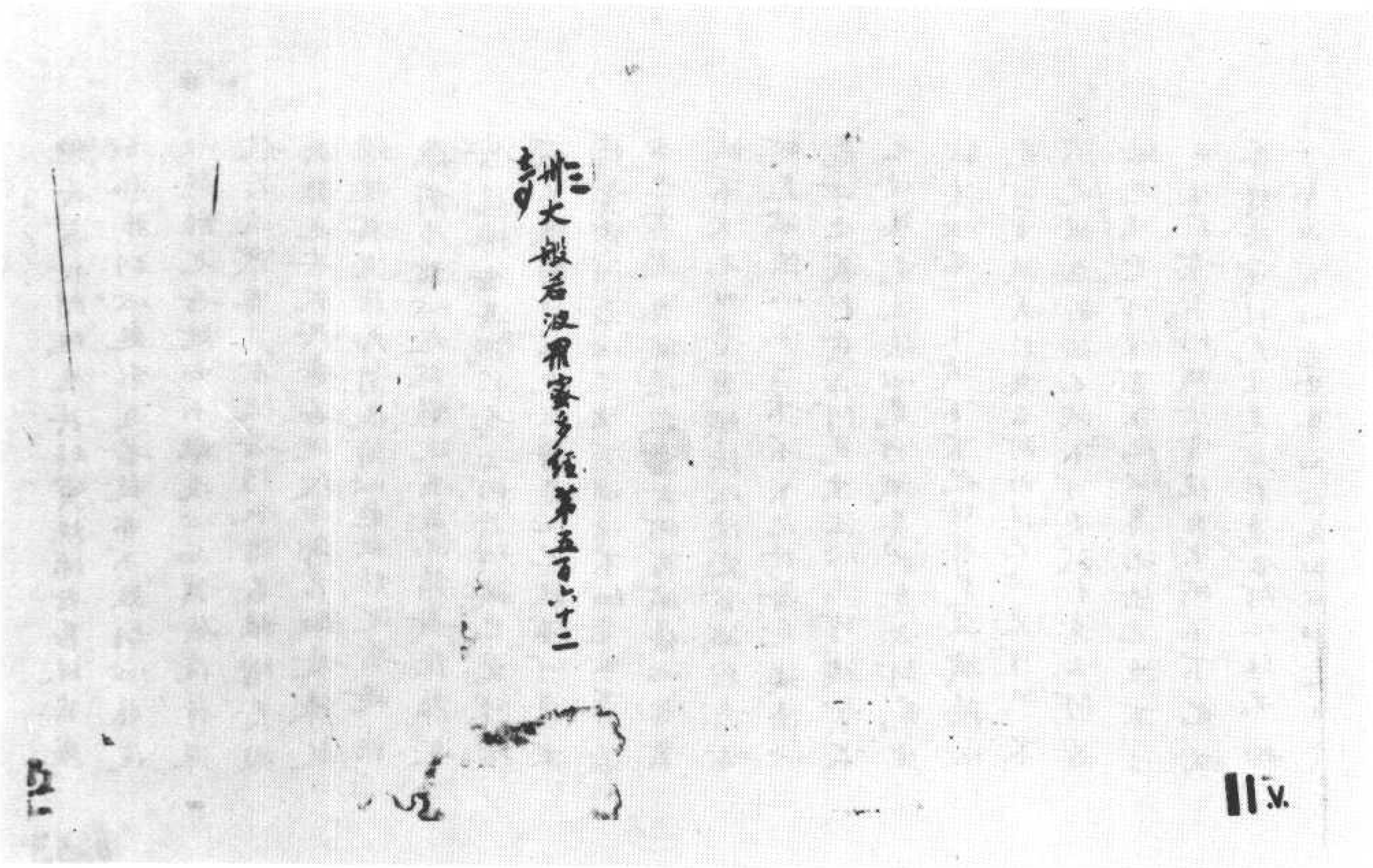
尒時善現便白佛言何謂見上正等菩提佛
告善現諸法真如是謂見上正等菩提善現
當知諸法真如見增減故諸佛見上正等菩
提亦見增減若諸菩薩數多安住如是真如
相應作意便近見上正等菩提如是善現不
可說義雖見增減而不退失真如作意波羅
蜜多雖見增減而不退失所求見上正等菩
提若諸菩薩安住如是真如作意隨行六種
波羅蜜多便近見上正等菩提具壽善現便
白佛言是諸菩薩為初心起能近菩提為後
心起能近菩提若初心起能近菩提初心起
時後心未起見和合義若後心起能近菩提
後心起時前心已滅見和合義如是前後心
心所法進退推徵和合義如何可得積集善
根若諸善根不可積集云何菩薩能近菩
提佛告善現於意云何如燈焰時為初焰能
燒炷為後焰能燒炷善現答言如我意解非
初焰能燒炷亦不離初焰非後焰能燒炷亦
不離後焰佛告善現於意云何炷為燒不善
現答言世間愚癡其炷實燒佛告善現菩薩
亦尒非初心起能近菩提亦不離初心非後

魏答言世間魏鬼其性實空佛告善現菩薩
摩訶薩心起能近菩提亦不離初心非後
心起能近菩提亦不離後心而諸菩薩行深
般若波羅蜜多方便善巧令諸善根增長圓
滿能近菩提共尊善現復白佛言如是緣起
理趣甚深非即前後諸心起故能近菩提非
離前後諸心起故能近菩提而諸菩薩能近
菩提佛告善現於意云何若心滅已更可生
不善現對曰不也世尊是心已滅不可更生
於意云何若心已生有滅法不如是世尊若
心已生定有滅法於意云何有滅法心非當
滅不不也世尊有滅法心決定當滅於意云
何見滅法心為可生不不也世尊見滅法心
見可生義於意云何見生法心為可滅不不
也世尊見生法心見可滅義於意云何見生
滅法心為可生滅不不也世尊見生滅法心
見可生滅義於意云何若法已滅更可滅不
不也世尊若法已滅不可更滅於意云何若
法已生更可生不不也世尊若法已生不可
更生於意云何諸法實性有生滅不不也世
尊諸法實性見生見滅於意云何心往為如
心真如不如是世尊如心如心如是往於
意云何若心往如真如是心為如真如實際
性常住不不也世尊是心非如真如實際
真性常住於意云何諸法真如極甚深不如
是世尊諸法真如極為甚深於意云何即真
如是心不不也世尊於意云何離真如有心
不不也世尊於意云何即心是真如不不也
世尊於意云何離心有真如不不也世尊於
意云何真如為離見真如不不也世尊於意
云何汝為見有實真如不不也世尊於意云
何若諸菩薩能如是行是行深般若波羅蜜
多不如是世尊若諸菩薩能如是行是行深
般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第五百六十一

123

124



大般若波羅蜜多經卷第七十

初分无所得品第十八之十　三藏法師玄奘奉　詔譯

舍利子五眼本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名五眼舍利子六神通本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名六神通舍利子佛十力本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名佛十力舍利子四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四无所畏乃至十八佛不共法舍利子一切智本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切智舍利子道相智一切相智本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名道相智一切相智舍利子无忘失法本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名无忘失法舍利子恒住捨性本性空故若法本性空則不可施設

故若畢竟不生則不名无忘失法舍利子恒
住捨性本性空故若法本性空則不可施設
若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生
則不名恒住捨性舍利子一切陀羅尼門本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切陀
羅尼門舍利子一切三摩地門本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住若異由
此緣故若畢竟不生則不名一切三摩地門
舍利子極喜地本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名極喜地舍利子離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名離垢地乃至法雲地舍利子異
生地本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名異生地舍利子種姓地第八地具見地
薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地
本性空故若法本性空則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
種姓地乃至如來地舍利子聲聞乘本性空

12

本性空故若法本性空則不可施設若生
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
種姓地乃至如來地舍利子聲聞乘本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名聲聞乘
舍利子獨覺乘大乘本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名獨覺乘大乘舍利子由
此緣故我作是說若畢竟不生則不名色等
空无生法不可說故
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜
名教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者舍
利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波
羅蜜多即是畢竟不生何以故畢竟不生與
般若波羅蜜多无二无二分故舍利子畢竟
不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢
竟不生何以故畢竟不生與菩薩摩訶薩无
二无二分故舍利子由此緣故我作是說我
豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授
畢竟不生諸菩薩摩訶薩
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所云
何緣故說離畢竟不生亦无菩薩摩訶薩

13

何緣故訶離畢竟不生亦无菩薩摩訶薩
能行无二分等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜
多異畢竟不生亦不見菩薩摩訶薩異畢竟
不生何以故若般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
異畢竟不生亦不見受想行識異畢竟不生
何以故色乃至識與畢竟不生无二无二分
故舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時亦不見眼處異畢竟不生亦不見耳鼻
舌身意處異畢竟不生何以故眼處乃至意
處與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色
處異畢竟不生亦不見聲香味觸法處異畢
竟不生何以故色處乃至法處與畢竟不生
无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時亦不見眼界異畢竟不生
亦不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受異畢竟不生何以故眼界乃至眼觸為
緣所生諸受與畢竟不生无二无二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦
不見耳界異畢竟不生亦不見聲界耳識界

不見耳界異畢竟不生亦不見聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受異畢竟不生何
以故耳界乃至耳觸為緣所生諸受與畢竟
不生无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見鼻界異畢竟
不生亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受異畢竟不生何以故鼻界乃至鼻
觸為緣所生諸受與畢竟不生无二无二分
故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時亦不見舌界異畢竟不生亦不見味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受異畢竟
不生何以故舌界乃至舌觸為緣所生諸受
與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見身界
異畢竟不生亦不見觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受異畢竟不生何以故身界
乃至身觸為緣所生諸受與畢竟不生无二
无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見意界異畢竟不生亦不
見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
異畢竟不生何以故意界乃至意觸為緣所
生諸受與畢竟不生无二无二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見地界異畢竟不生亦不見水火風空識界

生諸受與畢竟不生无二无二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見地界與畢竟不生亦不見水火風空識界
與畢竟不生何以故地界乃至識界與畢竟
不生无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見苦聖諦與畢
竟不生亦不見集滅道聖諦與畢竟不生何
以故苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生无二
无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見无明與畢竟不生亦不
見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱與畢竟不生何以故无明乃至老死
愁歎苦憂惱與畢竟不生无二无二分故舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
亦不見內空與畢竟不生亦不見外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空與畢竟不生何以故內空乃至无性
自性空與畢竟不生无二无二分故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時亦不見布施波羅蜜多與畢竟不生亦不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與畢

自性空與畢竟不生无二无二分故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時亦不見布施波羅蜜多與畢竟不生亦不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與
畢竟不生何以故布施乃至般若波羅蜜多
與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四靜慮
與畢竟不生亦不見四无量四无色定與畢
竟不生何以故四靜慮四无量四无色定與
畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見八解脫
與畢竟不生亦不見八勝處九次第定十遍處
與畢竟不生何以故八解脫乃至十遍處
與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四念
住與畢竟不生亦不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支與畢竟不生何以
故四念住乃至八聖道支與畢竟不生无二
无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見空解脫門與畢竟不生何以
故空解脫門无相无願解脫門與畢竟不生
无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行

故空解脫門无相无願解脫門與畢竟不生
无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時亦不見五眼異畢竟不生
亦不見六神通異畢竟不生何以故五眼六
神通與畢竟不生无二无二分故舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見
佛十力異畢竟不生亦不見四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法異
畢竟不生何以故佛十力乃至十八佛不共
法與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一
切智異畢竟不生亦不見道相智一切相智
異畢竟不生何以故一切智道相智一切相
智與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見无
忘失法異畢竟不生亦不見恒住捨性異畢
竟不生何以故无忘失法恒住捨性與畢竟
不生无二无二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見一切陀羅尼
門與畢竟不生亦不見一切三摩地門異畢
竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見極

竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門與畢竟不生无二无二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見極
喜地異畢竟不生亦不見離垢地發光地焰
慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地與畢竟不生何以故極喜地乃至
法雲地與畢竟不生无二无二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見異生地異畢竟不生亦不見聖道八
地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如來地與畢竟不生何以故異生地乃至
如來地與畢竟不生无二无二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見聲聞乘與畢竟不生亦不見獨覺乘大乘
異畢竟不生何以故聲聞乘獨覺乘大乘與
畢竟不生无二无二分故舍利子由此緣故
我作是說離畢竟不生亦无菩薩能行无上
正等菩提
尒時具壽善現復告舍利子言如尊者所主
何緣故說菩薩摩訶薩聞作是說其心不
驚不怨不怖不沉不沒亦不憍慢當知是菩
薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸
法有為有為一切法如幻事如夢境如像

薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸
法有覺有用見一切法如幻事如夢境如像
如響如光影如陽焰如空花如尋香城如變
化事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡
喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶
薩聞作是說其心不驚不怒不怖不沉不沒
亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多

初分觀行品第十九

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不
取不執不著亦不施設為色於受想行識不
受不取不執不著亦不施設為受想行識世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時於眼處不受不取不執不著亦不施設
為眼處於耳鼻舌身意處不受不取不執不
著亦不施設為耳鼻舌身意處世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色
處不受不取不執不著亦不施設為色處於
聲香味觸法處不受不取不執不著亦不施
設為聲香味觸法處世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不
取不執不著亦不施設為眼界於色界眼識

薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸
法有覺有用見一切法如幻事如夢境如像
如響如光影如陽焰如空花如尋香城如變
化事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡
喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶
薩聞作是說其心不驚不怒不怖不沉不沒
亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多

初分觀行品第十九

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不
取不執不著亦不施設為色於受想行識不
受不取不執不著亦不施設為受想行識世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時於眼處不受不取不執不著亦不施設
為眼處於耳鼻舌身意處不受不取不執不
著亦不施設為耳鼻舌身意處世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色
處不受不取不執不著亦不施設為色處於
聲香味觸法處不受不取不執不著亦不施
設為聲香味觸法處世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不
取不執不著亦不施設為眼界於色界眼識

設為聲香味觸法愛世尊諸菩薩摩訶薩於
行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不
取不執不著亦不施設為眼界於色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受不受不取不
執不著亦不施設為色界乃至眼觸為緣所
生諸受世尊諸菩薩摩訶薩於行般若波羅
蜜多觀諸法時於耳界不受不取不執不著
亦不施設為耳界於聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受不取不執不著亦不施設
為耳界乃至意觸為緣所生諸受不取不執
不著亦不施設為意界於法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不取不執不著亦不
施設為意界乃至意觸為緣所生諸受世尊
諸菩薩摩訶薩於行般若波羅蜜多觀諸法
時於鼻界不受不取不執不著亦不施設為
鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受不受不取不執不著亦不施設為
乃至鼻觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶
薩於行般若波羅蜜多觀諸法時於舌界不
受不取不執不著亦不施設為舌界於味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不受
不取不執不著亦不施設為味界乃至舌觸
為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩於行般
若波羅蜜多觀諸法時於身界不受不取不
執不著亦不施設為身界於觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受不受不取不執不

執不著亦不施設為身界於觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受不受不取不執不
著亦不施設為觸界乃至身觸為緣所生諸
受世尊諸菩薩摩訶薩於行般若波羅蜜多
觀諸法時於意界不受不取不執不著亦不
施設為意界於法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受不受不取不執不著亦不施設為
法界乃至意觸為緣所生諸受世尊諸菩薩
摩訶薩於行般若波羅蜜多觀諸法時於地
界不受不取不執不著亦不施設為地界於
水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩於行
般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受
不取不執不著亦不施設為集滅道聖諦
世尊諸菩薩摩訶薩於行般若波
羅蜜多觀諸法時於无明不受不取不執
著亦不施設為无明於行識名色六處觸受
受取有生老死愁歎苦憂惱不受不取不執
不著亦不施設為行乃至老死愁歎苦憂惱
世尊諸菩薩摩訶薩於行般若波羅蜜多觀
諸法時於內空不受不取不執不著亦不施
設為內空於外空內外空空空大空勝義空

世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀
諸法時於內空不受不取不執不著亦不施
設為內空於外空內外空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空不受不取不
執不著亦不施設為外空乃至无性自性空
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀
諸法時於布施波羅蜜多不受不取不執不著
亦不施設為布施波羅蜜多乃至淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時於四靜慮不受不取不執不
著亦不施設為四靜慮於四无量四无色定
不受不取不執不著亦不施設為四无量一无
色定世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時於八解脫不受不取不執不
著亦不施設為八解脫於八勝處九次第定
十遍處不受不取不執不著亦不施設為八
勝處九次第定十遍處世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時於四念住不
受不取不執不著亦不施設為四念住於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

114

修行般若波羅蜜多觀諸法時於四念住不
受不取不執不著亦不施設為四念住於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不受不取不執不著亦不施設為四心斷乃
至八聖道支世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多觀諸法時於空解脫門不受不取
不執不著亦不施設為空解脫門於无相无
願解脫門不受不取不執不著亦不施設為
无相无願解脫門世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時於五眼不受不取
不執不著亦不施設為五眼於六神通不受
不取不執不著亦不施設為六神通世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時
於佛十力不受不取不執不著亦不施設為
佛十力於四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著
亦不施設為四无所畏乃至十八佛不共法
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀
諸法時於真如不受不取不執不著亦不施
設為真如於法界法性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不受不取不執不著亦不施設為法界
乃至不思議界世尊諸菩薩摩訶薩修行般

115

識界不受不取不執不著亦不施設為法界
乃至不以識界世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多觀諸法時於无上正等菩提不
受不取不執不著亦不施設為无上正等菩
提於一切智道相智一切相智不受不取不
執不著亦不施設為一切智道相智一切相
智世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
觀諸法時於无忘失法不受不取不執不著
亦不施設為无忘失法於恒住捨性不受不
取不執不著亦不施設為恒住捨性世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時
於一切陀羅尼門不受不取不執不著亦不
施設為一切陀羅尼門於一切三摩地門不受
不取不執不著亦不施設為一切三摩地
門

世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不見色何以故以色性空无主滅故不見受
想行識何以故以受想行識性空无主滅故
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不見眼處何以故以眼處性空无生滅故不
見耳鼻舌身意處何以故以耳鼻舌身意處
性空无主滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性

性空无主滅故不見聲香味觸法處何以故以
聲香味觸法處性空无主滅故世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界何
以故以眼界性空无主滅故不見色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以色
界乃至眼觸為緣所生諸受性空无主滅故
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不見耳界何以故以耳界性空无主滅故不
見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
何以故以聲界乃至耳觸為緣所生諸受性
空无主滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見鼻界何以故以鼻界性空
无主滅故不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受何以故以香界乃至鼻觸為緣
所生諸受性空无主滅故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見舌界何以
故以舌界性空无主滅故不見味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以味界
乃至舌觸為緣所生諸受性空无主滅故世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
見身界何以故以身界性空无主滅故不見

尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
見身界何以故以身界性空无生滅故不見
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界乃至身觸為緣所生諸受性空
无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見意界何以故以意界性空无
生滅故不見法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受何以故以法界乃至意觸為緣所
生諸受性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不見地界何以故以地
界性无生滅故不見水火風空識界何以
故以水火風空識界性空无生滅故世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦
聖諦何以故以苦聖諦性空无生滅故不見
集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦性空无
生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不見八解脫何以故以八解
脫性空无生滅故不見八勝處九次第定十
遍處何以故以八勝處九次第定十遍處性
空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住
性空无生滅故不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃
至八聖道支性空无生滅故世尊諸菩薩摩

118

內空性空无生滅故不見外空空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
何以故以外空乃至无性自性空性空无生
滅故
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜
多性空无生滅故不見淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多何以故以淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空无生滅故世尊諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜
慮何以故以四靜慮性空无生滅故不見四
无量四无色定何以故以四无量四无色定
性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見八解脫何以故以八解
脫性空无生滅故不見八勝處九次第定十
遍處何以故以八勝處九次第定十遍處性
空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住
性空无生滅故不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃
至八聖道支性空无生滅故世尊諸菩薩摩

119

性空无生滅故不見四心斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支何以故以四心斷乃
至八聖道支性空无生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門
何以故以空解脫門性空无生滅故不見无
相无願解脫門何以故以无相无願解脫門
性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見五眼何以故以五眼性
空无生滅故不見六神通何以故以六神通
性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見佛十力何以故以佛十
力性空无生滅故不見四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故
以四无所畏乃至十八佛不共法性空無生
滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不見真如何以故以真如性空无生滅
故不見法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
何以故以法界乃至不思議界性空无生滅
故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見无上正等菩提何以故以无上正等菩
提性空无生滅故不見一切智道相智一切
相智何以故以一切智道相智一切相智性

120

*

空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見空解脫門何以故以空解脫門性空无生滅故不見无
相无願解脫門何以故以无相无願解脫門性空无生滅故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見无忘失法何以故以无忘失法性空无生滅故不見恒住捨性何以故
以恒住捨性性空无生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅
尼門何以故以一切陀羅尼門性空无生滅故不見一切三摩地門何以故以一切三摩
地門性空无生滅故
世尊色不生則非色受想行識不生則非受想行識所以者何色與不生无二无二分受想行識與不生无二无二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故色不生則非色受想行識不生則非受想行識世尊眼處不
生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處所以者何眼處與不生无二无二
分耳鼻舌身意處與不生无二无二无二无二分何以故以不生法非一非二非多非異是故眼處
不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處世尊色處不生則非色處聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處所以者
何色處與不生无二无二分聲香味觸法處與不生无二无二分何以故以不生法非一

121

326

鼻舌身意處世尊色處不生別非色處聲香
味觸法處不生別非聲香味觸法處所以者
何色處與不生无二无二分聲香味觸法處
與不生无二无二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故色處不生別非色處聲
香味觸法處不生別非聲香味觸法處世尊
眼界不生別非眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不生別非色界乃至眼
二无二分色界乃至眼觸為緣所生諸受與
不生无二无二分何以故以不生法非一非
二非多非異是故眼界不生別非眼界色界
乃至眼觸為緣所生諸受不生別非色界乃
至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不生別非
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受不生別非聲界乃至耳觸為緣所生諸受
所以者何耳界與不生无二无二分聲界乃
至耳觸為緣所生諸受與不生无二无二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
耳界不生別非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不生別非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受世尊鼻界不生別非鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不生別非鼻

諸受世尊鼻界不生別非鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不生別非香界
乃至鼻觸為緣所生諸受所以者何鼻界與
不生无二无二分香界乃至鼻觸為緣所生
諸受與不生无二无二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故鼻界不生別非鼻
界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生別非
香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不
生別非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不生別非味界乃至舌觸為緣
生諸受所以者何舌界與不生无二无二分味
界乃至舌觸為緣所生諸受與不生无二无二
分何以故以不生法非一非二非多非異
是故舌界不生別非舌界味界乃至舌觸為
緣所生諸受世尊身界不生別非身界觸界身
所生諸受不生別非味界乃至舌觸為緣
識界及身觸身觸為緣所生諸受不生別非
觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身
界與不生无二无二分觸界乃至身觸為緣
所生諸受與不生无二无二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故身界不生別非
身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生別
非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界
不生別非意界法界意識界及意觸意觸為

非一非二非多非異是故眼界不生界非
身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生界
非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界
不生界非意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受不生界非法界乃至意觸為緣
所生諸受所以者何意界與不生无二无二
分法界乃至意觸為緣所生諸受與不生无
二无二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故意界不生界非意界法界乃至意
觸為緣所生諸受不生界非法界乃至意觸為
緣所生諸受世尊地界不生界非地界水火
風空識界不生界非水火風空識界所以者
何地界與不生无二无二分水火風空識界
與不生无二无二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故地界不生界非地界水
火風空識界不生界非水火風空識界世尊
苦聖諦不生界非苦聖諦集滅道聖諦不生
界非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生
无二无二分集滅道聖諦與不生无二无二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故苦聖諦不生界非苦聖諦集滅道聖諦不
生界非集滅道聖諦世尊无明不生界非无
明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱不生界非行乃至老死愁歎苦憂惱

124

无二无二分集滅道聖諦與不生无二无二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故苦聖諦不生界非苦聖諦集滅道聖諦不
生界非集滅道聖諦世尊无明不生界非无
明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱不生界非行乃至老死愁歎苦憂惱
所以者何无明與不生无二无二分行乃至
老死愁歎苦憂惱與不生无二无二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故无明
不生界非无明行乃至老死愁歎苦憂惱不
生界非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空
不生界非內空外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空不生界非
外空乃至无性自性空所以者何內空與不
生无二无二分外空乃至无性自性空與不
生无二无二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故內空不生界非內空外空乃
至无性自性空不生界非外空乃至无性自
性空

125

S-T262 9/16B1

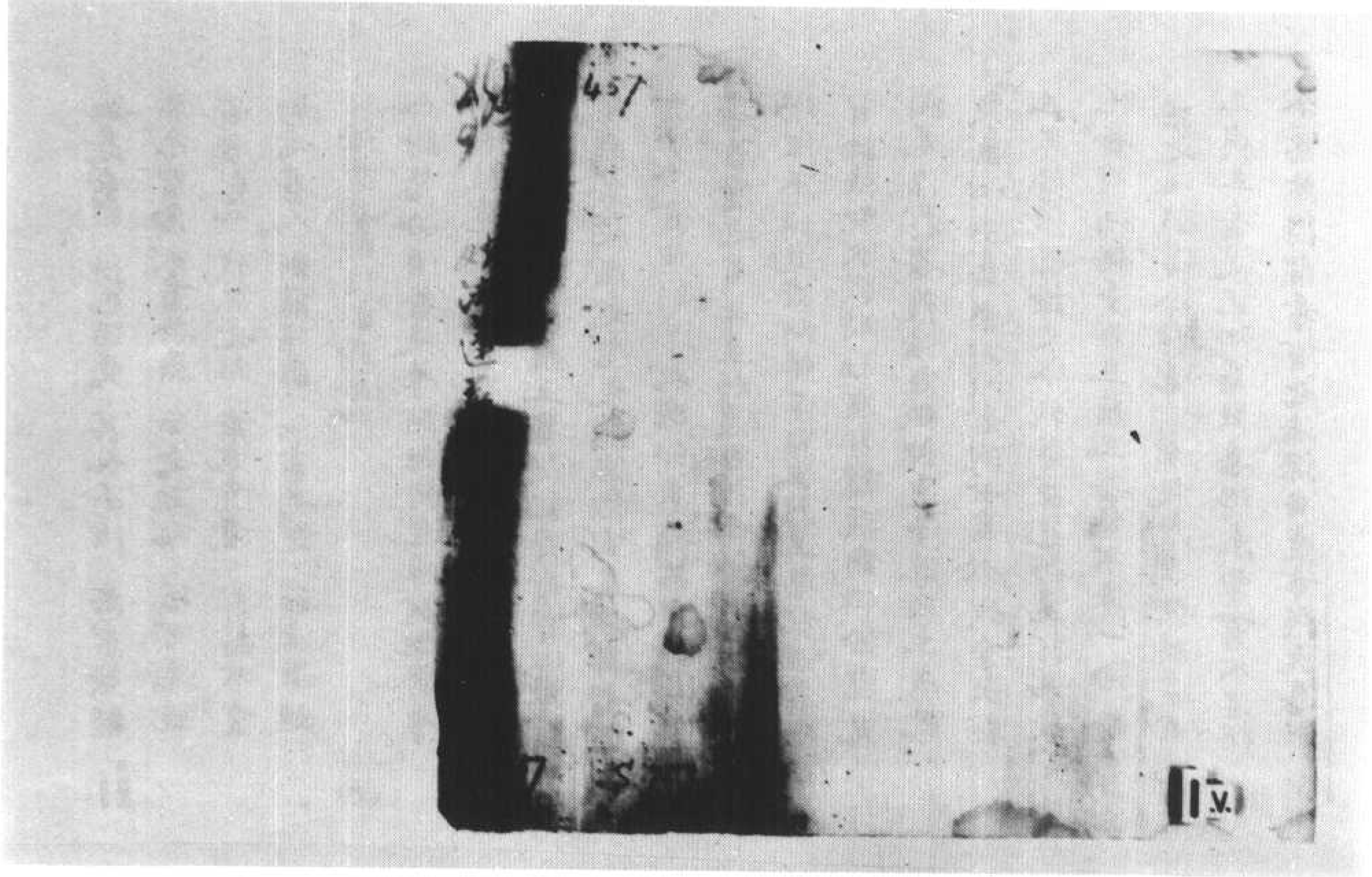
如是衆經　得已須受　其人不須　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可爲說
舍利弗　我說是相　來佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　決當爲說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍昂從座起整衣服偏袒右肩着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往
昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无
相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就
衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於
三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教
化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好
樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅
三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於
今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利

W→T262 9/16C3

樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅
三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不請於
今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利
无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬
喻以明斯義譬若有人年幼幼稚捨父逃逝
久住他國或十二至五十歲年既長大加
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向
本國其父先來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商



訶薩非眼界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身
意界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界非
離眼界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界
有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若菩薩塔若眼
界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有
故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界是菩
薩摩訶薩眼界是菩薩摩訶薩耳鼻舌
身意界是菩薩摩訶薩眼界中有菩薩摩訶
薩耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身
界有菩薩摩訶薩復次舍利子汝觀何義言即
色界非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界非
菩薩摩訶薩即色界非菩薩摩訶薩聲香
味觸法界非菩薩摩訶薩非色界中有菩薩
摩訶薩非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中
有聲香味觸法界非離色界有菩薩摩訶薩
非離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊
若菩提若菩薩若色界若聲香味觸法界尚

斯七五八號　大般若波羅蜜多經卷第十四

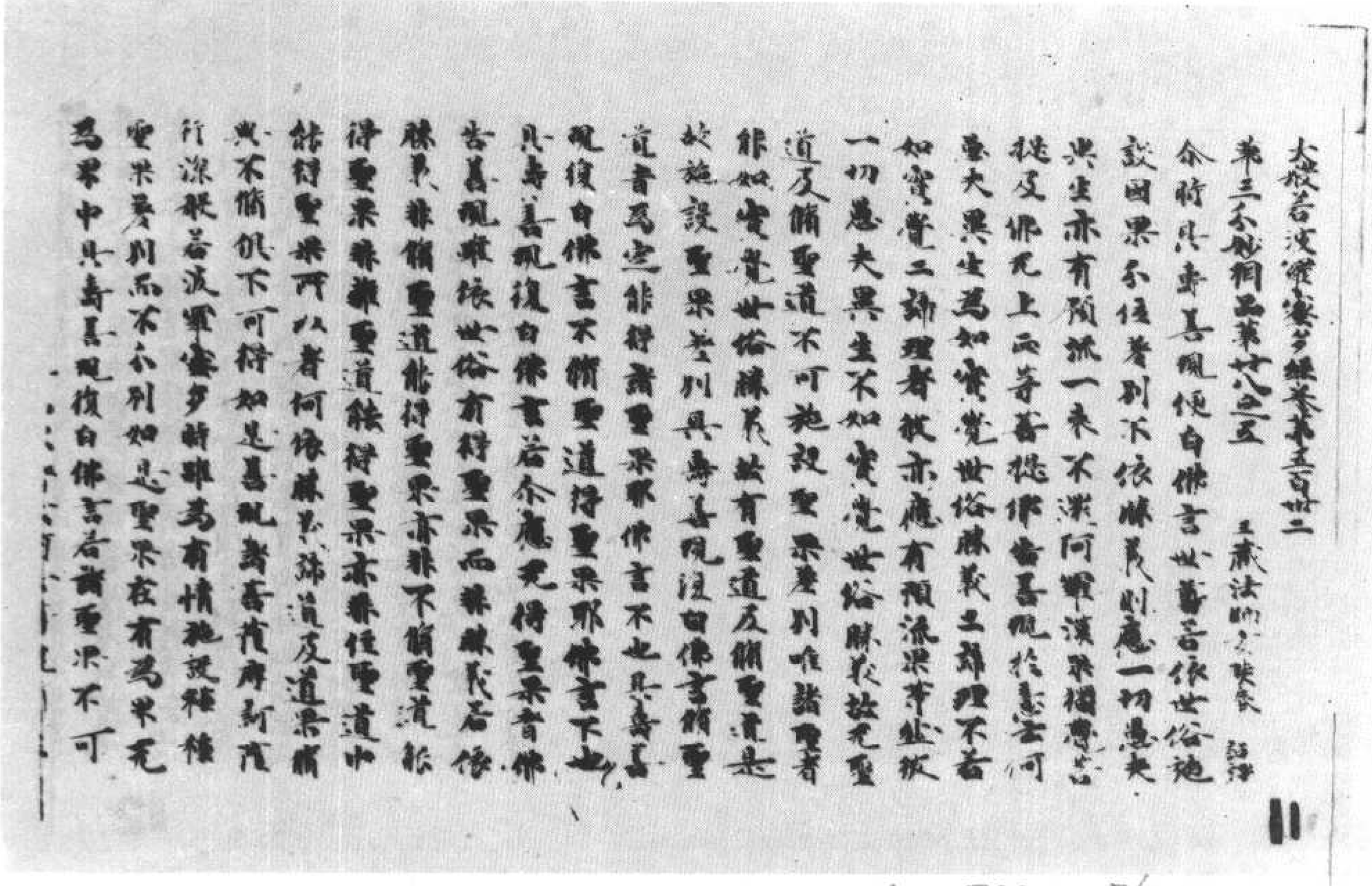
有缺文

S→ T220　S/76B14
W→　S/76C10

非菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中
有聲香味觸法界非離色界非離聲香味
觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若菩
薩若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有
既非有如何可言即色界是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界是菩薩摩訶薩非色界是菩
薩摩訶薩非聲香味觸法界是菩薩摩訶薩

▲斯七五九號　佛經疏釋（釋六波羅蜜）

▼斯七六〇六號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十二



與不備能下可待知是菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時雖為有情施設種種
聖果異別而不分別知是聖果在有為果无
為果中其菩薩觀自佛言若諸聖果不可
分別在有為果无為果者云何世尊說斯三
結得預流果薄欲貪瞋癡得一來果斯順下分
五結永盡得不還果斯順上分五結永盡得
阿羅漢果如所有果法皆是滅法猶覺菩
提永斷一切煩惱所知習氣相續得佛无上
正等菩提世尊我當云何知佛所說甚深義
趣謂不分別預流等果在有為果无為果中佛
告菩薩作意云何所說預流一來不還阿羅
漢果猶覺菩提諸佛无上正等菩提如是聖
果為是有為為是无為善薩對曰如是聖果
皆是无為非是有為佛告菩薩作意云何无
為果中有分別不善薩對曰不也世尊佛告
善薩作意云何若善男子善女人等流達一
切有為无為皆同一相所謂无相是善男子
善女人等當作分別順於諸法有所分別此
是有為若无為下善薩對曰不也世尊佛告
善薩諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波
羅蜜多雖為有情宣說諸法而不分別所說
法相謂內空故乃至无性自性空故是菩薩
摩訶薩自於諸法无所取著亦能教他於諸

善薩摩訶薩亦復如是行深般若波
羅蜜多雖為有情宣說諸法而不分別所說
法相謂內空故乃至无性自性空故是菩薩
摩訶薩自於諸法无所取著亦能教他於諸
法中无所取著謂於布施乃至般若波羅蜜
多无所取著亦於四靜慮四无量四无色定
无所取著亦於四念住乃至八聖道支无所
取著亦於內空乃至无性自性空无所取著
亦於真如乃至不思議界无所取著亦於苦
集滅道聖諦无所取著亦於空无相无願解
脫門无所取著亦於八解脫乃至十遍處无
所取著亦於極喜地乃至法雲地无所取著
亦於一切陀羅尼門三摩地門无所取著亦
於五眼六神通无所取著亦於如來十力乃
至十八佛不共法无所取著亦於大慈大悲
大喜大捨无所取著亦於三十二大士相八
十隨好无所取著亦於无忘失法恒住捨性
无所取著亦於一切智道相智一切相智无
所取著亦於一切菩薩摩訶薩行无取著
亦於諸佛无上正等菩提无所取著亦於一
切智智无所取著是菩薩摩訶薩自於如是
所說諸法无所取著亦能教他於如是法无
所取著是菩薩摩訶薩作此諸法取著無

切智无所取著是菩薩摩訶薩自於如是
所說諸法无所取著亦能教他於如是法无
所取著是菩薩摩訶薩於此諸法現取著波
於一切處皆得无礙如佛世尊所變化者雖
行布施乃至般若波羅蜜多而於彼果无取
无著但為有情得涅槃故如是乃至雖行一
切智智而於彼果无取无著但為有情得涅槃
故諸菩薩摩訶薩亦復如是行深般若波
羅蜜多於一切法若有漏若无漏若世間若
出世間若有為若无為无取无著无住无縛
何以者何是菩薩摩訶薩達一切法微妙相
故

第三分施等品第廿九

分神通品便白佛言云何菩薩摩訶薩於一
切法達微妙相佛告善現諸菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多如佛世尊所變化者不行
貪欲瞋恚愚癡不行色處乃至識處乃至不
行一切智智不行內法不行外法不行隨眠
不行諸纏不行有漏无漏諸法不行世間出
世諸法不行有為无為諸法不行聲聞及聖
道果諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多亦
復如是於一切法都无所行是為菩薩摩訶
薩於一切法達微妙相說於法性无所分別

道果諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多亦
復如是於一切法都无所行是為菩薩摩訶
薩於一切法達微妙相說於法性无所分別
具壽善現復白佛言云何如來所變化者現
補特伽羅道佛告善現彼變化者依補特伽羅道无染
无淨亦不輪迴生死亦不永得三乘涅
槃具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時通達諸法皆无實事佛
告善現於意云何諸佛世尊所變化者為有
實事依彼實事有染有淨亦復輪迴生死
及得三乘般涅槃不善現對曰不也世尊
非佛世尊所變化者有少實事非依彼事有
染有淨亦无輪迴生死亦无證得三乘
涅槃佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時於一切法通達皆無實事相亦復如是通
達諸法都无實事性相俱空具壽善現復白
佛言為一切色受想行識乃至有為无
為一切皆如變化事不佛告善現如是如是
色等乃至識處說乃至有為无為一切皆如所
變化事具壽善現復白佛言若一切法皆如
變化諸所變化皆无實色受想行識乃至无
實有為无為由此亦无雜染清淨亦无生死
生死輪迴亦无往彼得解脫果云何菩薩摩

實有為无為由此亦无雜染清淨亦无五蘊
生死輪迴亦无經歷修行觀照菩薩摩
訶薩於諸有情有慈悲心用佛告舍利子於意云
何諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時明見有情
可脫地獄傍生鬼界人天趣不善現對曰不
也世尊佛告善現如是如是諸菩薩摩訶薩
本行菩薩道時不見有情可脫五蘊及三界
者所以者何諸菩薩摩訶薩於一切法通達
如見皆如幻化都非實有見時善現復白佛
言若菩薩摩訶薩於一切法通達如見皆如
幻化都非實有為何事故備行布施乃至般若
波羅蜜多廣說乃至何事故成熟有情嚴
淨佛土佛告善現若諸有情於一切法能自
通達皆如幻化都非實有諸菩薩摩訶薩則
下應經无數大劫為諸有情行菩薩道以諸
有情於一切法不能通達皆如幻化都非實
有是故菩薩摩訶薩應經无數劫為諸有情
行菩薩道復次善現菩薩摩訶薩於一切
法不能通達都非實有則不應經无數大劫
為諸有情備行布施乃至般若波羅蜜多廣
說乃至成熟有情嚴淨佛土諸菩薩摩訶
薩於一切法如實通達皆如幻化都非實
有故无數劫為諸有情備行布施乃至般若

說乃至成熟有情嚴淨佛土諸菩薩摩訶
薩於一切法如實通達皆如幻化都非實
有故无數劫為諸有情備行布施乃至般若
波羅蜜多廣說乃至成熟有情嚴淨佛土
得无上正等菩提能作是示利樂一切
余諸善現白言世尊若一切法如夢如幻如
響如像如光如焰如陽如化事如尋香城
所化有情住在何處諸菩薩摩訶薩復行隨順
菩提波羅蜜多方便善巧拔濟令出佛告善現
所化有情住在名相虛妄分別諸菩薩摩訶
薩行隨順菩提波羅蜜多方便善巧住彼名相
虛妄分別拔濟令出長壽善現復白佛言何
等為名何等為相佛告善現名但是假設
施設表所顯義謂此名色是想行識此名眼
處乃至意處此名色處乃至法處此名眼界
乃至意界此名色界乃至法界此名眼觸界
乃至意觸界此名男女此名大小此名地獄
乃至人天此名有漏此名无漏此名世間此
名出世間此名有為此名无為此名預流果
乃至此名无上正等菩提此名異生此名
聲聞此名獨覺此名菩薩此名如來善現如
是等一切名為表諸義但假施設故一切名
皆非實有諸有為法亦有名由此无為亦

*

皆離此名相者此名如來法身此
是等一切諸名表詮義故一切名
皆悉實有唯有為法亦有名而此名亦
非實有唯是妄想生於中意執著菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多慧解脫心方便善巧教
令遠離住如是言說心別妄想所起亦是
衆緣和合假立安著於中不應執著名義實
事自性皆空非有智者執著實法如是善男
子菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善
巧為諸有情說這名法是謂為名云何為相
善男子如有二種愚夫異生於中執著何
等為二所謂色相及無色相云何色相謂所
有色諸色差別若細若麤如是一切自性法
皆悉平等無色相者謂諸所有無色法中愚夫異生取
相分別生諸煩惱名無色相諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多方便善巧教諸有情遠
離二相復教令住無相衆中雖教令住無相
衆中而不令其滯又遠離謂此是相此是無
相如是善男子菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多方便善巧令諸有情遠離二邊住無相
衆而無執著
尒時善現復白佛言若一切法但有名相一切

18

衆而無執著
尒時善現復白佛言若一切法但有名相一切
名相皆是假立云何菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時於諸善法自能增進亦能令
他增進善法由自善法漸增進故能令諸地
漸得圓滿亦能安立諸有情類令隨所應住
三乘果佛告善現若諸法中有多實事非但
假立有名相者則諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時應於善法自不增進亦不令他
增進善法以諸法中無少實事但有假立種
種名相是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時於諸善法自能增進亦能令他增進善
法能以無相而為方便圓滿般若乃至布施波
羅蜜多能以無相而為方便圓滿四靜慮
四無量四無色定能以無相而為方便圓滿
四念住乃至八聖道支能以無相而為方便
圓滿八空乃至無性自性空能以無相而為
方便圓滿真如乃至不思議界能以無相而
為方便圓滿空無相無願解脫門能以無相
而為方便圓滿八解脫乃至十遍處能以無
相而為方便圓滿菩薩摩訶薩地能以無相
而為方便圓滿一切陀羅尼門三摩地門能

19

而為方便圓滿一切菩薩摩訶薩地門能以無相
相不為方便圓滿菩薩摩訶薩地門能
而為方便圓滿一切陀羅尼門三摩地門能
以無相而為方便圓滿五眼六神通能以無
相而為方便圓滿如來十力乃至十八佛不
共法能以無相而為方便圓滿大慈大悲大
喜大捨能以無相而為方便圓滿三十二大士
相八十隨好能以無相而為方便圓滿無忘
失法恒住捨性能以無相而為方便圓滿一切
智道相智一切相智能以無相而為方便圓
滿菩薩摩訶薩行及到佛無上正等菩提能以
無相而為方便圓滿一切智智能以無相而
為方便成熟有情嚴淨佛土如是善現以一
切法無少實事但有假立種種名相說菩薩
摩訶薩於中不起顛倒執著能說義而為
方便於諸善法自勤進已亦能令他勤進善
法復次善現若諸法中有毛端量實法相者
則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時於
一切法不應覺知無相無念亦無作意無滿
性已證得無上正等菩提安立有情於無滿
法以諸無滿法性無相無念無作意故如是
善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方
便善巧安立有情於無滿法乃為真實饒益

110

性已證得無上正等菩提安立有情於無滿
法以諸無滿法性無相無念無作意故如是
善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方
便善巧安立有情於無滿法乃為真實饒益
有情具壽善現便白佛言若一切法真無滿
性無相無念無作意者何緣世尊於諸經中
數作是說此是有滿法此是無滿法此是世間
法此是出世法此是有為法此是無為法
此是辟支佛法此是獨覺法此是菩薩法此是
如來法佛告善現於意云何有滿等法與無滿
相等無滿法性有別異不善現對曰不也世
尊佛告善現於意云何辟支佛等法與無相等
無滿法性有別異不善現對曰不也世尊佛
告善現有滿等法豈不即是無相無念亦無
作意無滿法性善現對曰如是世尊佛告善
現諸顛倒等乃至無上正等菩提豈不即是
無相無念亦無作意無滿法性善現對曰如
是世尊佛告善現由此當知諸法性是無相
無念亦無作意無滿法性善現當知若菩薩
摩訶薩學一切法無相無念亦無作意無
滿性時常能增長殊勝善法所謂布施乃至般
若波羅蜜多廣說乃至一切相智成熟有
情嚴淨佛土諸如是等一切佛法皆由簡擇無

111

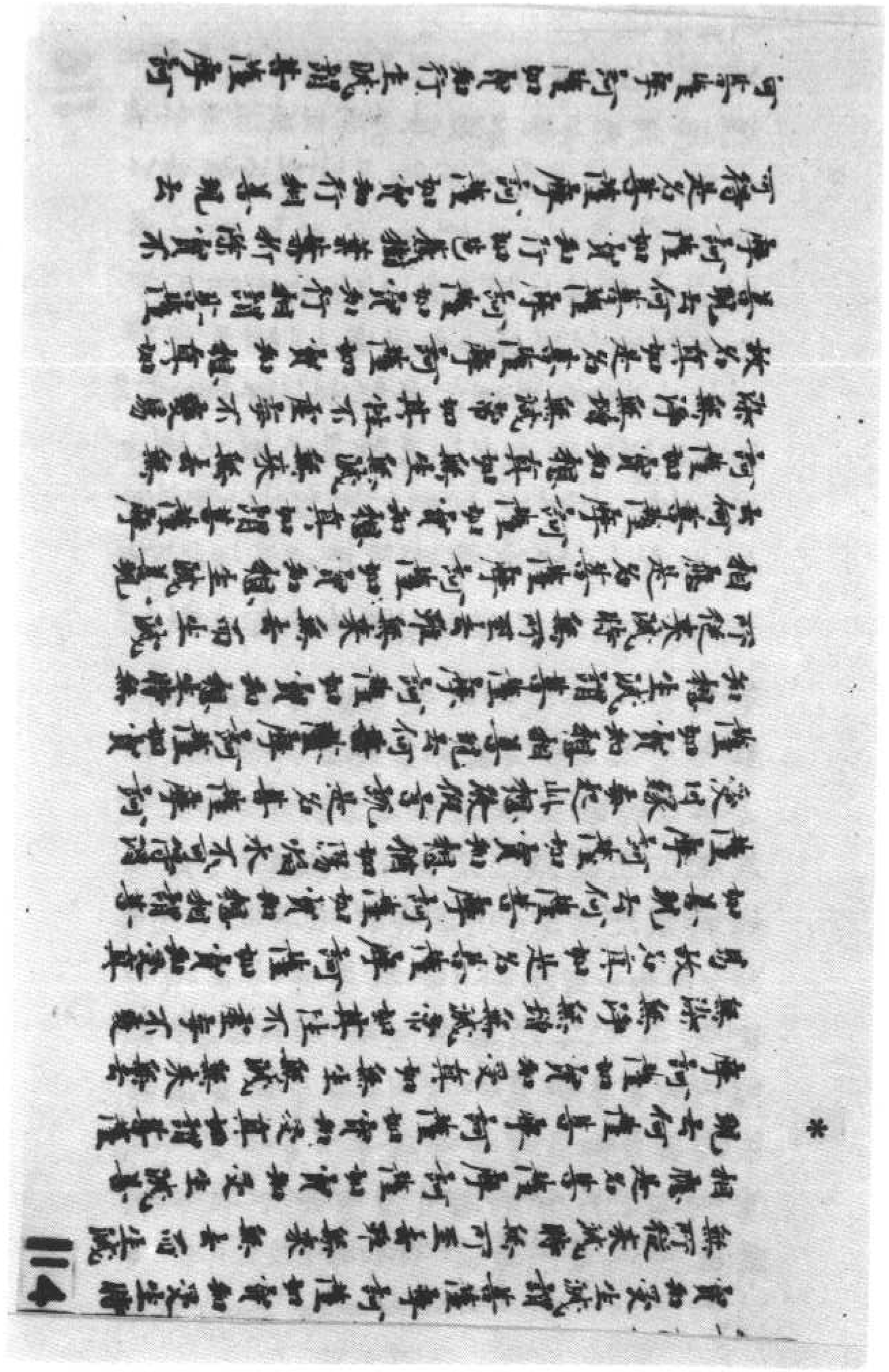
漏性時亦能增長種種善法所謂布施乃至般
若波羅蜜多廣說乃至一切相智心熟有
情嚴淨佛土諸如是等一切能法皆悉圓滿

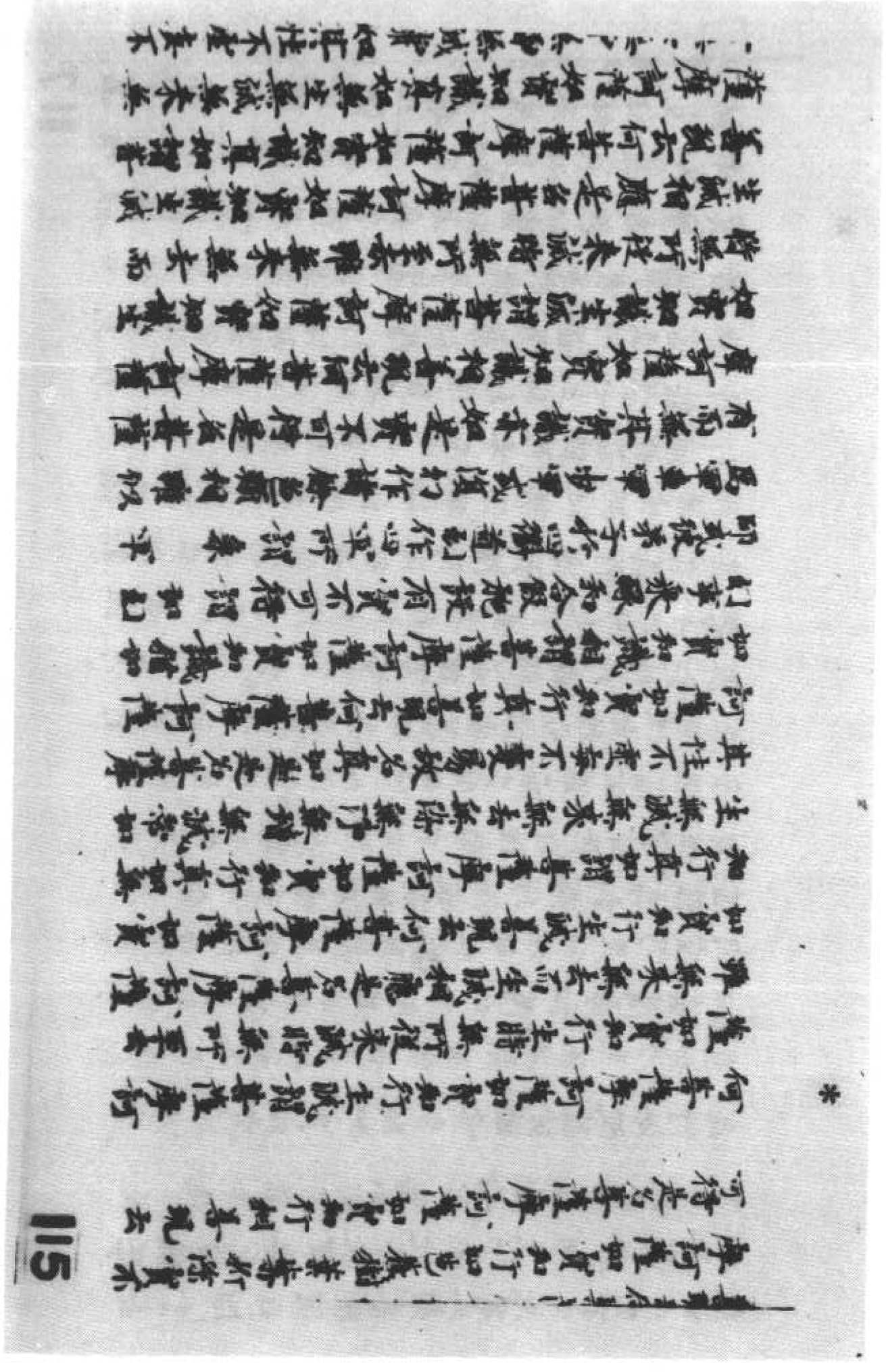
112

相無念亦無作意無漏法性而得增長所以
者何諸菩薩摩訶薩除空無相無願解脫門
更無有餘要所學法何以故三解脫門總攝
一切妙善法故所以者何空解脫門觀一切法
自相本空無相解脫門觀一切法是離諸相
無願解脫門觀一切法是離所願諸菩薩摩
訶薩依此三門能攝一切殊勝善法離此三門
所應學殊勝善法不生長復次善現
若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門則能
學五蘊亦能學十二處亦能學十八界亦能學
四聖諦亦能學十二緣起亦能學內空乃至
無性自性空亦能學真如乃至不思議界亦
能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多廣
說乃至亦能學一切智道相智一切相智亦
能學成熟有情嚴淨佛土亦能學諸餘無量
無邊佛法具壽善現便白佛言云何菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時能學五蘊佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
能如實知色乃至識若相若生滅若真如是

訶薩行深般若波羅蜜多時能學五蘊佛告
善現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
能如實知色乃至識若相若生滅若真如是
名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
五蘊善現云何菩薩摩訶薩如實知色相謂
菩薩摩訶薩如實知色畢竟不孔畢竟有漏
猶如聚沫性不堅固是名菩薩摩訶薩如實
知色相善現云何菩薩摩訶薩如實知色生
滅謂菩薩摩訶薩如實知色生時無所從來
滅時無所至去非無來無去而生滅相應是
名菩薩摩訶薩如實知色生滅善現云何菩
薩摩訶薩如實知色真如謂菩薩摩訶薩
如實知色真如無生無滅無來無去無染無
淨無增無減常如其性不虛妄不變易故名
真如是名菩薩摩訶薩如實知色
云何菩薩摩訶薩如實知受相謂菩薩摩訶
薩如實知受畢竟如癰畢竟如箭來起來滅
猶若浮泡虛危不住三和合起是名菩薩摩
訶薩如實知受相善現云何菩薩摩訶薩如
實知受生滅謂菩薩摩訶薩如實知受生時
無所從來滅時無所至去非無來無去而生滅
相應是名菩薩摩訶薩如實知受生滅善
[illegible]訶薩如實知受真如謂菩薩

113





善現云何菩薩摩訶薩如實知識真如謂菩
薩摩訶薩如實知識真如無生無滅無來無
去無染無淨無增無減畢竟如其性不虛妄不
變易故真如是名菩薩摩訶薩如實知識
真如具壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時能學十二緣佛告善
現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如
實知內家內家自性空如實知外家外家自
性空是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時能學十二緣具壽善現復白佛言云何菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學十八
界佛告善現若菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時如實知眼界眼界自性空廣說乃至
如實知意識界意識界自性空是名菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時能學十八界具
壽善現復白佛言云何菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時能學四聖諦佛告善現若菩
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實
是遍遍相如實知集是生起相如實知滅是
寂靜相如實知道是遠離相又如實知苦集
滅道自性本空遠離二法是聖者諦苦集
諦即是真如真如即是苦集四諦無二無別唯

116

滅道自性本空遠離二法是聖者諦苦集
諦即是真如真如即是苦集四諦無二無別唯
真聖者能如實知是名菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時能學四聖諦具壽善現復白
佛言云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時能學十二緣起佛告善現若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時如實知無明乃至老
死無生無滅無染無淨自性本空遠離二法
是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能
學十二緣起具壽善現復白佛言云何菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學內空乃
至無性自性空佛告善現若菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時如實知內空乃至無性
自性空皆無自性都不可得而能安住是名
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
內空乃至無性自性空具壽善現復白佛言云
何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
真如乃至不思議界佛告善現若菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時如實知真如乃至
不思議界本無戲論都無分別而能安住是
名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
真如乃至不思議界具壽善現復白佛言云

117

不思議界等無礙論都無分別而能安住是
名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
真如乃至不思議界具壽善現須白佛言世
何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能學
布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法佛告善
現若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如
實知布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法無
增無減無際無淨無自性不可得而能循習
是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法
今時善現便白佛言若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多時如實了知色等諸法各別無
亂將無世尊以色等法換真法界所以者何
法界無二無差別故佛告善現若離法界餘
法可得可言彼法能換法界然離法界無法
可得故無餘法能換法界所以者何諸佛菩
薩獨覺聲聞知離法界無法可得亦知無法
離於法界亦不為他施設宣說是故法界無
能換者如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多應學法界無二無別不可換相其
壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩欲學法界
當於何學佛告善現若菩薩摩訶薩欲學法
界當於一切法學所以者何以一切法皆入

壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩欲學法界
當於何學佛告善現若菩薩摩訶薩欲學法
界當於一切法學所以者何以一切法皆入
界故具壽善現復白佛言何因緣故說一
切法皆入法界佛告善現如來出世若不出
世諸法法本皆入法界無差別相不由佛說
所以者何若善法若非善法若有漏法若無
漏法若世間法若出世法若有為法若無為
法如是等一切法無下皆入無相無為性空法
界是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時欲學法界當學一切法若學一切
法即學法界具壽善現復白佛言若一切法
皆入法界無二無別諸菩薩摩訶薩云何當
學六波羅蜜多云何當學四靜慮四無量四
無色定云何當學四念住乃至八聖道支云
何當學空乃至無性自性空云何當學真
如乃至不思議界云何當學菩薩摩訶薩
云何當學忍辱無相無願解脫門云何當學八
解脫乃至十遍處云何當學菩薩摩訶薩
雲地云何當學陀羅尼門三摩地門云何當
學五眼六神通云何當學如來十力乃至十
八佛不共法云何當學大慈大悲大喜大捨

*

聖子五眼六神通云何當學如來十力乃至十
八佛不共法云何當學大慈大悲大喜大捨
云何當學無忘失法恒住捨性云何當學一
切智道相智一切相智云何當學成滿三十
二相八十隨好云何當學生刹帝利大族乃
至居士大族云何當學生四大王衆天乃至
他化自在天云何當學生梵衆天乃至廣果
天云何當學生無想有情天法而不樂生彼云何當
學生淨居天法而不樂生彼云何當
學生空無邊處天乃至非想非非想處天法
而不樂生彼云何當學初發菩提心乃至菩薩十
發菩提心云何當學趣入菩薩正性離生
云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證云
何當學成熟有情嚴淨佛土云何當學菩薩
羅尼及無礙辯云何當學一切菩薩摩訶薩
道及佛無上正等菩提如是學已知一切法
一切種相便能證得一切智智復次世尊非
法衆中有如是等種種分別得無菩薩摩訶
薩衆由此分別行於顛倒無戲論中起諸戲
論何以故真法衆中都無分別戲論事故復
次世尊法衆非色受想行識亦不離色受想
行識色乃至識即是法衆法衆即是色乃至

120

*

次世尊法衆非色受想行識亦不離色受想
行識色乃至識即是法衆法衆即是色乃至
識廣說乃至法衆非有為無為法亦不離有
為無為法有為無為法即是法衆法衆即是
有為無為法佛告善現如是如是如汝所說
真法衆中無一切種分別戲論法衆非色受
想行識亦不離色受想行識法衆即色受想
行識色受想行識即法衆廣說乃至法衆非
有為無為法亦不離有為無為法法衆即有
為無為法有為無為法即法衆復次善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若見有
法離法衆有便非正趣所求無上正等菩提
是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時不見諸法離真法衆善現當知諸菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多時知一切法即
真法衆方便善巧無名相法為諸有情宣名
相既謂此是色受想行識此是眼處乃至意
處此是色處乃至法處此是眼界乃至意界
此是色界乃至法界此是眼識界乃至意識
界此是眼觸乃至意觸此是眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受此是地界乃
至識界此是因緣乃至增上緣此是從緣所
生諸法此是無明乃至老死此是善法非善

121

此是色界乃至法界此是眼識界乃至意識
界此是眼觸乃至意觸此是眼觸為緣所生
諸受乃至意觸為緣所生諸受此是地界乃
至識界此是因緣乃至增上緣此是從緣所
生諸法此是無明乃至老死此是善法非善
法此是有漏法無漏法此是世間法出世間法
此是有為法無為法此是布施乃至般若波
羅蜜多廣說乃至此是無上正等菩提如工
幻師或彼弟子執持少物於衆人前幻作種
種異類色像謂或幻作男女大小或復幻作
象馬牛羊駝驢雞等種種禽獸或復幻作城
邑聚落園林池沼種種莊嚴甚可愛樂或復
幻作衣服飲食房舍卧具花香瓔珞種種珍
奇財穀庫藏或復幻作無量種類伎樂排優
令無量人歡娛受樂或復幻作種種形相令
行布施或令持戒或令備忍或令精進或令
習定或令學慧或復現生剎帝利大族乃至
居士大族或復幻作諸山大海妙高山王輪
圍山等或復現生四大王衆天乃至非想非
非想處天或復現作預流一來不還阿羅漢
獨覺或復現作菩薩摩訶薩從初發心備行
布施乃至般若波羅蜜多備行四靜慮四無
量四無色定備行四念住乃至八聖道支備

獨覺或復現作菩薩摩訶薩從初發心備行
布施乃至般若波羅蜜多備行四靜慮四無
量四無色定備行四念住乃至八聖道支備
行空無相無願解脫門學住內空乃至無性
自性空學住真如乃至不思議界學住苦集
滅道聖諦極入菩薩正性離生備行極喜地
乃至法雲地引發種種殊勝神通施大光明
照諸世界嚴淨佛土成熟有情趣證一切靜
慮解脫等持等至備行種種諸佛功德或復
幻作如來形像具三十二大丈夫相八十隨好
圓滿莊嚴成就十力四无所畏四無礙解十
八佛不共法大慈大悲大喜大捨乃餘無
量無邊功德如是幻師或彼弟子為或他故
在衆人前幻作此等諸幻化事其中無智男
女大小見是事已咸驚歎言奇哉此人善學
衆伎能作種種甚希有事乃至能作如來之
身相好莊嚴具諸功德自顯倏能其中有智
見此事已作是思惟甚為神異如何此人能
現是事其中雖無實法可得而令衆人迷謬
歡樂於無實物起實物想唯有智者乃達皆
空雖有見聞而無執著諸菩薩摩訶薩亦復
如是行深般若波羅蜜多雖不見法衆雜諸
法平等不見者法雖法界有不見有情及彼

空雖有見聞而無報者諸菩薩摩訶薩亦復
如是行深般若波羅蜜多雖不見法衆離諸
法有亦不見諸法離法衆有不見有情及彼
施設有可得而能成熟生方便善巧而能行
六波羅蜜多無倒
六波羅蜜多亦為化能行六波羅蜜多法勸善讚歎能行六
種揚能行六波羅蜜多者廣說乃至自圓滿一切相智亦
勸他圓滿一切相智無倒種揚圓滿一切相
智法勸善讚歎圓滿一切相者自圓滿三
十二相八十隨好亦勸他圓滿三十二相八十
隨好無倒種揚圓滿三十二相八十隨好
法勸善讚歎圓滿三十三相八十隨好者善說
當知菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不能
施設方便善巧為諸有情說真法衆嚴淨佛
土成熟有情循諸菩薩摩訶薩行終得無上
正等菩提轉妙法輪度有情衆以真法衆初中
後際皆無差別是故菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時施設種種方便善巧為諸有情
說真法衆嚴淨佛土成熟有情循諸菩薩
摩訶薩行終得無上正等菩提轉妙法輪度有情衆

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

124

大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

二

344

河所

世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提令所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩提若是人以是因緣得福德多以福德故福德有如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

斯七六一一號　金剛般若波羅蜜經
S-7 T235　8/75 1822 23
B-7　8/75 281

菩提於意云何可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足是名具足色身

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須

▼斯七六二號　大般涅槃經卷第十九

S→T374 12/477 A21

无无上大醫演說清淨除我病苦者善男子
者无善哉王雖住罪心生重惡而像慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者為人愧者
為天是名慚愧无慚愧者不名為人名為畜
生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故
說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大
王且慈臣聞佛說猶有二一者不造諸惡
二者作已懺悔惡者以二一者住罪二者覆
藏雖先作惡後能發露懺悔更不敢作
猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如
烟翳除月則清明作惡能悔亦復如是王若
懺悔像慚愧者罪則除滅清淨如本大王罪
有二種一者微弱微種罪生二者金銀種種
珍寶微弱雖多不敵一珠大王衆生亦爾
惡罪二者善罪多作諸惡不如一善臣聞佛
說偈一善心破百種惡大王如少金對能燒
須弥山如少火能燒一切如少蚉藥能害衆
生少善亦爾能破大惡雖名少善其實是大
何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者滅
不覆藏者則无有滅發露懺悔是故不滅若
住衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若懺
慚愧罪則消滅大王如水清澈微漸益大器

滿殊亦如是少火能燒一切如少蚉藥能害衆
生少善亦爾能破大惡雖名少善其實是大
何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者滅
不覆藏者則无有滅發露懺悔是故不滅若
住衆罪不覆不藏故罪則微薄若懺
慚愧罪則消滅大王如水清澈微漸益大器
善心亦爾一一善心能破大惡若覆罪者罪則
增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說有獨
若不覆藏罪善哉大王能信因果信業信報
唯願大王莫像愚癡若有衆生造作諸罪覆
藏不懺心无慚愧不見因果及以業報不能
諮啓有智之人不近善友如是之人一切良
醫力至難病所不能治如起摩羅病世醫拱
手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闡提
一闡提者不信因果无有慚愧不信業報不見
現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教
式如是之人名一闡提諸佛世尊所不能治
何以故如世死屍醫不能治一闡提者亦復
如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闡
提云何而言不可救療如王所言无能治者
大王當知迦毗羅城淨飯王子性聖安民分
惡產多无師猶悟自然而得何緣多羅三藐
三菩提讲二相八十隨好庄嚴其身具足十
力四无所畏一切知見大慈大悲憐愍一切

*

悉達多无師獨悟自然不因阿羅多羅三藐
三菩提於二相八十種好庄嚴其身具足十
力四无所畏一切知見大慈悲心攝一切
如羅睺羅隨喜衆生如續逐此知時而說非
時不語實語淨語妙語義語法語一語能令
衆生永斷煩惱善知衆生諸根心性隨其方
便无不通達其智高大如須彌山深遠廣遍
猶如大海是佛世尊有金剛身能破衆生一
切惡業為言不能无有是處今者去此十二
由旬在拘尸那城婆羅雙樹間而為无量阿
僧祇等諸菩薩僧演種種法若有為无為有
為若无為若有漏若无漏若煩惱果若善法
果若色法若非色法若非色非非色法若我
若非我若非非我非非我若常非常若非常
非常若樂若非樂若非樂非非樂若相若非
相若非相非非相若斷若非斷若非斷非非斷
若世若出世若非世非出世若樂若非樂
若非樂非非樂若自作自受若自作他受若
无作无受大王若當於佛所聞无作无受所
有重罪即當消滅王今且聽釋提桓因命將
欲終有五相現一者衣裳垢膩二者頭上華
萎三者身體臭穢四者腋下汗出五者不樂
本坐時天帝釋或於淨處若見沙門若婆羅
門即至其所生於佛想今時沙門及婆羅門
見帝釋來深因慶幸即說是語天主我今所

*

本坐時天帝釋或於淨處若見沙門若婆羅
門即至其所生於佛想今時沙門及婆羅門
見帝釋來深因慶幸即說是語天主我今所
依於佛釋闍迦牟尼乃知非佛滅度今者彼若
非佛不能治我五逆及相是時御者名般遮
尸語帝釋言傷尸迦乾闥婆王名毘浮羅其
王有女字須摩陀王若能以此女見與匹當
求王除長相衆釋即答言善男子此摩質多
阿修羅王有女名脂是吾所敬佛為必能求
吾消滅惡相衆者猶當相與洗頂執臥傷尸
迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王舍大
城若能往被語衆示闡羅漢之相必得除滅
善男子若佛世尊善能滅者便可四駕至其
住處御至奉命即四乘到王舍城者闍崛
山至於佛所頭面礼足邦坐一面白佛言世
尊天人之中誰為繫縛傷尸迦慳貪嫉妒又
言慳貪嫉妒因何而生答言因无明生又言
无明復因何生答言因放逸生又言放逸復
因何生答言因顛倒生又言顛倒復因何生
答言因起心生世尊顛倒之法因健生者實
如是教何以故我有起心以起心故則生顛
倒於非世尊生世尊想我今見佛起因佛除
起因除故顛倒亦尽顛倒盡故无有塵心乃
至無心

倒於非世尊世尊想我今見佛是因緣除
是日除故顛倒心盡顛倒盡故無有慳心乃
至嫉心

*

佛言汝言無有慳嫉心者汝今已得阿那含
耶阿那含者無有貪心為無貪心云何為命
乘至我所而白阿那含實不求命世尊有頌倒
者則有求命無頌倒者則不求命雖我今者
實不求命所欲求者唯佛法身及佛智慧憐
愍求佛法身及佛慧者將來之世亦當得
之今時帝釋聞佛說已五體投地即時消滅
便起作礼遶佛三匝恭敬合掌而白佛言世
尊我今即礼即益失命得命又聞佛說當得
阿耨多羅三藐三菩提是為更生為更得命
世尊一切人天云何增益滅以何緣而致損
滅憐愍尸迦國諸因緣人天損滅善備和敬
則得增益世尊若以國諸而損滅者我從今
日更不復与阿修羅戰佛言善哉善哉憐愍尸
迦諸佛世尊說菩薩法是阿耨多羅三藐三
菩提國

今時釋提桓因即前礼佛於是處有大五如
來以雜除諸惡相是故稱佛不可思議五若
法者所有重罪悉當得除大五且聽有海眼
門寸寸日不害以致充量諸衆生故名參塢
麁澁欲害壓惡心起時身心隨動身心動者

*

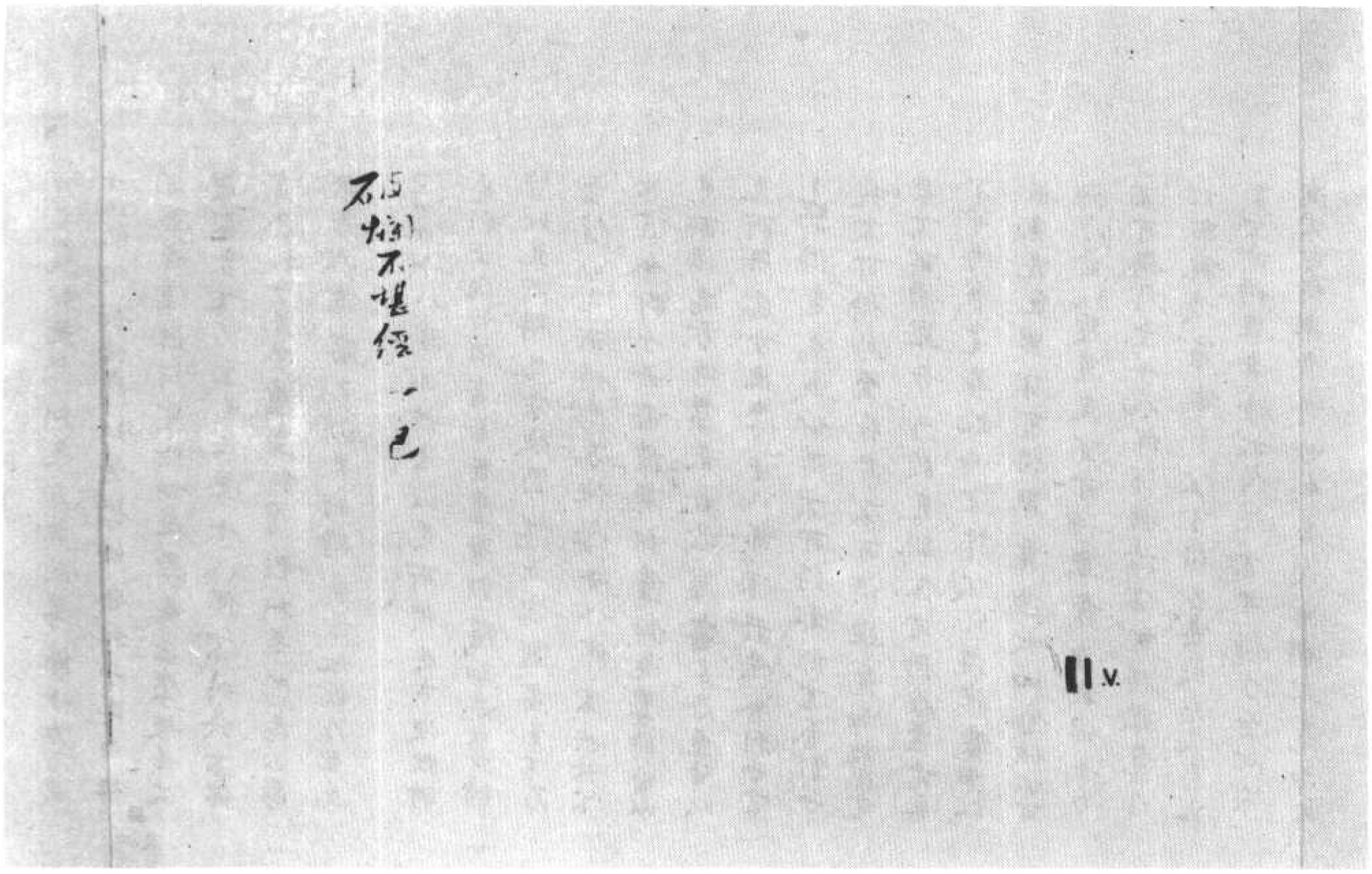
法者所有重罪悉當得除大五且聽有海眼
門寸寸日不害以致充量諸衆生故名參塢
麁澁欲害壓惡心起時身心隨動身心動者
即五逆因五逆因故墮地獄故見佛時身
心俱動澁欲生害身心動者即五逆因五逆
因故當入地獄是人得遇如來大師即時得
滅地獄因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是
故稱佛為充上醫非大師也大五澁有頌曰
羅五寸其久瞋之義其手之推之深井其底
玲瓏使人事出持至佛所尋見佛時手足還
具即發阿耨多羅三藐三菩提心大五以見
佛故得現果報是故稱佛為充上醫非大師
也大五如恒河邊有諸餓鬼其數五百於充
量歲初不見水雖至河上純見流火飢渴所
逼發聲唱苦今時如來在其河側鬱曇鉢林
坐一樹下時諸餓鬼來至佛所白佛言世尊
我等飢渴命將不遠佛言恒河流水汝何不
飲鬼即答言如來見水我見則火佛言恒河
清流實充火也以惡業故心自顛倒謂為是
火我當為汝除滅顛倒令汝見水今時世尊
廣為諸鬼說慳貪過諸鬼即言我今渴乏
雖有法言都不入心佛言汝若渴乏先可入
水澡漱飲之是諸鬼等以佛力故即得飲水
飲水已如來復為種種說法既聞法已悉

W→T374 12/479 A21

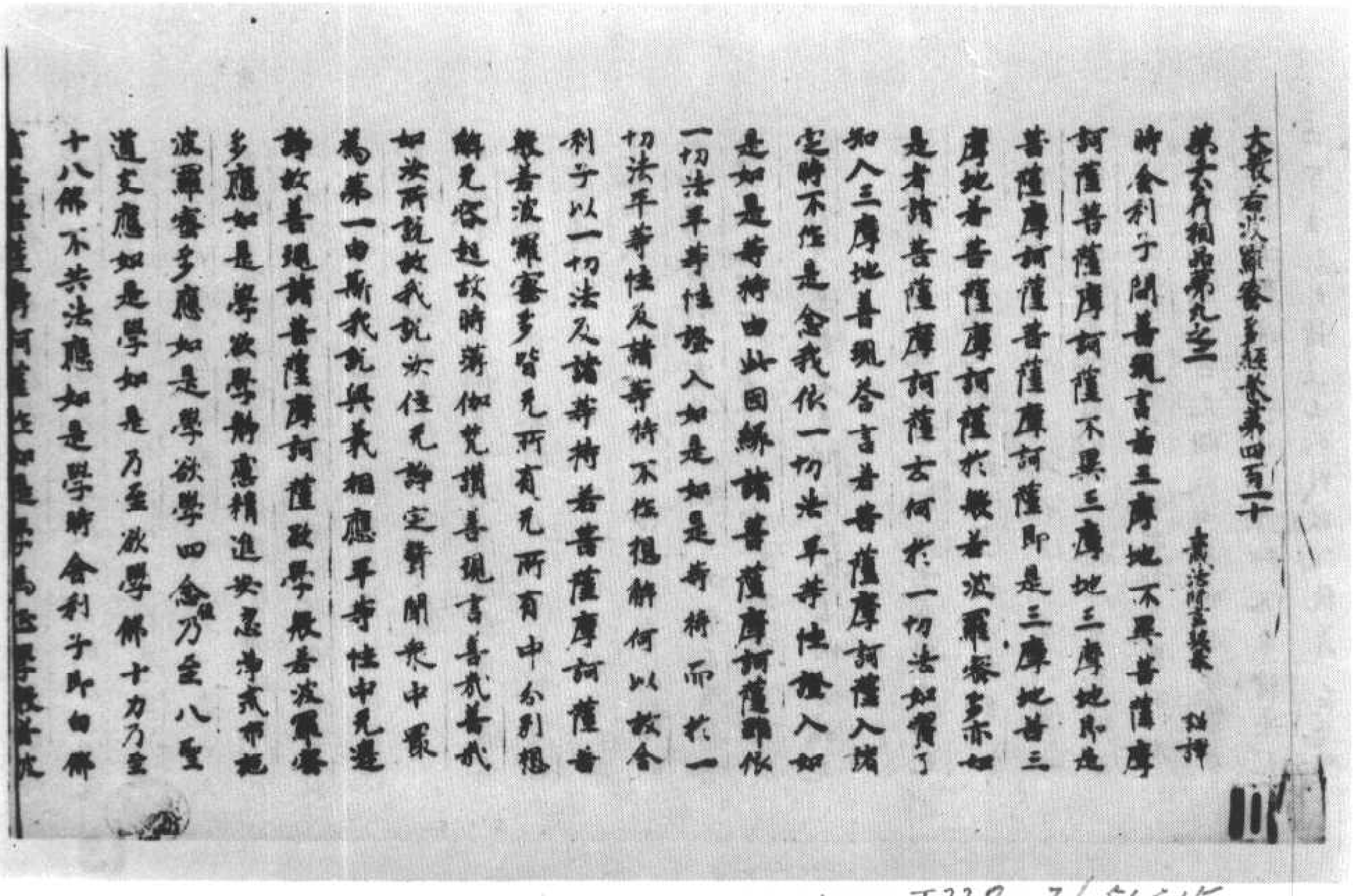
飲惡即苦言如來以水和毒與火燒言悔過
清淨皆已入也以惡業故心自顛倒謂為是
火我當為汝除滅顛倒令汝見水今時世尊
慶為諸惡說懺悔食過諸惡即言我今湯之
雖有法言都不入心佛言如為湯之先可入
水德意飲之是諸惡者以佛力故即得飲水
既飲水已如來復為種種說法聞法已惡
*
發阿耨多羅三藐三菩提心猶如飲毒於得於
天身大王是故稱佛為无上醫王大師也大
王會婆提國有賊五百波斯匿王執出其國置
无前葉不能得法至於佛所佛為說法故即出
賊所斷命之言善男子善護身口更勿造惡
諸賊即時聞如來音教妙清徹身遂得眼即
於佛前合掌北佛而白佛言世尊我今知佛
慈心者置一切衆生非獨人天今時如來即
為說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩
提心是故如來真是世間无上良醫王大師
也大王婆婆提國有摩地羅名曰氣嗅數无
量人見佛弟子大目揵連即時得破地獄因
緣而得上生忉利天以有如是聖弟子故稱
佛如來為无上醫王大師也大王汝聽今說

S→標(甲) 2

W→標(甲) 33

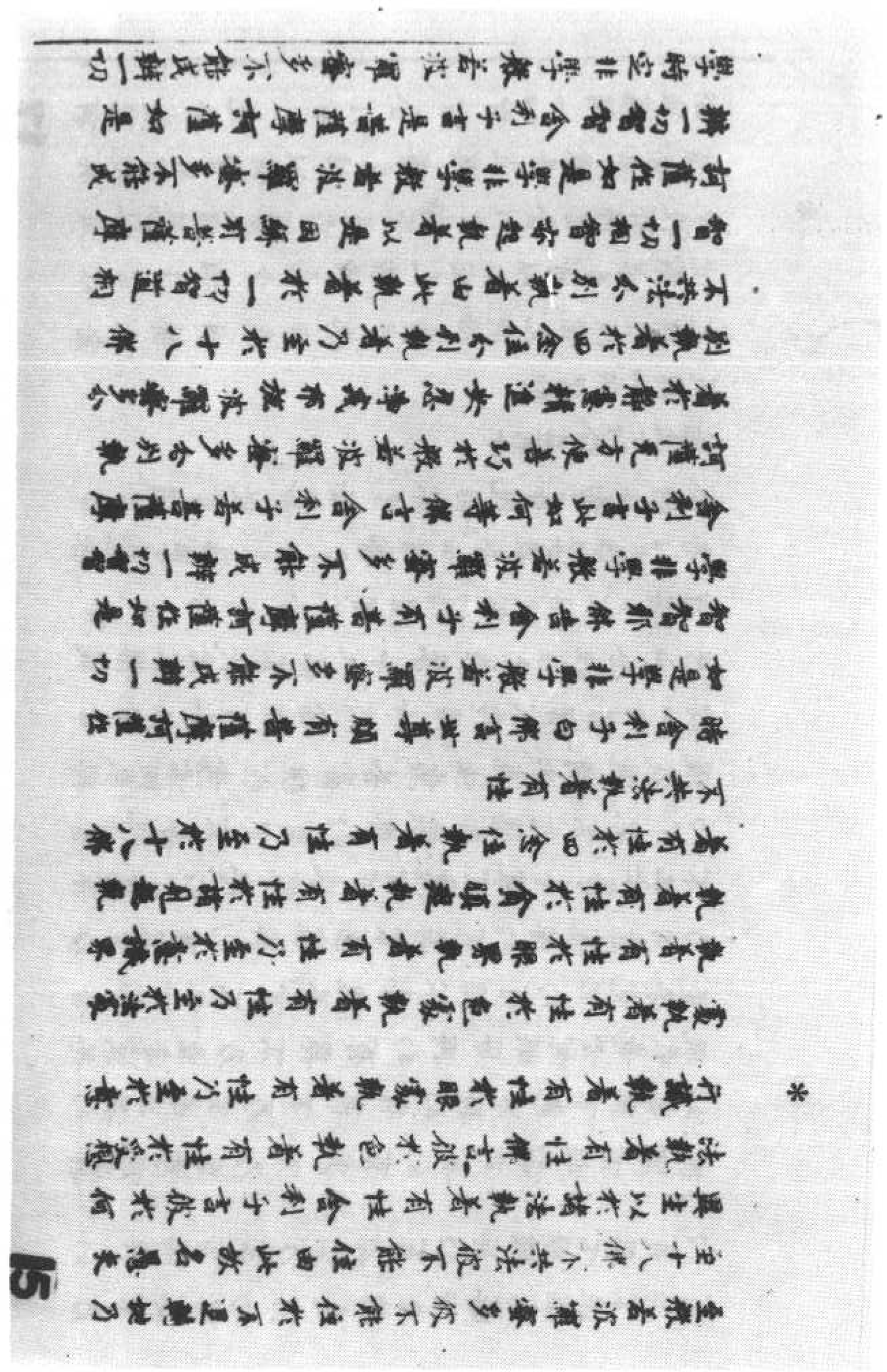


▼斯七六四號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十



道支應如是學如是乃至欲學佛十力乃至
十八佛不共法應如是學時舍利子即白佛
言若菩薩摩訶薩住如是學為正學般若波
羅蜜多不乃至為正學十八佛不共法不佛
言舍利子若菩薩摩訶薩住如是學為正學
般若波羅蜜多以无所得為方便故乃至為
正學十八佛不共法以无所得為方便故時
舍利子復白佛言若菩薩摩訶薩如是學時
皆以无所得為方便學般若波羅蜜多不乃
至皆以无所得為方便學十八佛不共法不
佛言舍利子若菩薩摩訶薩如是學時皆以
无所得為方便學般若波羅蜜多乃至皆以
无所得為方便學十八佛不共法舍利子言
无所得者為說何等不可得邪佛言舍利子
我不可得乃至見者不可得畢竟淨故蘊處
界不可得畢竟淨故无明不可得乃至老死
不可得畢竟淨故四聖諦不可得畢竟淨故
欲色无色界不可得畢竟淨故四念住不可
得乃至八聖道支不可得畢竟淨故佛十力
不可得乃至十八佛不共法不可得畢竟淨
故布施波羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜
多不可得畢竟淨故預流不可得乃至阿羅
漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故

不可得乃至十八佛不共法不可得畢竟淨
故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故般若波羅蜜
多不可得畢竟淨故預流不可得乃至阿羅
漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故
菩薩不可得如來不可得畢竟淨故舍利子
言世尊所說畢竟淨者是何等義佛言舍利
子即一切法不生不滅无染无淨不出不沒
无得无為如是名為畢竟淨義
時舍利子復白佛言若菩薩摩訶薩如是學
時為學何法佛言舍利子若菩薩摩訶薩如
是學時於一切法都无所學何以故舍利子
非一切法如是而有如諸愚夫異生所執所
於中學舍利子言若尒諸法如何而有佛言
諸法如无所有如是而有若於如是无所有
法不能了達說名无明舍利子言何等法无
所有若不了達說名无明佛言舍利子色无
所有受想行識无所有以內空故乃至无性
自性空故如是乃至四念住无所有乃至十
八佛不共法无所有以內空故乃至无性自
性空故舍利子愚夫異生若於如是无所有
法不能了達說名无明彼由无明及愛勢力
各別執著斷常二邊由此不知不見諸法无
所有性各別諸法由各別故便執著色受想



辨一切智智舍利子言是菩薩摩訶薩如是
學時定非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智彼佛言舍利子是菩薩摩訶薩如是學
時定非學般若波羅蜜多不能成辦一切智
智時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備學般若波羅蜜多是學般若波羅蜜
多如是學時能成辦一切智智佛言舍利子
若菩薩摩訶薩備學般若波羅蜜多不見般
若波羅蜜多乃至不見一切相智如是菩薩
摩訶薩備學般若波羅蜜多是學般若波
羅蜜多如是學時則能成辦一切智智何以故舍
利子以无所得為方便故舍利子言是菩
薩摩訶薩於何法无所得為方便彼佛言舍
利子是菩薩摩訶薩備行布施波羅蜜多時
於布施波羅蜜多无所得為方便乃至備行
般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多无所
得為方便乃至衆善挑時於善提无所得為
方便乃至衆一切相智時於一切相智无所
得為方便舍利子如是菩薩摩訶薩備學般
若波羅蜜多是學般若波羅蜜多如是學時
則能成辦一切智智舍利子言是菩薩摩訶
薩備學般若波羅蜜多時以何等无所得為

則能成辦一切智智舍利子言是菩薩摩訶
薩備學般若波羅蜜多時以何等无所得為
方便彼佛言舍利子是菩薩摩訶薩備學般若
波羅蜜多時以內空无所得為方便乃至以
无性自性空无所得為方便由是因緣達能
成辦一切智智
第二分幻喻品第十
尒時具壽善現白佛言世尊設有問言若
有幻士能學般若波羅蜜多乃至能學方便
羅蜜多彼能成辦一切智智不者有幻士能
學四念住乃至能學十八佛不共法彼能成
辦一切智智不我得此問當云何答佛告善
現我還問汝隨汝意答善現於意云何色與
幻有異不受想行識與幻有異不善現答言
不也世尊善現於意云何眼處與幻有異不
乃至意處與幻有異不色處與幻有異不乃
至法處與幻有異不善現答言不也世尊善
現於意云何眼界與幻有異不乃至意界與
幻有異不色界與幻有異不乃至法界與幻
有異不眼識界與幻有異不乃至意識界與
幻有異不眼觸與幻有異不乃至意觸與幻
有異不眼觸為緣所生諸受與幻有異不乃

幻有異不眼觸與幻有異不乃至意觸與幻
有異不眼觸為緣所生諸受與幻有異不乃
至意觸為緣所生諸受與幻有異不善現答
言不也世尊善現於意云何四念住與幻有
異不乃至八聖道支與幻有異不善現答言
不也世尊善現於意云何空解脫門與幻有
異不乃至無相無願解脫門與幻有異不善現答
言不也世尊善現於意云何布施波羅蜜多
與幻有異不乃至十八佛不共法與幻有異
不善現答言不也世尊善現於意云何諸佛
乃至正等菩提與幻有異不善現答言不也
世尊何以故世尊色不異幻幻不異色色即
是幻幻即是色如是乃至諸佛乃至正等菩
提不異幻幻不異諸佛乃至正等菩提諸佛
乃至正等菩提即是幻幻即是諸佛乃至正
等菩提佛言善現於意云何幻有雜染有清
淨不善現答言不也世尊善現於意云何幻
有生有滅不善現答言不也世尊善現於意
云何若法乃雜染乃清淨乃生乃滅是法能
學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答
言不也世尊善現於意云何於五蘊中起想
等想施設言說假名菩薩摩訶薩不善現答
言如是世尊善現於意云何

言不也世尊善現於意云何於五蘊中起想
等想施設言說假名菩薩摩訶薩不善現答
言如是世尊善現於意云何於五蘊中起想
等想施設言說假名有生有滅有雜染
有清淨不善現答言不也世尊善現於意云
何若法乃想乃等想乃施設乃言說乃假名乃
身乃身業乃語乃語業乃意乃意業乃雜
染乃清淨乃生乃滅是法能學般若波羅蜜
多成辦一切智智不善現答言不也世尊佛
言善現菩薩摩訶薩以乃所得而為方便
循學如是甚深般若波羅蜜多速能成辦一
切智智
今將具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
欲證乃正等菩提當如幻士常學般若波
羅蜜多何以故世尊當如幻士即是菩薩摩
訶薩成辦一切智智不善現答言不也
世尊何以故世尊如幻五蘊能學般若波
乃性自性不可得故佛告善現於意云何如
夢五蘊能學般若波羅蜜多當得成辦一切
智智不善現答言不也世尊何以故世尊如
夢五蘊以乃性為自性乃性自性不可得故
佛言善現於意云何如響如光影如像如陽

智智不善現答言不也世尊何以故世尊如
夢五蘊以自性為自性自性不可得故
佛言善現於意云何如響如光影如像如陽
燄如空花如變化如尋香城五蘊能學般若
波羅蜜多書得氏無一切智智不善現答言不
也世尊何以故世尊如響乃至尋香城五
蘊以自性為自性自性不可得故佛言
善現於意云何如幻等五蘊各有異性不善
現答言不也世尊何以故世尊如幻等色受
想行識即是如夢等色受想行識如幻等五
蘊即是如幻等六根如幻等六根即是如幻
等五蘊如是一切皆由內空故不可得乃至
自性空故不可得

尒時具壽善現復白佛言世尊新發大乘諸
菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心得無驚怨怖不佛告善現新發大乘諸
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時若無方
便善巧不為善友所攝受堅固說如是甚
深般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖尊者
善現復白佛言何等菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖佛告善
現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以

110

尒時具壽善現白佛言何等菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不怨不怖佛告善
現若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以
應一切智智心觀色無常相亦不可得觀受
想行識無常相亦不可得觀色苦相亦不可
得觀受想行識苦相亦不可得觀色無我相
亦不可得觀受想行識無我相亦不可得
色不淨相亦不可得觀受想行識不淨相亦
不可得觀色空相亦不可得觀受想行識空
相亦不可得觀色無相亦不可得觀受想
行識無相相亦不可得觀色無願相亦不可
得觀受想行識無願相亦不可得觀色無作
相亦不可得觀受想行識無作相亦不可
觀色遠離相亦不可得觀受想行識遠離相
亦不可得善現是菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般
若波羅蜜多其心不驚不怨不怖
復次善現若菩薩摩訶薩住此觀已復住是
念我當以無所得為方便為一切有情說如
是五蘊無常相亦不可得無相無我相不淨
相空相無相無願相無作相遠離相亦不
可得善現是為菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時無著布施波羅蜜多復次善現若菩

111

可得善現是為菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜多時見者布施波羅蜜多復次善現若菩
薩摩訶薩住般若波羅蜜多時遠離貪著
獨覺相應住意思惟五蘊見常相亦不可得
若相見我相不淨相空相見相相無顛相解
脫相遠離相亦不可得以見所得為方便故
善現是為菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多
時見者淨戒波羅蜜多復次善現若菩薩摩
訶薩住般若波羅蜜多時以無所得而為
方便觀如是法無常相亦不可得若相無我
相不淨相空相無相無願相解脫相遠離
相亦不可得能於其中安忍不驚
下怖不畏善現是為菩薩摩訶薩住般若
波羅蜜多時無著安忍波羅蜜多復次善現
若菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多時以應
一切智智心常觀五蘊無常相亦不可得若
相無我相不淨相空相無相無願相解脫
相遠離相亦不可得雖以無所得為方便而
常不捨一切智智相應住意思惟住般若波羅
蜜多善現是為菩薩摩訶薩住般若波羅
蜜多時無著精進波羅蜜多復次善現若
菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多時不以勝眼
為見內等五蘊無常相亦不可得

112

蜜多時無著精進波羅蜜多復次善現若
菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多時不以勝眼
獨覺相應住意思惟五蘊無常相亦不可得
若相無我相不淨相空相無相無願相解
脫相遠離相亦不可得以無所得為方便故
於中不起臂闡獨覺相應住意及餘非善散
亂之心障礙無上正等菩提善現是為菩薩
摩訶薩住般若波羅蜜多時無著靜慮波
羅蜜多復次善現若菩薩摩訶薩住般若
波羅蜜多時如實觀察非空色故色空色即
是空空即是色受想行識亦如是非空眼處
故眼處空眼處即是空空即是眼處乃至意
處亦如是非空色故色處空色即是色處
即是色處乃至法處亦如是非空眼界故
眼界空眼界即是空空即是眼界乃至意界
亦如是非空色界故色界空色界即是空空
即是色界乃至法界亦如是非空眼識界故
眼識界空眼識界即是空空即是眼識界乃
至意識界亦如是非空眼觸故眼觸空眼觸
即是空空即是眼觸乃至意觸亦如是非空
眼觸為緣所生諸受故眼觸為緣所生諸受
空眼觸為緣所生諸受即是空空即是眼觸
為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦

113

空眼觸為緣所生諸受即是空空即是眼觸
為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦
如是非空四念住故四念住空四念住即是
空空即是四念住如是乃至非空十八佛不
共法故十八佛不共法空十八佛不共法即
是空空即是十八佛不共法善現是為菩薩
摩訶薩無著般若波羅蜜多善現如是菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時有方便善巧
故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怒不怖

尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時為諸善友所攝受
故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不怒不怖佛告善現諸菩薩摩訶薩善友
者謂若能以無所得而為方便說色無常相亦
不可得說受想行識無常相亦不可得說色
苦相亦不可得說受想行識苦相亦不可得
說色無我相亦不可得說受想行識無我相
亦不可得說色不淨相亦不可得說受想行
識不淨相亦不可得說色空相亦不可得說
受想行識空相亦不可得說色無相相亦不可
得說受想行識無相相亦不可得說色無願
願相亦不可得說受想行識無願相亦不可

114

識不淨相亦不可得說色空相亦不可得說
受想行識空相亦不可得說色無相相亦不可
得說受想行識無願相亦不可得說色無
願相亦不可得說受想行識無願願相亦不可
得說色斷靜相亦不可得說受想行識斷靜
相亦不可得說色遠離相亦不可得說受想
行識遠離相亦不可得及勸依此勤備善根
不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切智智善
現是為菩薩摩訶薩善友復次善現諸菩薩
摩訶薩善友者謂若能以無所得而為方便
說眼界乃至意界無常相亦不可得苦相無
我相不淨相空相無願相斷靜相遠
離相亦不可得說色界乃至法界無常相亦
不可得苦相無我相不淨相空相無相無
願相斷靜相遠離相亦不可得及勸依此勤
備善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一切
智智善現是為菩薩摩訶薩善友復次善現
諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得而
為方便說眼界乃至意界無常相亦不可得
苦相無我相不淨相空相無相無願相斷
靜相遠離相亦不可得說色界乃至法界無
常相亦不可得苦相無我相不淨相空相無
相無願相斷靜相遠離相亦不可得說眼

115

*

靜相遠離相亦不可得乃至法界無
常相亦不可得若相無我相不淨相空相無
相相無願相寂靜相遠離相亦不可得乃至眼
識界乃至意識界無常相亦不可得若相無
我相不淨相空相無相相無願相寂靜相遠
離相亦不可得乃至眼觸乃至意觸無常相亦
不可得若相無我相不淨相空相無相相無
願相寂靜相遠離相亦不可得乃至眼觸為緣
所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無常相
亦不可得若相無我相不淨相空相無相相
無願相寂靜相遠離相亦不可得及勤修此
勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令求得一
切智智善現是為菩薩摩訶薩善友復次善
現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得
而為方便雖說修四念住乃至八聖道支不
可得雖說修空無相無願解脫門不可得雖
說修佛十力乃至十八佛不共法不可得雖
說修一切智乃至無上正等菩提不可得而
勤修此勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令
求得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友所攝受者開說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨下怖

116

*

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友所攝受者開說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不怨下怖
尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怨
有怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以有所得為方便故離應一切智
智作意修行般若波羅蜜多於修般若波羅
蜜多有得有恃以有所得為方便故離應一
切智智作意修行靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有
得有恃以有所得為方便故離應一切智智
作意觀色受想行識內空外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空於觀
色受想行識空有得有恃以有所得為方便故
離應一切智智作意觀眼處乃至意處內空乃
至無性自性空於觀眼處乃至意處空有得
有恃以有所得為方便故離應一切智智作
意觀色處乃至法處內空乃至無性自性空
於觀色處乃至法處空有得有恃以有所得

117

*

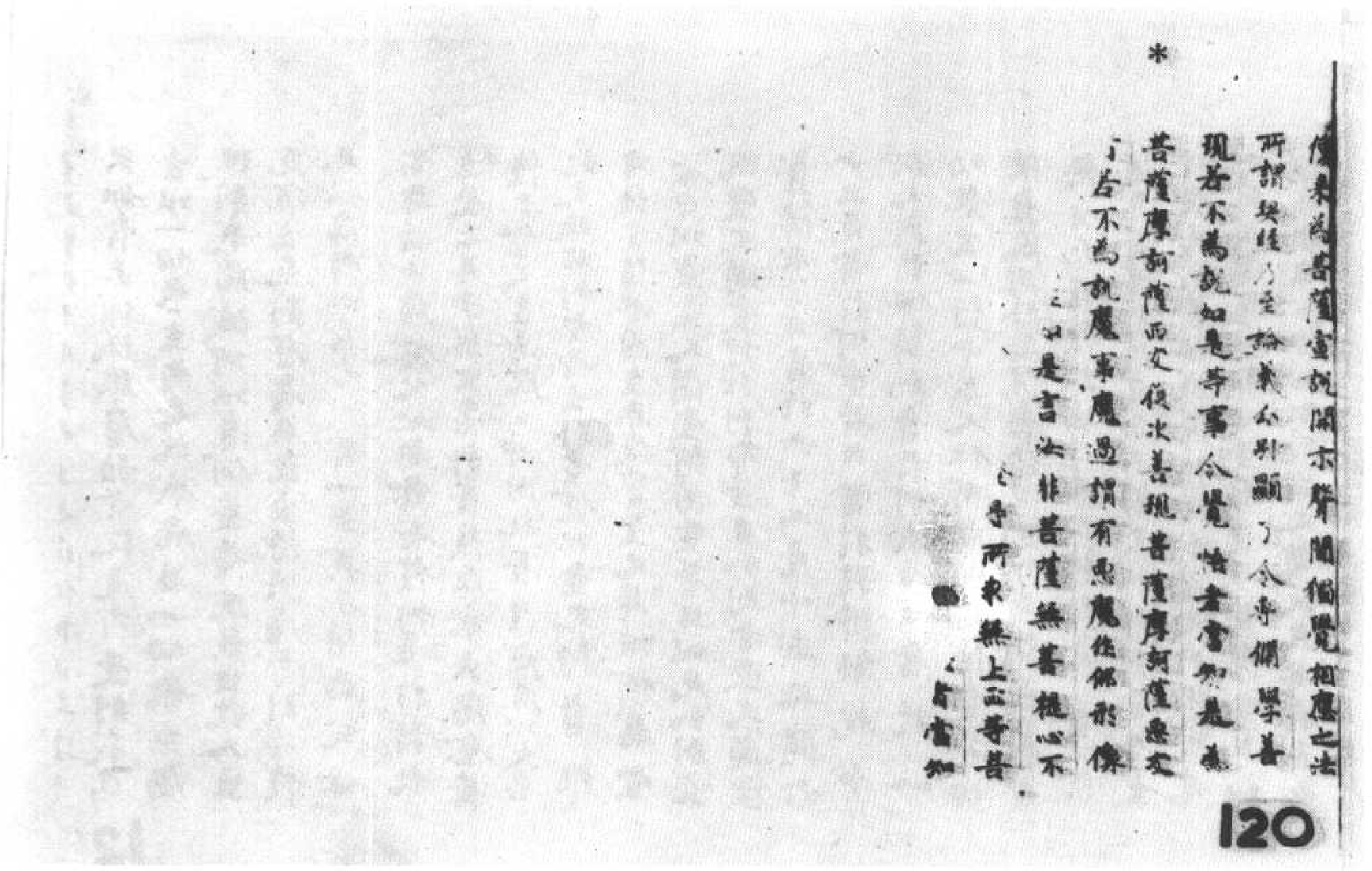
是無性自性空於觀眼界乃至意界空有得
有恃以有所得為方便故離應一切智智住
意觀色界乃至法界內空乃至無性自性空
於觀色界乃至法界內空乃至無性自性空
為方便故離應一切智智住意觀眼界乃至
意界內空乃至無性自性空於觀眼界乃至
意界空有得有恃以有所得為方便故離應
一切智智住意觀色界乃至法界內空乃至
無性自性空於觀色界乃至法界空有得有
恃以有所得為方便故離應一切智智住意
觀眼識界乃至意識界內空乃至無性自性
空於觀眼識界乃至意識界空有得有恃以有
所得為方便故離應一切智智住意觀眼觸
乃至意觸內空乃至無性自性空於觀眼觸
乃至意觸空有得有恃以有所得為方便故
離應一切智智住意觀眼觸為緣所生諸受
乃至意觸為緣所生諸受內空乃至無性自
性空於觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為
緣所生諸受空有得有恃以有所得為方便
故離應一切智智住意觀行四念住乃至十
八佛不共法於觀四念住乃至十八佛不共
法有得有恃善現如是菩薩摩訶薩觀行般
若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心有怯有怖

*

法有怯有怖善現如是菩薩摩訶薩觀行般
若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心有怯有怖

今佛具壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩觀行般若波羅蜜多時為諸惡魔所攝
受故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有
怯有怖佛告善現諸菩薩摩訶薩惡魔
者若教聚離般若波羅蜜多若教聚離靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多謂住是言咄
我男子汝等於此不應觀學所以者何如是
六種波羅蜜多非佛所說是大魔者處邪製
造是故汝等不應聽習不應受持不應讀
誦不應思惟不應推究不應為他宣說開示善
現是為菩薩摩訶薩惡魔所攝受故善現
摩訶薩應知如是魔事應遠離有為
言善男子汝等何用觀此六種波羅蜜多善
現若不為說如是事今覺悟者當知是為
菩薩摩訶薩惡魔所攝善現菩薩摩訶薩為
如者若不為說魔事應遠離有為作佛形
像來為菩薩宣說開示聲聞獨覺相應之法
所謂契經乃至論義分別顯了令學佛
現若不為說如是等事令覺悟者當知是為

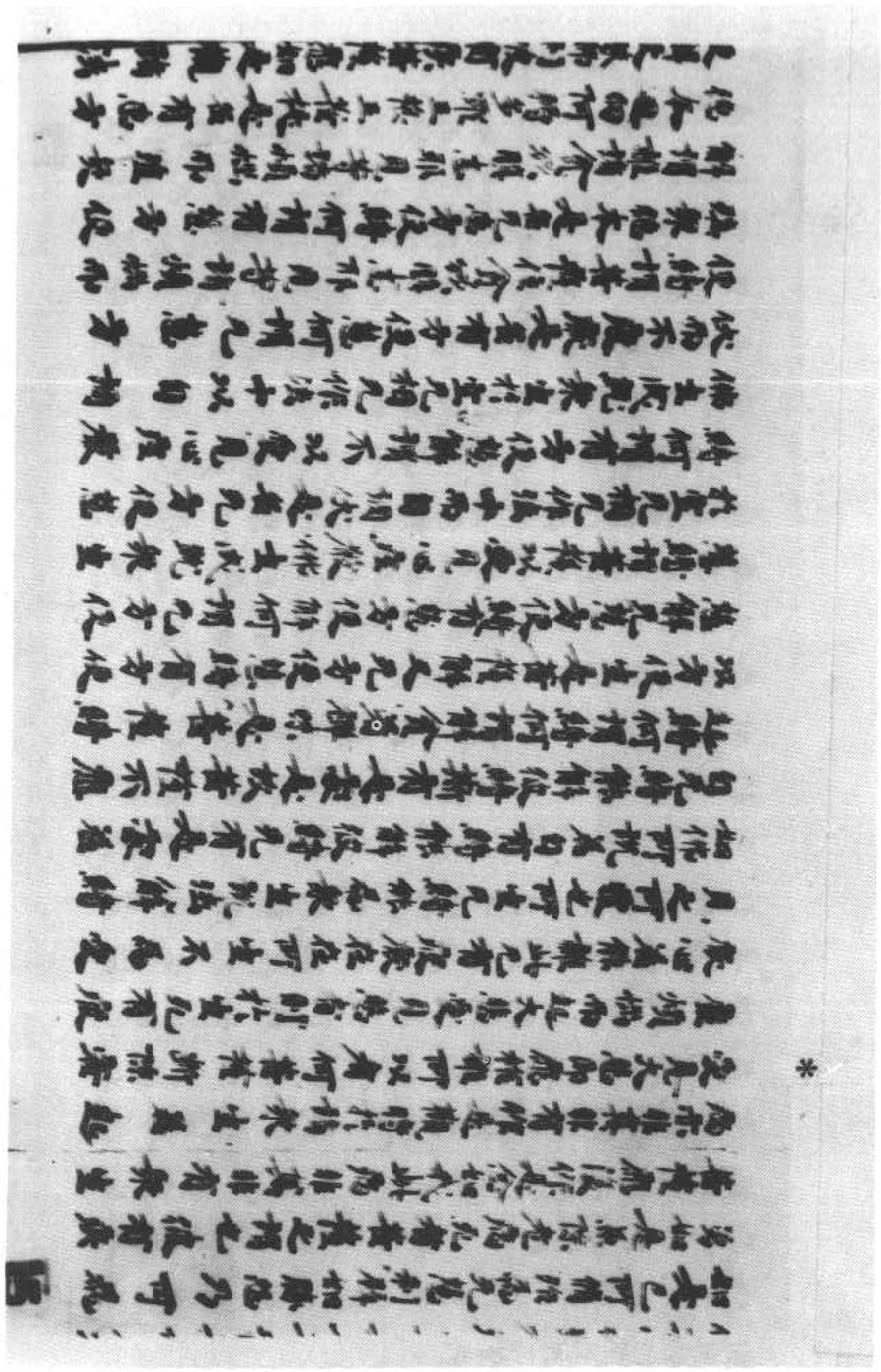
S-T475 14/544 A26~B4

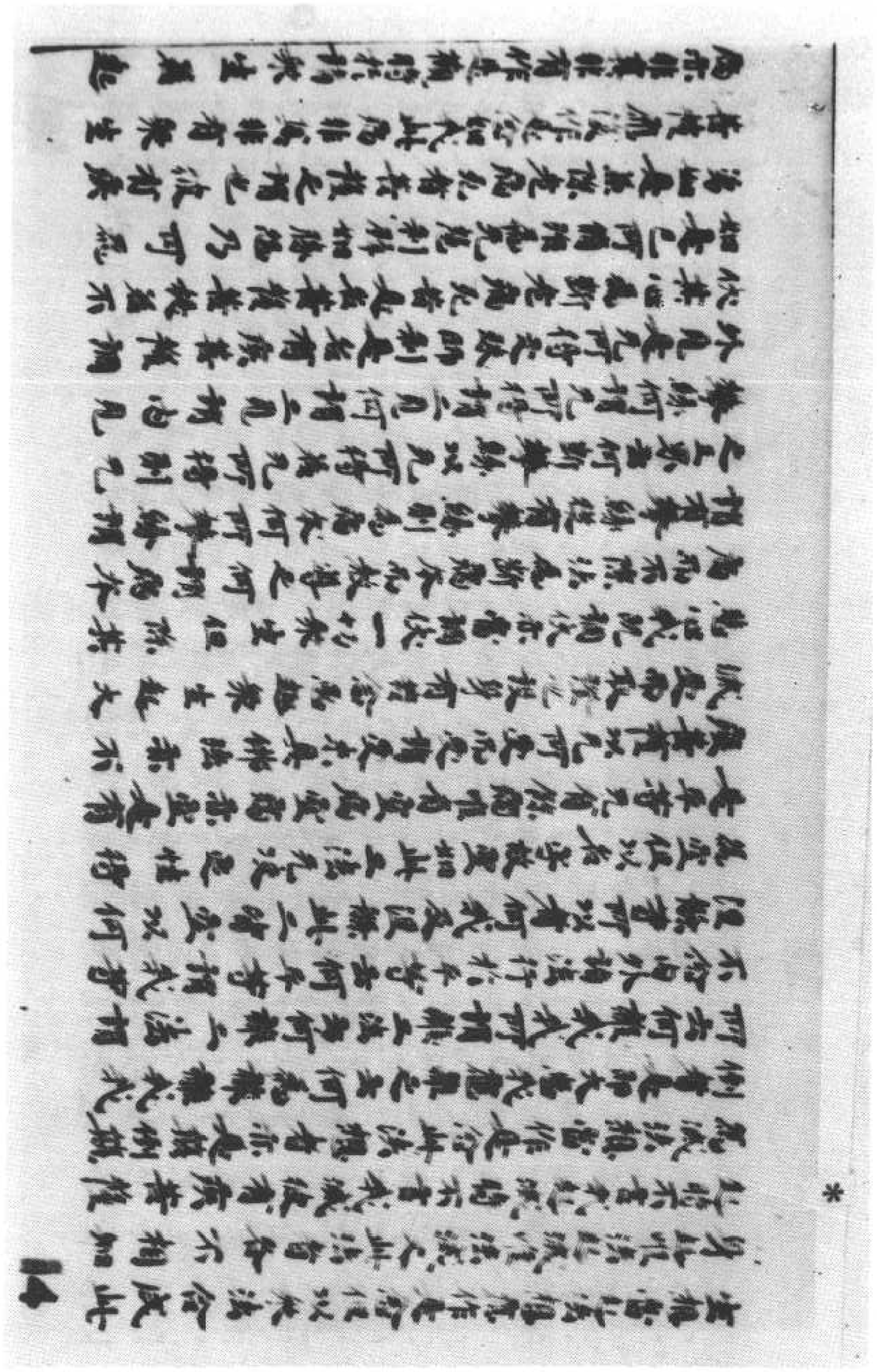


久如當云何滅維摩詰言從虛妄有愛則我病
生以一切衆生病是故我病為一切衆生病
滅則我病滅何以者何菩薩為衆生故入生
死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩
無復病譬如長者但有一子其子得病父母

亦病菩薩於諸衆生亦復如是於諸衆
生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩
薩亦愈又言是病何所因起菩薩病者以大悲
起又殊師利言是病當云此室何以空見傳者維
摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空
答曰以空空又問空何用空答曰以無分別空
故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空
當於何求答曰當於六十二見中求又問六
十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中
求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一
切衆生心行中求又仁所問何見侍者一切
衆魔及諸外道皆善侍也何以者何衆魔者
樂生死若住於生死而不離外道者樂
諸見若住於諸見而不動文殊師利言居士
所疾為何等相維摩詰言我病无形不可見
又問此病身合耶心合耶答曰非身合身相
離故亦非心合心如幻故又問地大耶水火耶
風大耶此四大何大之病答曰是病非地大水火
不離地大水火風大亦復如是而衆生病從四
大起以其有病是故我病

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何慰喻
有疾菩薩摩訶薩言說身无常不說厭利於
身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而說
教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔
先罪而不說入於過去以己之疾愍於彼疾當
識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶
所修福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
醫王療治衆病菩薩如是應斷有疾苦
菩薩令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何
調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今
我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實
法誰受病者所以者何四大假名為身
四大无主身亦无我又此病起皆由著我是
故於我不應生著既知病本即除我想及衆
生想當起法想應作是念但以衆法合成此
身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知





是菩薩行般若波羅蜜時能令衆生離諸煩惱而得涅槃
解脫般若貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而得涅槃
德本是菩薩何得多聞三根三業能是名有患方
便解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法
又復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有
疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便
又復觀身身不離病病不離身是病是身非
新非故是名為慧設身有疾菩薩應如是調伏其
名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其
心不住其中亦復不住不調伏心所以者何若
住不調伏心是愚人法若住調伏心是賢聖法
是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二
法是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃
不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行
是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖遍處
行而現滅衆處是菩薩行求一切智見佛時
求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩
行雖觀一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂
遠離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而
不壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本
是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行
行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起

是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖
行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起
一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆
生心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏
是菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵
世是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪
生是菩薩行雖行四念處而不永離身受心
法是菩薩行雖行四正勤而不惜身心精進
是菩薩行雖行四如意足而得自在神通是
菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是
菩薩行雖行五力而無量佛十力是菩薩行
雖行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖
行八聖道而無行无量佛道是菩薩行雖行
四禪離道之法而不畢竟住於涅槃是菩薩
行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身
是菩薩行雖現辦聲聞威儀而不捨
佛法是菩薩行雖隨諸法究竟乾淨相而隨所應
為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永離如
空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道
轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是
菩薩行說是法時三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
維摩詰經不思議品第六

八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰經不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀座耶舍利弗言我為法來非為牀座唯舍利弗言夫求法者不貪躯命何況牀座夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者无見苦求无斷集求无證盡修道之求何以者何法无猗猶為言我當見苦斷集滅修道修滅非求法也唯舍利弗法名无猗猶為行生滅是求生滅非求法也法名无染無為染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无行處為行於法是則行處非求法也法无取捨為取捨法是則取捨非求法也法无處所為處所是則為處非求法也法名无相若隨相識是則求相非求法也法不可住為住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也

法名无為若行有為是求有為非求法也是一切法應无所求說

住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法名无為若行有為是求有為非求法也是故舍利弗夫求法者於一切法應无所求說是語時五百天子於諸法中得法眼淨

尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座文殊師利言居士東方度五十六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈王今現在彼佛長八万四千由旬其師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等皆所未見其室廣博悉皆容受三万二千師子之座无所妨碍於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即變形為四万二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩

指語舍利弗獅子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇雖蓮語言唯舍利弗爲須弥
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即爲須弥燈王如來作礼便得坐
獅子座
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃能容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨寸又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩
有解脫者不可思議若菩薩住是解脫者以
須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山王
本相如故而四天王切利諸天不覺不知己
之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛
孔不挠魚龜黿鼉水性之屬而彼大海本相
如故龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所入
於此衆生亦无所挠又舍利弗住不可思議
解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪
著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不
覺不知己之所往又復還置本處都不使人
有往來想而此世界本相如故又舍利弗或
有衆生樂久住世而可度者菩薩承演七日
以忍一切令彼衆生謂之一劫或有衆生不

有住來想而此世界本相如故又舍利弗或
有衆生樂久住世而可度者菩薩承演七日
以忍一切令彼衆生謂之一劫或有衆生不
樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日
令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議
解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國
示於衆生又菩薩以一切佛土衆生置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利
弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆
令得見又十方國土所有日月星宿於一毛
孔皆悉見之又舍利弗十方世界所有諸風
菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木悉
不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內
於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒
河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒
河沙等諸佛世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所
挠又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神
通示作佛身或現聲聞身
或現辟支佛身或現世尊身或
現帝釋身或現梵王身或現世主身
現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆悉變之令作佛聲演出无常苦空无我
之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普
令聞舍利弗我今神力菩薩不可思議解

者皆能發之今作佛身演出見常無盡見我
之者及十方諸佛所說種種之法皆於其中普
令得聞會利佛我今為說菩薩不可思議解
脫之力為諸說者爲劫不盡是時大迦葉聞
說菩薩不可思議解脫法門數來皆有所食
利佛得如有人於百千萬億色像雖彼所
見一切皆聞是不可思議解脫法門不能
解了為諸佛之智慧者聞是其罪不輕何謂多
羅尼菩薩心我等何為永絕其根於此
大乘已如敗種一切聲聞是不可思議解
脫法門皆應驚疑怖畏五千大千世界一切
菩薩應大發憤發此法者有菩薩信解不
可思議解脫門者一切魔衆見如此之何大迦
葉說是語時三萬三千天子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心

尒時佛告諸大迦葉仁者千者見世尊何備
說世界中作聲聞菩薩以方便力教化衆生現作聲聞
菩薩以方便力教化衆生現作聲聞又迦葉
十方見世尊菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘
亦全能殞殁車乘馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣
服飲食如此乞者多是佳不可思議解脫菩
薩以方便力教化衆生何以故行慈

亦全能殞殁車乘馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣
服飲食如此乞者多是佳不可思議解脫菩
薩以方便力教化衆生何以者何佛不
可思議解脫菩薩有威德力故行慈
衆生如是乞人天下劣乞有力勢不無如
是迦葉菩薩摩訶如龍象蹴地猶能壞地是名
佳不可思議解脫菩薩智慧力住之門

維摩詰經觀衆生品七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生亦復如是譬如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十五入如十九界菩薩
觀衆生亦復如此如見色聚如觀察如須
陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得
忍菩薩住處如禁如佛如燃智者所見色
如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如
化人如幢如夢如見已悔如滅是者受身身
如見焰之火菩薩觀衆生亦復如此
文殊師利言菩薩作是觀者云何行慈
摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如
是之法如是行如滅是見所生故行不

文殊師利言菩薩作是觀者云何行慈能
摩訶言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如
觀法是而真實慈也行將滅慈見所生故行不
熱慈見煩惱故行苦之慈苦生故行无諍
慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞
慈果竟盡故行堅固慈心見敗故行清淨
慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈行如相故行佛之慈覺衆生故行自
然慈无因行故行菩提慈等一味故行无比
慈新諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭
慈觀空无我故行法无慈无邊故行持戒
慈化眾生故行忍辱慈護彼我故行精進慈
衆貧衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈
无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈
直心清淨故行深心慈无雜行故行无雜慈
不虛假故行安樂慈令行佛乘故菩提之慈
為菩薩也文殊師利又問何謂為慈菩薩
菩提所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜
菩薩有所說法能令衆生悔何謂為捨菩薩所
作福德无所悔望文殊師利又問生死有長
菩提當何所依維摩詰言菩提於生死長中
當依如來功德之力文殊師利又問菩提

菩薩有所說法能令衆生悔何謂為捨菩薩所
作福德无所悔望文殊師利又問生死有長
菩提當何所依維摩詰言菩提於生死長中
當依如來功德之力文殊師利又問菩提欲
依如來功德之力當於何住菩薩欲依
如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲
度衆生當何所除菩薩欲除其煩惱
又問欲除煩惱當何所行菩薩當行正念又
問云何行於正念菩薩當行不生不滅又問
何法不生何法不滅菩薩不生善法不
滅又問善不善熟為本菩薩身為本又問身
熟為本菩薩貪為本又問貪熟為本菩
薩虛妄分別為本又問虛妄分別熟為本菩
薩顛倒想為本又問顛倒想熟為本菩薩
住為本又問无住熟為本菩薩无住則无本
文殊師利從无住本立一切法
時維摩詰默然有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩而皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去介時天問舍利弗
何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿
謂此華為不如法所以者何是華无所分
別但看自生分別想耳若於佛法出家有所

何說大華嚴經此華不知法是以天曰以
問此華爲不知法何以今所說華已所以
別但有自性不別無可別知佛法無此察有所
分別爲不知法若見知別是則知法觀諸衆生
種種不著者以斷一切分別想故解脫知人根
時非人得其便如是第子從生見故色聲香
味觸得其便已離見者一切五塵見無見也
無智不無華者可離智無有者不者見食
利佛言天曰此室若已久如者曰我此室如者
會者解脫者利佛言此久耶天曰者等解
脫亦何知久會利佛默然不者天曰如何者
爲久智而默者曰解脫者見所言說故者於
是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者
何解脫者不內不外不在兩間是故會利佛見離文字說解
不外不在兩間是故會利佛見離文字說解
脫也所以者何一切諸法是解脫相會利佛
言不復以離煩惱是解脫乎天曰佛爲增
上慢人說離煩惱是解脫平等爲增
爲佛說煩惱是解脫即是解脫會利佛言善哉
善哉天女汝何所得以何爲證辯乃如是
天曰我見得見故辯如是所以者何若有
得有證者則於佛法爲增上慢

*

得有證者則於佛法爲增上慢
會利佛問天汝所上來爲何所來天曰以聲
聞法化衆生故我爲聲聞以因緣法化衆生
故我爲菩薩以大悲法化衆生故我爲大乘
會利佛如人入諸菖蒲林但嗅其香不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也會利佛此室有釋梵四天王
諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人諸說四
法皆無佛功德之香發心而來會利佛言此
此室十有二年未不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大乘大乘不可思議諸佛之法會利
佛此室常現八未曾有難得之法何等爲八
此室常以金色光明晝夜不以日月所
照爲明是爲一未曾有難得之法此室入者
不爲諸塵之所惱也是爲二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是爲三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是爲四未曾有難得之法此
室常作天人樂之聲法出見無量法化之聲
是爲五未曾有難得之法此室有四天織妙
寶積閻浮檀金衆得見之是爲六未曾有
難得之法此室常遍平原作何所施佛何因
緣名寶炎寶月寶蓋離垢子等一切

*

寶積滿周窮濟乏求得无盡是爲六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆
爲來廣說諸佛秘要法藏說已還去是爲
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是爲八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍
利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來
求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化
作幻女若有人問何以不轉女身是人爲正問
不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰
一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不
轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如
天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉
女身舍利弗以天女像而答言我今不知何
轉而變爲女身天曰舍利弗若能轉此女
身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而
現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女
也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還
攝神力令舍利弗身還復如故天問舍利弗
女身色相今何所在舍利弗言女身色相无

118

*

攝神力令舍利弗身還復如故天問舍利弗
女身色相今何所在舍利弗言女身色相无
在无不在天曰一切諸法亦復如是无在无
在无不在天曰一切諸法亦復如是无在无
不在夫无在无不在者佛所說也舍利弗問
天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如
彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然
无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅
三藐三菩提天曰如舍利弗還爲凡夫我乃
當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我
作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三
藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處
是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多
羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

維摩詰經佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達

119

本願故頭陀能開教化衆生

能摩訶般若波羅蜜能入

分別文殊師利開解摩訶衍者能令菩薩行於般若波羅蜜

佛道能令菩薩行於非道者是為通

達之佛道又問云何菩薩行於非道者謂菩薩

復行五見開示見性之理乃至地獄見諸罪苦

于畜生見有見明愚惑等過聖子獄過而具

足功德行色見色界是不以為勝示行貪欲

能捨除為示行瞋恚於諸衆生見有恚等示

行愚癡而以智慧調伏無心示行懈怠而精

勤外所有不惜身命示行慳貪而常安住淨戒

乃至小罪猶怖大懼示行瞋恚而常慈忍示

行懈怠而勤修功德示行亂意而常定住

示行愚癡而具達世間出世間慧示行諂誑而

善為使諸眾生示行憍慢而於衆生猶如橋

梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛

智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說小乘

法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入外

道而有實子功德見處示入形殘而具諸相

好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸

功德示入聲聞而得解脫近身一切衆

生之所樂見示入老病而永斷病根超越

生死示有資生而恒捐棄見常貧乏所貪示有

妻妾婢女而常遠離五欲淫現於諸佛

成就辦事於心恒持見失示入邪濟而以正濟度諸

衆生現遠入諸道而斷其因緣現於涅槃而

不斷生死又殊師利菩薩能如是行於非道是

為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文

殊師利言有身為種見明有愛為種貪恚為

為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處

為種八邪法為種九惱處為種十不善道為

種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛

種何謂也若見見為入正位者不能

復致何得多聞五根五智慧心群如高原陸

地不生蓮華卑濕汙澤乃生此華如是見見

是法入心住者終不復能生於佛法煩惱泥中

乃有衆生起佛法耳又如殖種於空曠不

得生長壞之地乃能滋茂如是入見見正位

者不生佛法起我見心如須彌山猶能發于

阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當

知一切煩惱為如來種譬如不入長海不能

時以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸

功德示入聲聞者能令而得解脫近身一切衆

生之所樂見示入老病而永斷病根超越

生死示有資生而恒捐棄見常貧乏所貪示有

妻妾婢女而常遠離五欲淫現於諸佛

成就辦事於心恒持見失示入邪濟而以正濟度諸

衆生現遠入諸道而斷其因緣現於涅槃而

不斷生死又殊師利菩薩能如是行於非道是

為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文

殊師利言有身為種見明有愛為種貪恚為

為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處

為種八邪法為種九惱處為種十不善道為

種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛

種何謂也若見見為入正位者不能

復致何得多聞五根五智慧心群如高原陸

地不生蓮華卑濕汙澤乃生此華如是見見

是法入心住者終不復能生於佛法煩惱泥中

乃有衆生起佛法耳又如殖種於空曠不

得生長壞之地乃能滋茂如是入見見正位

者不生佛法起我見心如須彌山猶能發于

阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當

知一切煩惱為如來種譬如不入長海不能

阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當
知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能
得見價寶珠如是不入煩惱大海則不能得
一切智寶之心尒時大迦葉歎言善哉善哉
文殊師利快說此語歎如所言廣勸之時為
如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三
藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於
佛法而今我等永不能發譬如根敗之士於
五欲不能復利如是聲聞諸新者於佛法
中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於
佛法有反復而聲聞无也所以者何凡夫聞
佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終
身聞佛法力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名善現色身聞維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘時何所在於是維摩
詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實兒　住空舍
衆子來娛樂　隨意之所轉　道品為知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　聚諸佛法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫為衆葉
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
為馬乘道服　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
御具以殿舍　衆好飾其後　慚愧之上服　涼心為華鬘
[illegible]有七財寶　教授以溢意　如所說備行　迴向為大利
四禪為牧產　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
推滅煩惱賊　勇健无能喻　降伏四種魔　勝幢達道場
雖知无起滅　示彼般有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於群生
諸有衆主類　形聲及威儀　无量力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　戍就諸群生　了知如幻化　夏至无有子
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　聽令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行世事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中示宗　因以解人惑　而不預邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救後飢渴　如以法語人

或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消災樂
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 爲之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大賊陣 五之以孝力 善權現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輙往到于彼 免濟衆苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現於生彼 爲之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令應心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作淫女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲邑中主 或作商人導 國師及大臣 以施利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍傲者 爲現大力士 消伏諸憍高 令住佛上道
其有恐怖衆 名稱而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現童女身 爲五通仙人 開道諸群生 令住菩薩忍
見須供事者 現爲作僕使 既悅可其意 乃教以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无窮盡 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
諸聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 應當知是者
維摩詰經入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門隨諸之會中有菩薩名

維摩詰經入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門隨諸之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今
則无滅得此无生法忍者是爲入不二法門
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是爲入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相
順於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二无動則无念无
念即无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相爲是无
相亦不取无相入於平等是爲入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入
无相際而通達者是爲入不二法門
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入

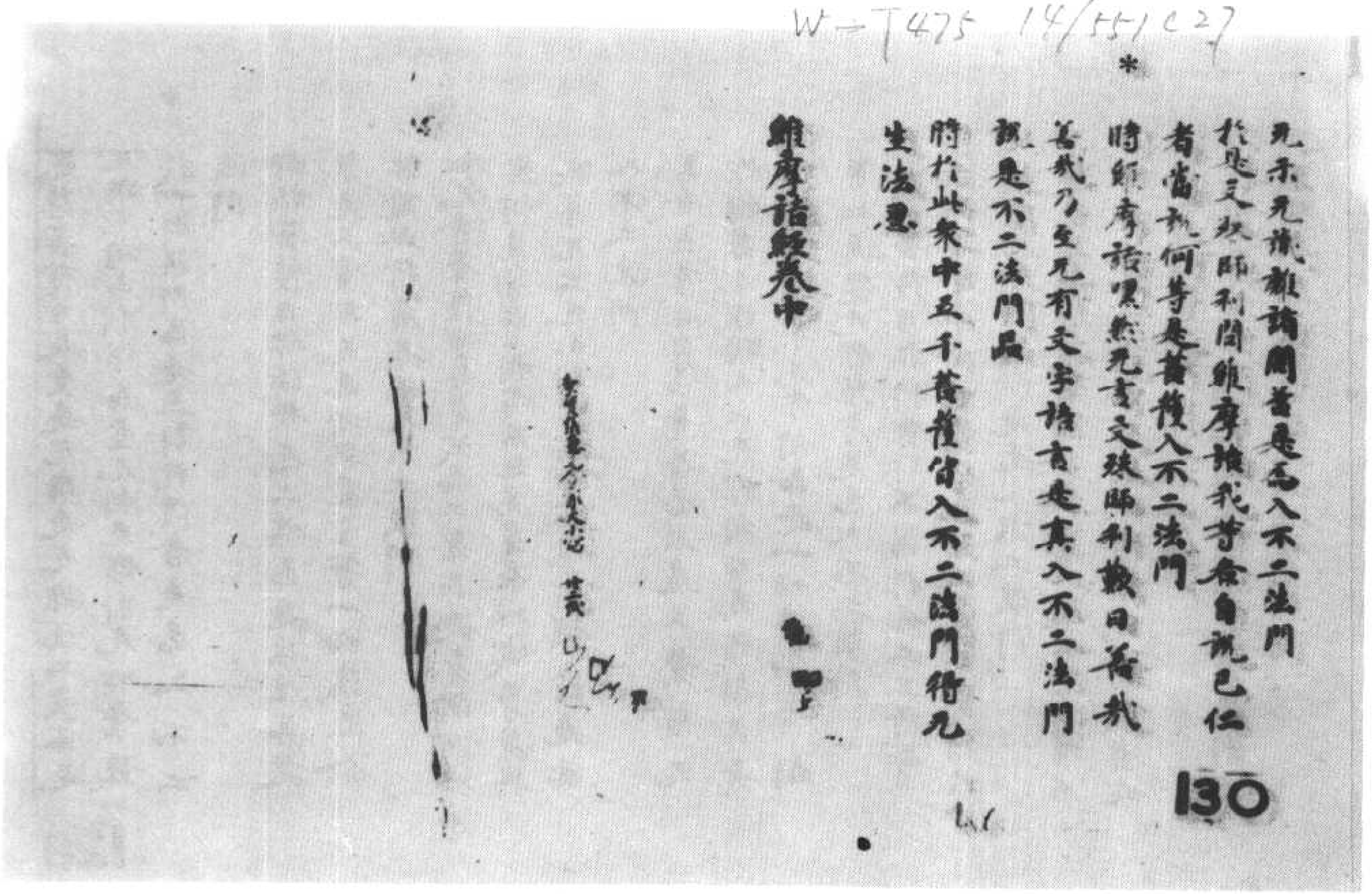
非到菩薩日善不善無記不善無記
无相際而是名者是為入不二法門
師子菩薩日作福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩日有漏无漏為二若得諸法等
劃不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨意无所著者是為入不二法
門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不染不著是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現月菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有
盡不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
[illegible]月九明為二无明實性即是明

何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天長菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異受種異為二四種性即
是受種性如前際後際空數中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不志不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是
无相无相即无作若空无相无作則无心意識

淨慧菩薩曰是變是无相是无作為二變即是
无相无相即无作若空无相无作則无心意識
於一解脫門即是三解脫門者是為入不二
法門
寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无导菩薩曰身滅為二身即是身滅所以
者何見身實相者不起見身及以滅身與
滅身无二无別於其中不驚不懼者是為
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无
作相身无作相即口无作相口无作相即意
无作相是三業无作相即是一切法无作相
能知是隨无作慈者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二見二見我實相者不
起二法若不住二法則无有諸无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无成就者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无成就者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門
實印手菩薩曰無沒無不無集並閉為二若不
無沒無不取世間則无有二所以者何若有縛
則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
無无無戒是為入不二法門
殊頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
無實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃
能見而此慧眼无見无不見是為入不二法
門
如是諸菩薩各各抗己問文殊師利何等是
菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說
无示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門

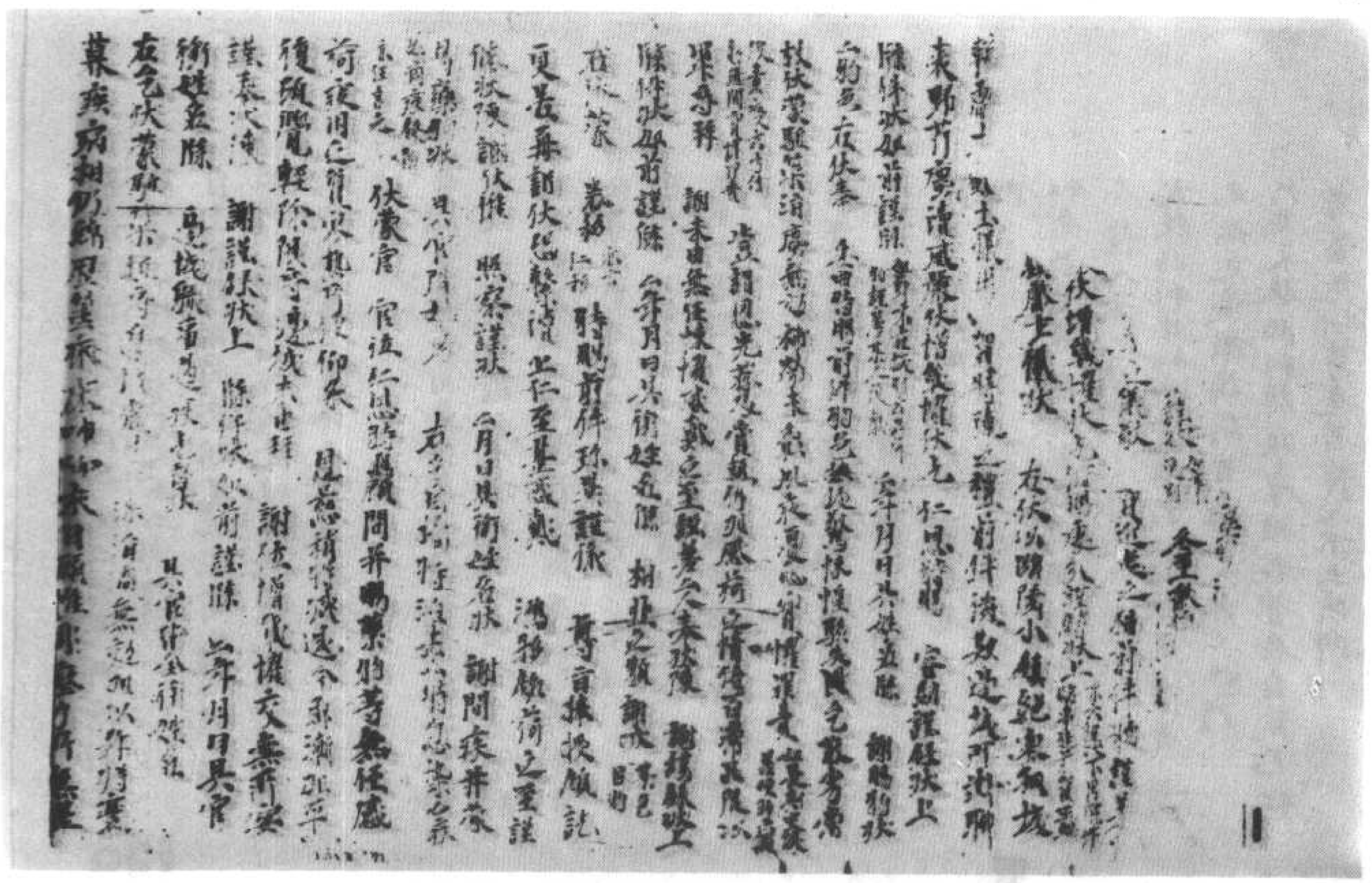
W-T475 14/551 C27



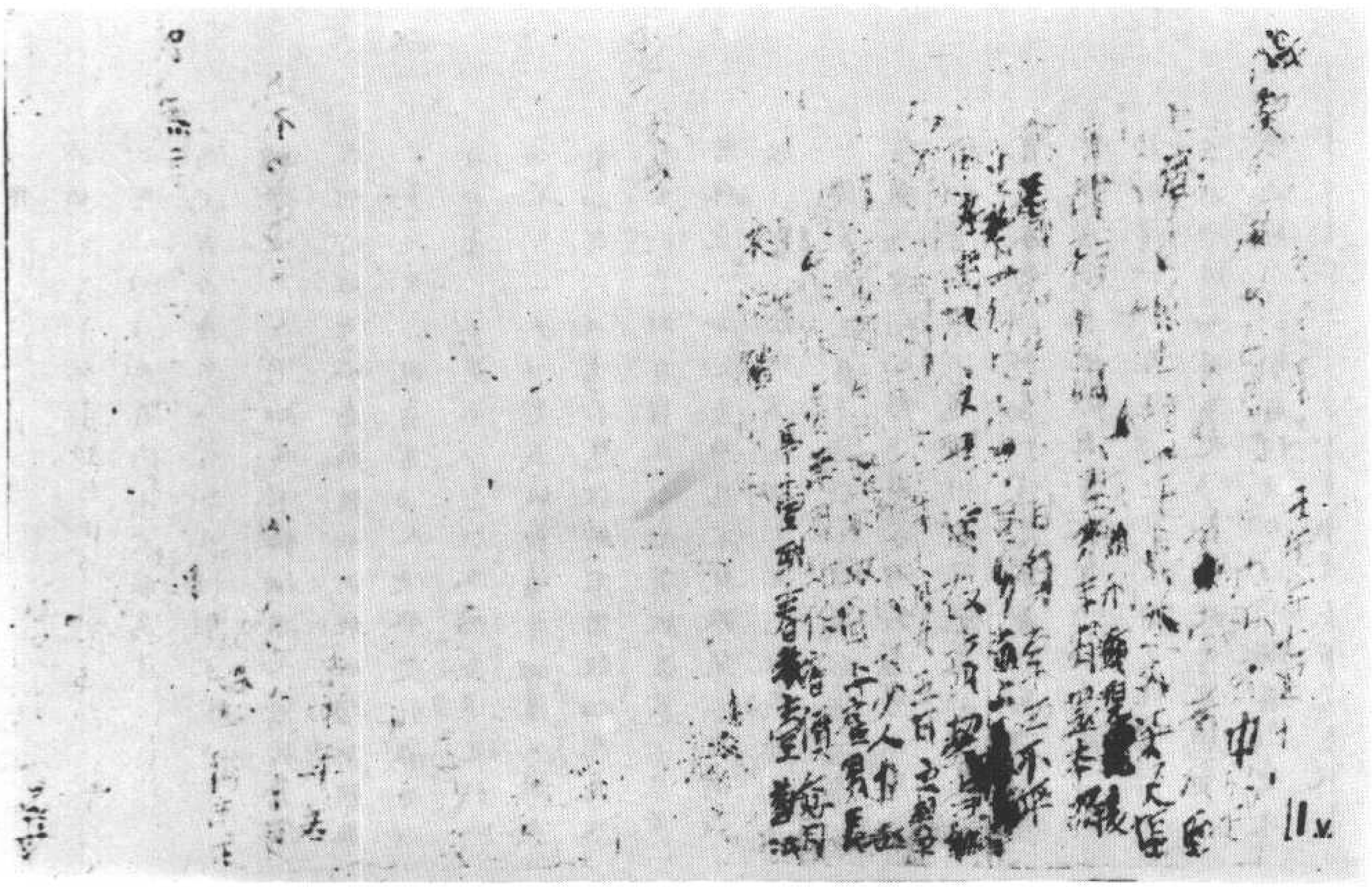
如來見說維摩詰問菩薩云何入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉
善哉乃至无有文字語言是真入不二法門
說是不二法門品
時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无
生法忍

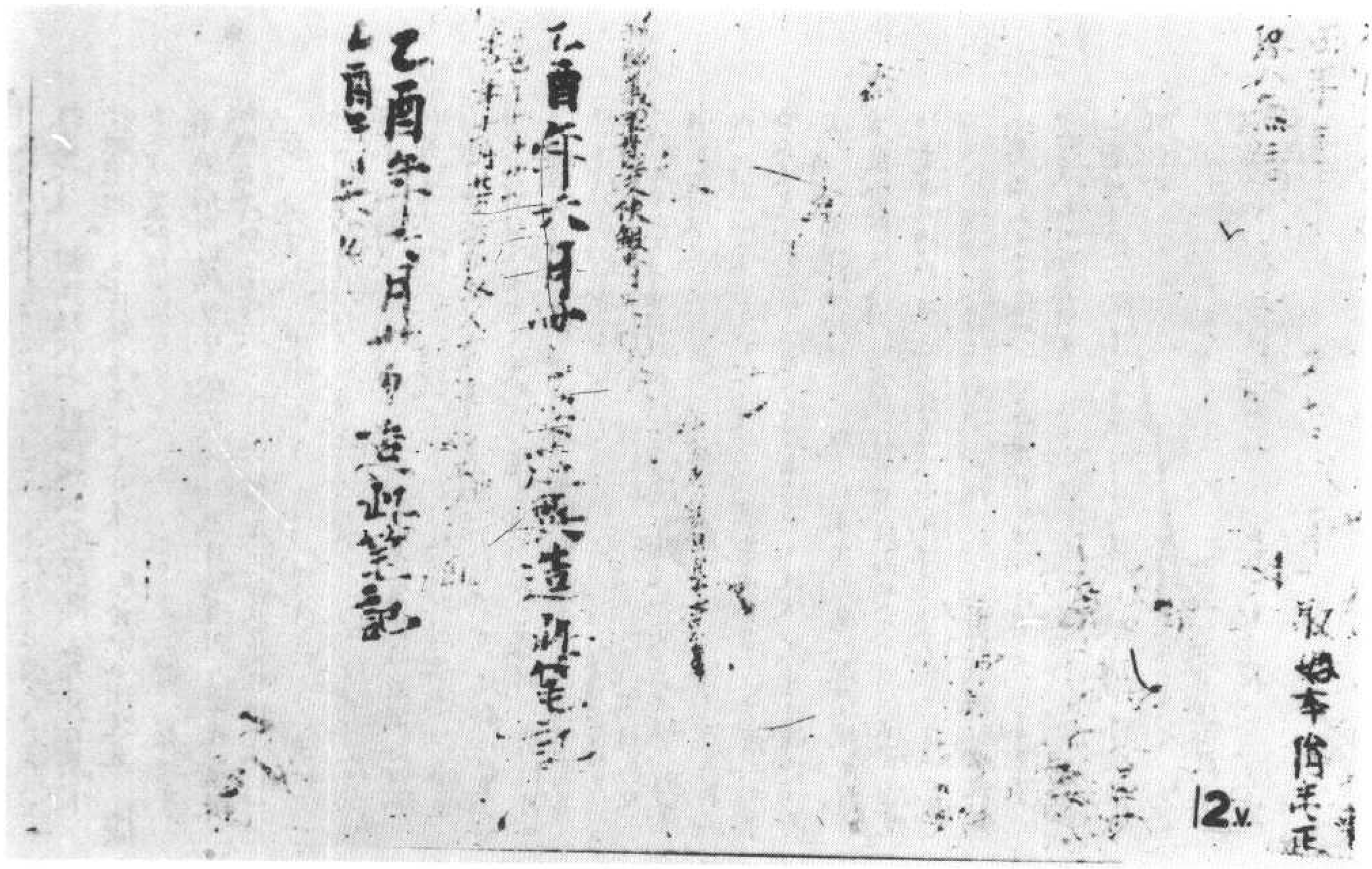
維摩詰經卷中

▼斯七六六號　書牘軌範



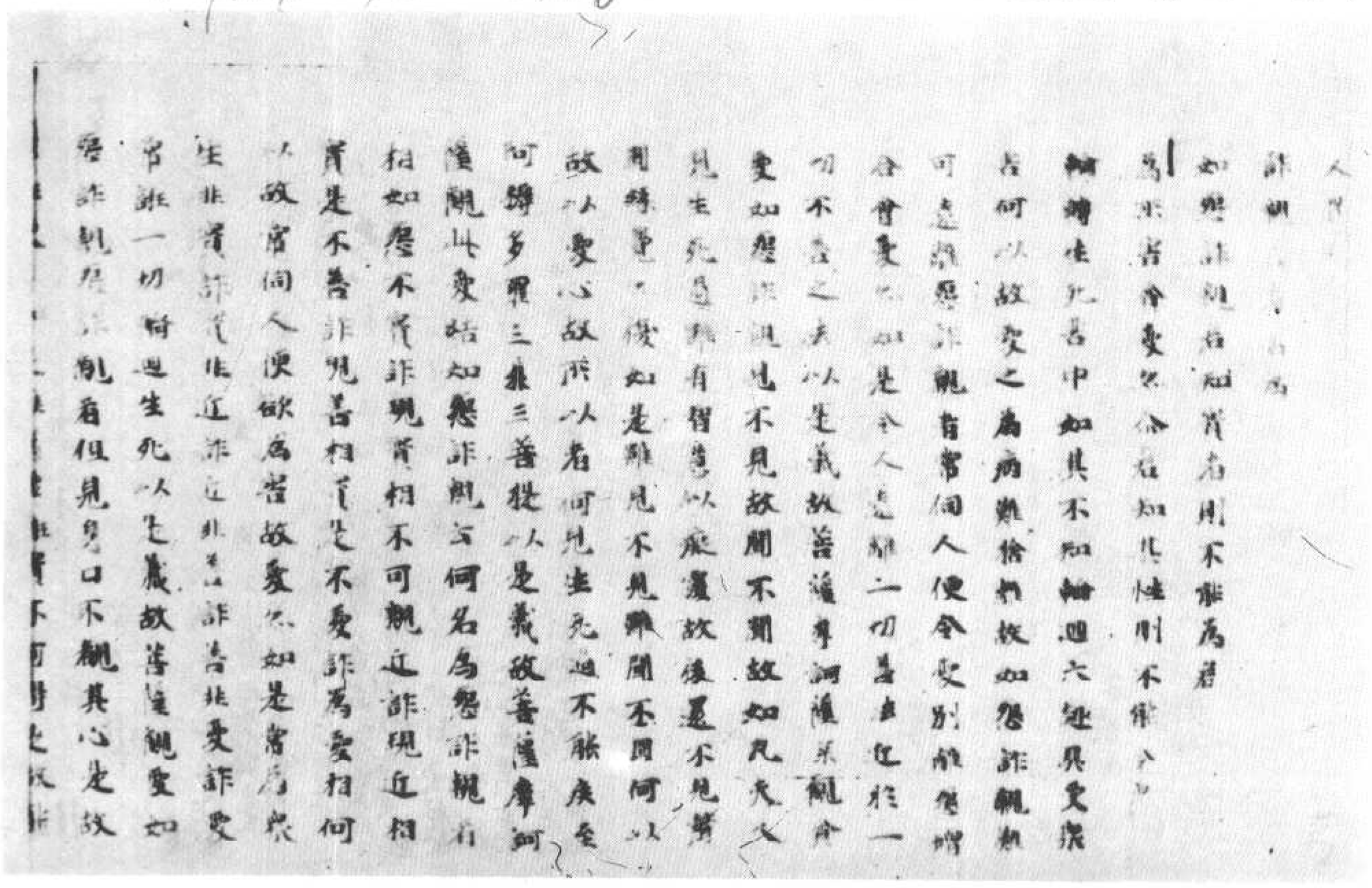
▼斯七六六號背面　太平興國六年（公元九八一）貸絹契





S→T374 12/500 B4v8

▼斯七六七號　大般涅槃經卷第二十三



[illegible]

空詐親[illegible]親者凡見[illegible]見口不親其心是故[illegible]如是[illegible]不可得生故[illegible]

[illegible]一切衆生愛詐親者有如有於者可遠離

愛不如是无始无始雖可遠離愛詐親者遠

[illegible]雖知近[illegible]知愛不如是近尚難知況復

遠[illegible]以是義故善薩親愛過於詐親一切衆

生以愛法故遠大涅槃近於生死遠常樂我

淨近无常苦无我不淨是故我於長夜中

[illegible]无明故不見道果不

能捨離愛愛詐親終不能善有智之人是故

善薩深親愛生大佛果捨八聖道猶如故

人民四事親五辦陀羅又一詐親涉路不遇

空聚舍者即是六入善薩身河薩親是內入

空无所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃

至不見有一若人趣從巩器不得一物善薩

亦復如是入空无所有不見衆生一物之

實是故善薩親內六入空无所有如彼空聚

善男子彼空聚舍雖無邊際不生於虛空

之相凡夫之人亦復如是於六入聚不生空

想以其不知生空想故輪迴生死受无量苦

*

人□□□□□□□何人故□常是故
習有□□非是□是故菩薩觀內六入多
清淨□□□□□□大不見稍如彼人□口
毒蛇五旃陀羅一詐親善友六大賊佛菩正
路六大賊自內外六處菩薩摩訶薩觀此六
處如六大賊何以故能劫一切諸善法故如
六大賊能劫一切人民財寶是六處賊亦復
如是能劫一切眾生善財如六大賊若入人
舍則能劫奪現家所有不擇好醜令巨富者
卒令貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則
能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一
闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善
男子如六大賊欲劫人時要因內人若无內
人賊便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法
要因內有眾生知見常樂我淨不空等相若
內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切
善法有智之人內无是相凡夫則有是故六
塵常來侵奪善法之財不善護故為其所劫
護者名為有智之人能善防護故不被劫是
故菩薩觀是六塵如六大賊等无差別復次
善男子六大賊能為人民身心苦惱是六

*

故菩薩觀是六塵如六大賊等无差別復次
善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六
塵賊亦復如是常為眾生身心苦惱六大賊
唯能劫人現在財物是六塵賊常劫眾生
三世善財六大賊夜則歡樂六塵惡賊亦
復如是處无明闇則得歡樂是六大賊唯有
諸王乃能遮止六塵大賊亦復如是唯佛菩
薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端政
聰明多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦
復如是欲劫善法不擇端政乃至智慧是六
大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心
息六塵惡賊亦復如是雖有須陀洹斯陀含阿
那含截其手足猶故不能令不劫奪善法如勇健
人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是
乃能摧伏六塵惡賊如有人多諸種類宗
族強盛則不為彼六賊所劫眾生亦爾有善
知識不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人
物則能劫奪六處不爾若見若知若聞若嗅
若觸若覺若知皆能劫奪六大賊者唯能劫奪欲
界人物不能劫奪色无色界六塵惡賊則不
如是能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六

聚人非不能知其色聚之聚無所不
如是非不知一切是不善法菩薩觀
聚過患六根作是觀已聞八聖道教住不退
如是觀人民四事如五辦觀一味觀
人無給空聚各步路而去路復河者即是無
復為河當復觀此煩惱如大河如暴河
非聚者為煩惱聚河不得復如是觀
故菩薩不觀煩惱不如是可深觀身衣故名
為河道不可得故名為大其中多有種種惡
而知復大河久後如是難菩薩能得衣故
故名極深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常
當一切衆生故故名魚無是故菩薩觀此
煩惱猶如大河如大河水能長一切草木義
能增長大河久後如是能長衆生世五有是
故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人渡
河水无有斷絕衆生久渡大
魂如渡河者未得其底即便命終墮煩惱河
久後如是未盡其底墮輪轉世五有不言
長者名為空相若有不猶如是空相當知是
人不得出離世五有一切衆生不能善觀空
无相故為煩惱所河對如渡大河難能

大不得出離世五有一切衆生不能善觀空
无相故為煩惱所河對如渡大河難能
使身不能對受一切苦法煩惱大河則不如
是能度一切有為苦法度大悲河唯能滅受
衆中人民無大可乃能滅受三界人天世
間大河手把脚騎則到彼所煩惱大河唯有
菩薩四六波羅蜜乃能得度如大河水難可
得度煩惱大河久後如是難可得度云何名
為難可得度乃至十住諸大菩薩猶故未能
畢竟得度唯有諸佛乃畢竟度是故為難可
得度譬如有人為河所對不能循集衆中善
法衆生久令為煩惱河所對沒者久後不能
猶集善法如人渡河為水所對除身力者則
能拔濟隨須且可為一關提賢聞緣覺乃至
諸佛不能救濟世間大河如盡之時七日並
照能令枯竭煩惱大河則滅如是解脫緣雖
有七覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩惱猶如
暴河譬如彼人畏四毒蛇五辦超羅一詐親
善及六賊捨空聚落路而去既至河上承
草為筏者菩薩久令畏四大蛇五 諸佛
愛說觀 [illegible] 六空聚六 [illegible] 可

[illegible]

* 如是之人[illegible]知見六波羅蜜出生菩
提[illegible]煩惱[illegible]無此煩惱[illegible]煩惱[illegible]
際菩薩[illegible]行大涅槃者[illegible]
者不能思惟如是身心[illegible]心[illegible]
[illegible]思惟[illegible]有知是身心[illegible]
[illegible]然[illegible]不[illegible]如是菩薩[illegible]
[illegible]諸佛如來[illegible]當有[illegible]是故諸佛不名
[illegible]諸佛如來[illegible]當行[illegible]中
[illegible]如來非[illegible]也如來當行[illegible]
[illegible]如[illegible]開[illegible]夫之人言佛
[illegible]有[illegible]是故諸佛[illegible]
諸佛如來[illegible]有[illegible]是故[illegible]心[illegible]
[illegible]等經及一闡提[illegible]不[illegible]今時光明[illegible]
[illegible]語[illegible]等[illegible]言[illegible]知是[illegible]是誠知[illegible]
[illegible]一切諸[illegible]不[illegible]以[illegible]不[illegible]故當知如來[illegible]
不[illegible]竟[illegible]如佛[illegible]說菩薩摩訶薩[illegible]
大涅槃[illegible]開[illegible]大[illegible]勝[illegible]何[illegible]勝[illegible]何
大[illegible]今時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子[illegible]有菩薩摩訶薩
特乃能如是如之所[illegible]善男子如世人言有

* 如[illegible]有[illegible]大[illegible]山有城大城有城
[illegible]人城有[illegible]大王有人大人有
大人中大[illegible]人[illegible]勝[illegible]公[illegible]有[illegible]勝有大
[illegible]勝之[illegible]勝善男子如人飢饑得少飯食
名為大勝如是名為[illegible]勝如病得差則
名為大勝如是名為[illegible]勝如人怖畏得歸
依處則得安隱如是安隱亦名為[illegible]勝如貧窮
人獲七寶物則得安樂如是安樂亦為[illegible]勝
如人[illegible]得安樂如是安樂亦
名為[illegible]勝如是[illegible]勝不[illegible]為大[illegible]勝[illegible]何以故
以飢渴故有故怖故生貪著故是為[illegible]勝非
大[illegible]勝善男子[illegible]人[illegible]以聲聞或[illegible]世
[illegible]文四[illegible]遠離[illegible]得安樂如是安樂
亦名[illegible]勝不得名為大[illegible]樂也能斷[illegible]
[illegible]斷非[illegible]非[illegible]結則得安樂如是安
樂亦名[illegible]勝不得名為大[illegible]勝也何以故還生
煩惱有[illegible]故之所名為煩惱善男子聲聞緣
覺有煩惱[illegible]而謂我身我[illegible]我[illegible]我來我
說我聽諸佛如來大[illegible]勝[illegible]勝之性[illegible]我[illegible]

*

[illegible]
[illegible]涅槃之性無我無所
槃唯有[illegible]佛法從
得有差別何以故大海[illegible]入於涅槃聲聞緣覺
諸佛如來所得涅槃等無有別以是義故二
乘所得非大涅槃何以故無常樂我淨故常
樂我淨乃得名為大涅槃也善男子譬如有
處能受眾水名為大海隨有聲聞緣覺菩
薩諸佛如來所入之處名大涅槃四禪三三昧
八背捨八勝處十一切處隨能攝取無
量諸善法者名大涅槃善男子譬如有河第
一香象不能得底則名為大聲聞緣覺至十
住菩薩不見佛性名為涅槃非大涅槃若能
了了見於佛性則得名為大涅槃也是大涅
槃唯大象王能盡其底大象王者謂諸佛也
善男子若摩訶那伽及缽揵陀大力士等經
歷多時所不能上乃名大山聲聞緣覺及諸
菩薩摩訶那伽大力士等所不能見如是所
名大涅槃也復次善男子隨有小王之所住
處名曰小城轉輪聖王所住之處乃名大城
聲聞緣覺八萬六萬四萬二萬一萬住處名

110

*

處名曰小城轉輪聖王所住之處乃名大城
聲聞緣覺八萬六萬四萬二萬一萬住處名
為涅槃無上法主聖王住處乃得名為大般
涅槃是故名大般涅槃善男子譬如有人
見四種兵不生怖畏當知是人名大眾生若
有眾生於三惡道煩惱惡業不生怖畏而能
於中廣度眾生當知是人得大涅槃若有人能
孝養父母恭敬沙門及婆羅門修治善法所
言誠實無有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名
大丈夫菩薩亦爾有大慈悲憐愍一切於諸
眾生猶如父母能度眾生於生死河普示眾
生一實之道是則名為大般涅槃善男子大
名不可思議若不可思議一切眾生所不能
信是則名為大般涅槃唯佛菩薩之所見故
名大涅槃以何因緣復名為大以無量因緣
然後乃得故名為大善男子如世間人以多因
緣之所得者則名為大涅槃亦爾以多因緣之
所得故故名為大云何復名為大涅槃有大
我故名大涅槃涅槃無我大自在故名為大
我云何名為大自在耶有八自在則名為我何
等為八一者能示一身以為多身身數大小猶

111

*

[illegible] 自在故名為大我何
等為八者能示[illegible]為等為三數大小猶[illegible]
如微塵[illegible]世界如來之身實非
微塵以自在故現微塵身如是自在則為大
我二者示一塵身滿於三千大千世界如來
之身實不為於大千世界所以故以无邊故
直以自在故第三千大千世界如是自在名
為大我三者能以滿此三千大千世界之身於
虛空遍於十方可沙等諸佛世界而无礙等
如來之身實无邊量以自在故能為無量如
是自在名為大我四者以自在故而得自在
大何自在如來一心安住不動所示化无
量形類各各有心如來有時或遍一事而令
衆生各各成解如來之身常住一法而令
此上一切悉見如是自在名為大我五者根
自在故大何名為根自在耶如來一根於能
見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根於
不見色聞聲嗅香別味覺觸知法
[illegible]自在故令現自在如是四在名為大我六
者以自在故得一切法如來之心於无得想
何以故无所得故名為自在者可名為得實无

*

[illegible]自在故令現自在名為大我六
者以自在故得一切法如來計有得想是則諸
所有心何名得者使如來計有得想是則諸
佛不得涅槃以无作故名得涅槃以自在故
得一切法得諸法故名為大我七者說自在
故如來常說一偈之義乃至无量劫義亦不盡
所謂若悉若空若總若慧如來今時都不生
念我說故聽亦復不生一偈之想世間之人
以四倒為偈遍世偈故說名為偈一切法性亦
无有說以自在故如來演說以演說故名為
大我八者如來過滿一切諸魔猶如虛空虛
空之性不可得見如來亦令魔不可見以自
在故令一切見如是自在名為大我如是大我
名大涅槃以是義故名大涅槃復次善男子
譬如寶藏多諸珍異而復是之故名大藏諸
佛如來亦復如是多諸奇異而復是之
无數名大涅槃復次善男子无邊之物乃
名為大涅槃无邊是故名大復次善男子有
大樂故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大
涅槃可樂為四一者斷諸煩惱不斷樂者則

大樂故名大涅槃无樂之四樂故名大
涅槃可等為四一者斷結樂故不斷樂者則
名為苦名有苦者不名大樂以斷樂故則无
有苦无苦无樂乃名大樂涅槃之性无苦无
樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃
復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛
凡夫二樂无常敗壞是故无樂諸佛常樂无
有變異故名大樂復次善男子有三種受一
者苦受二者樂受三者不苦不樂受苦不者不
樂是以為苦若涅槃無不苦不樂然名大樂
以大樂故名大涅槃二者大有靜故名為大
樂涅槃二性是大有靜何以故遠離一切憒
鬧法故以大有故名大涅槃三者一切知故
為為大樂非一切知不名為樂諸佛如來一
切知故名為大樂以大樂故名大涅槃四者
身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂知
見之身金剛无壞非煩惱身无常之身故名
大樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字
或有因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母
名舍利因母立字故名舍利弗如尊羅道
人生摩訶羅因因父名故名尊羅道人

114

名舍利因母立字故名舍利弗如尊羅道
人生摩訶羅因因父名故名尊羅道人
如因建立因建者即是性也因性之中名故
名目犍連如我生於羅閱祇性因性之名稱為
置置如此舍佉道人此舍佉者即是置名
因置為名此舍佉如有六指因六指故名
六指人如佛如天如因佛因天故名佛如天
如因濕生故名濕生如因聲故名為聲
名究竟羅睺羅如是等名是因緣名无因
緣者如蓮華地水火風虛空如芥子須彌一名
二實一名離塵二名飲猿塵不飲眾生渡得
名為芥子須彌如蓮華車多名為地蓋實非地
蓋是名无因獨立名字如摩訶羅波羅名為食
油實不食油獨為立名為食油是名无因獨
立名字善男子迦大涅槃之渡如是无有因緣
獨為立名善男子譬如虛空不因小空名為
大也涅槃之分不因小相名大涅槃善男子
譬如有法不可稱量不可思議故名為大涅
槃之分不可稱量不可思議故得名為大
般涅槃以此爭故名大涅槃云何純淨云有
四種可等為四一者什五有名為不淨無 衛

115

W→T374 12/503 C 24

*

般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨二者
四種淨名四一者什五有名為不淨衆 衆
故等名為淨二即涅槃如是涅槃亦淨名
有為是涅槃衆非是有諸佛如來隨世俗故
說涅槃有廣如世人非父言父非母言母
非父母[illegible]父母涅槃亦復如是世俗故說言
諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不
清淨故無涅槃諸佛如來業清淨故二名
大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身
若無常則名不淨如來身常故名大淨以大
淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名
四不淨無心無漏故名大淨以大淨故名大
涅槃[illegible]子是名善男子善女人消行如是
大涅槃經見之戊就初分功德

大般涅槃經卷第廿三

[illegible]

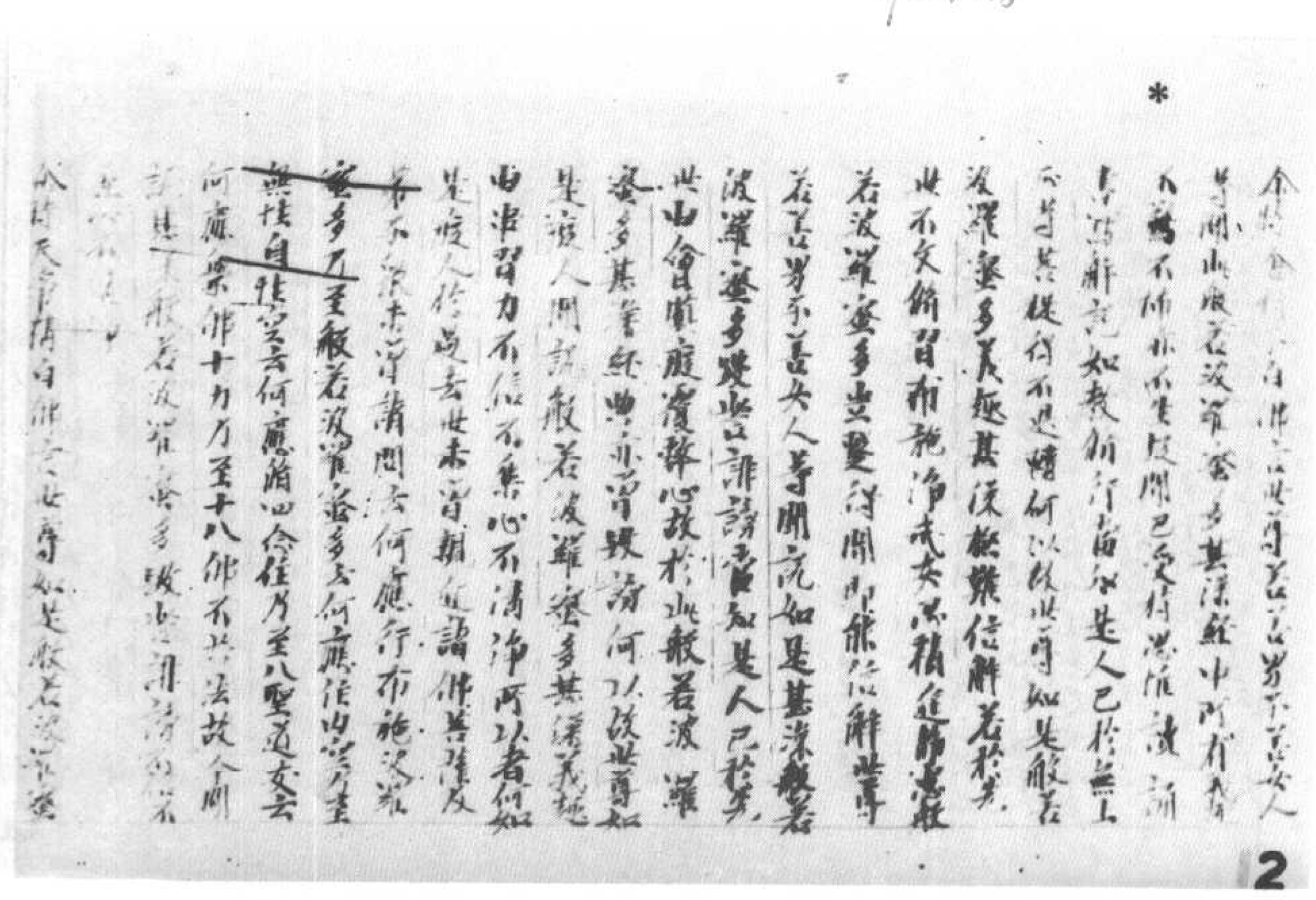
*

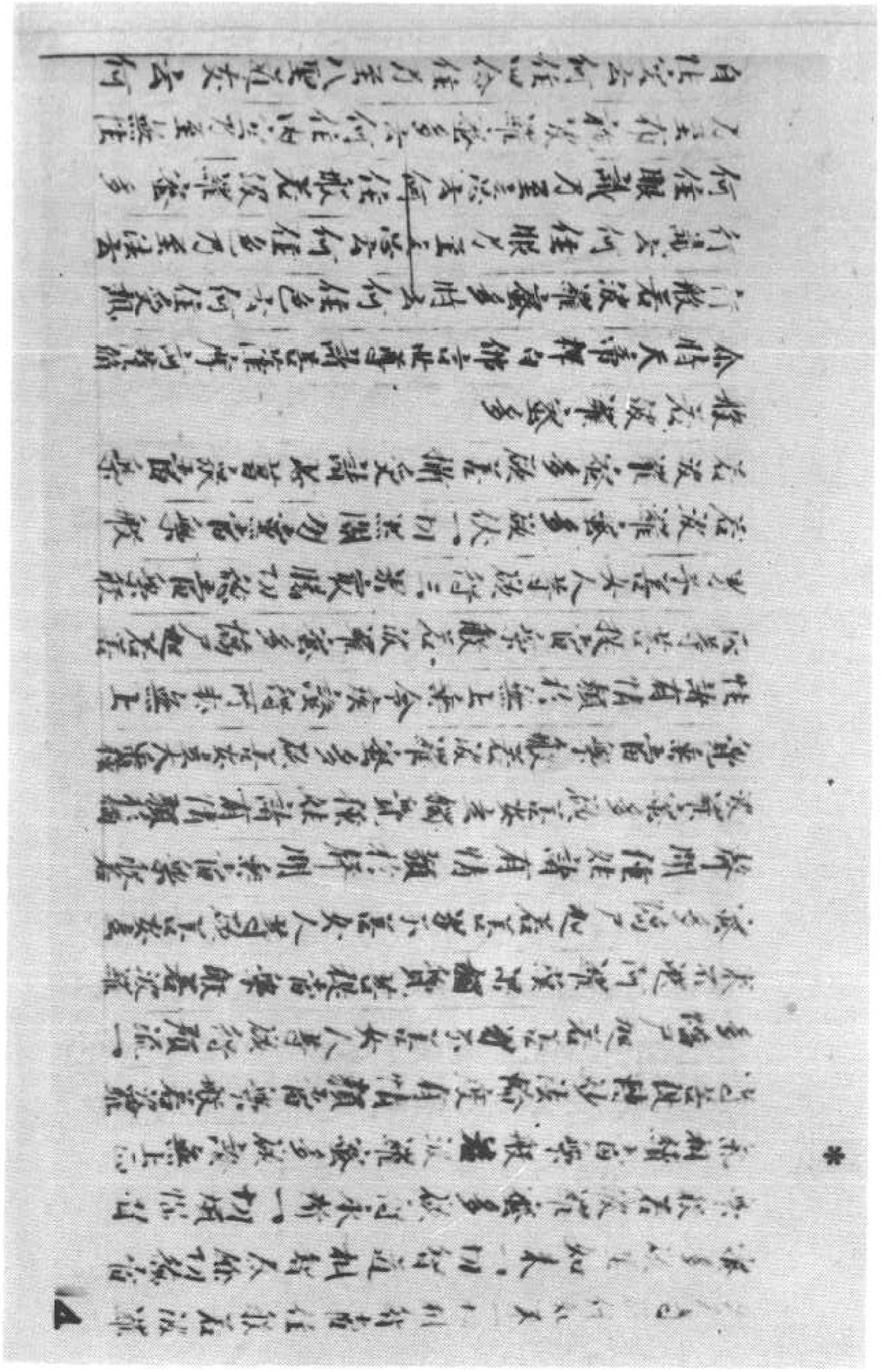
17

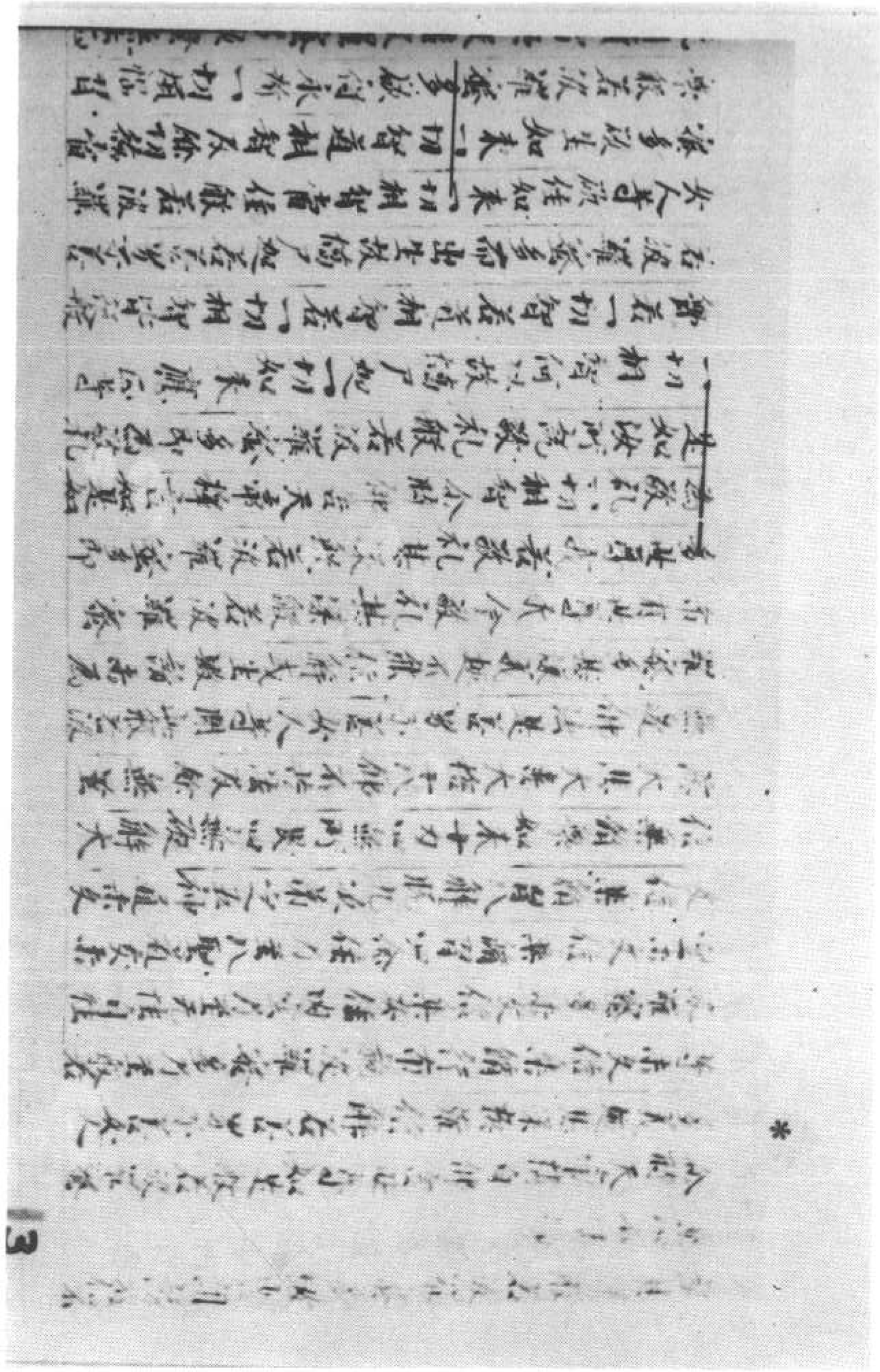
斯七六八號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十八

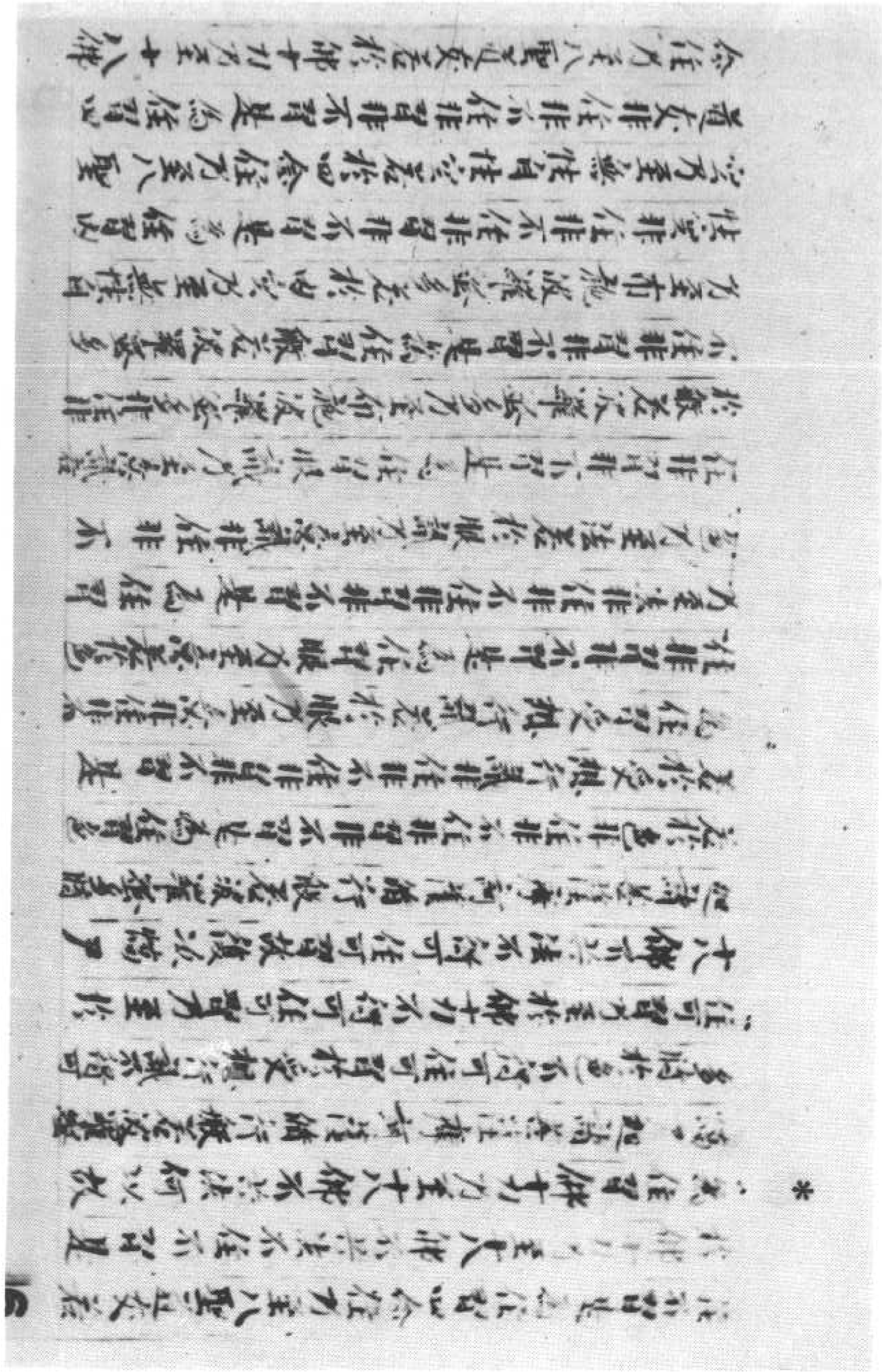
S→T220　7/204A5

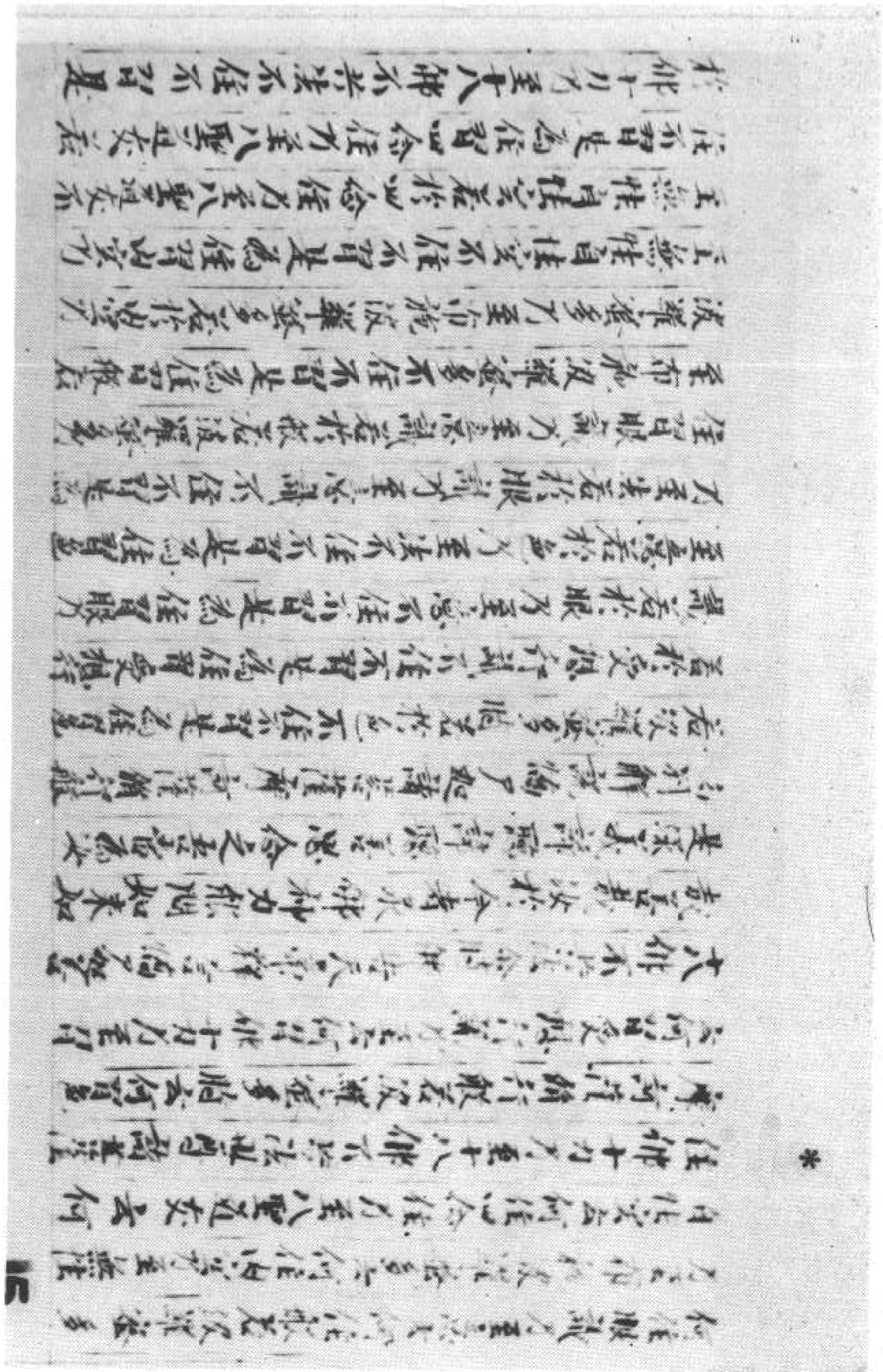
W→　7/207C18

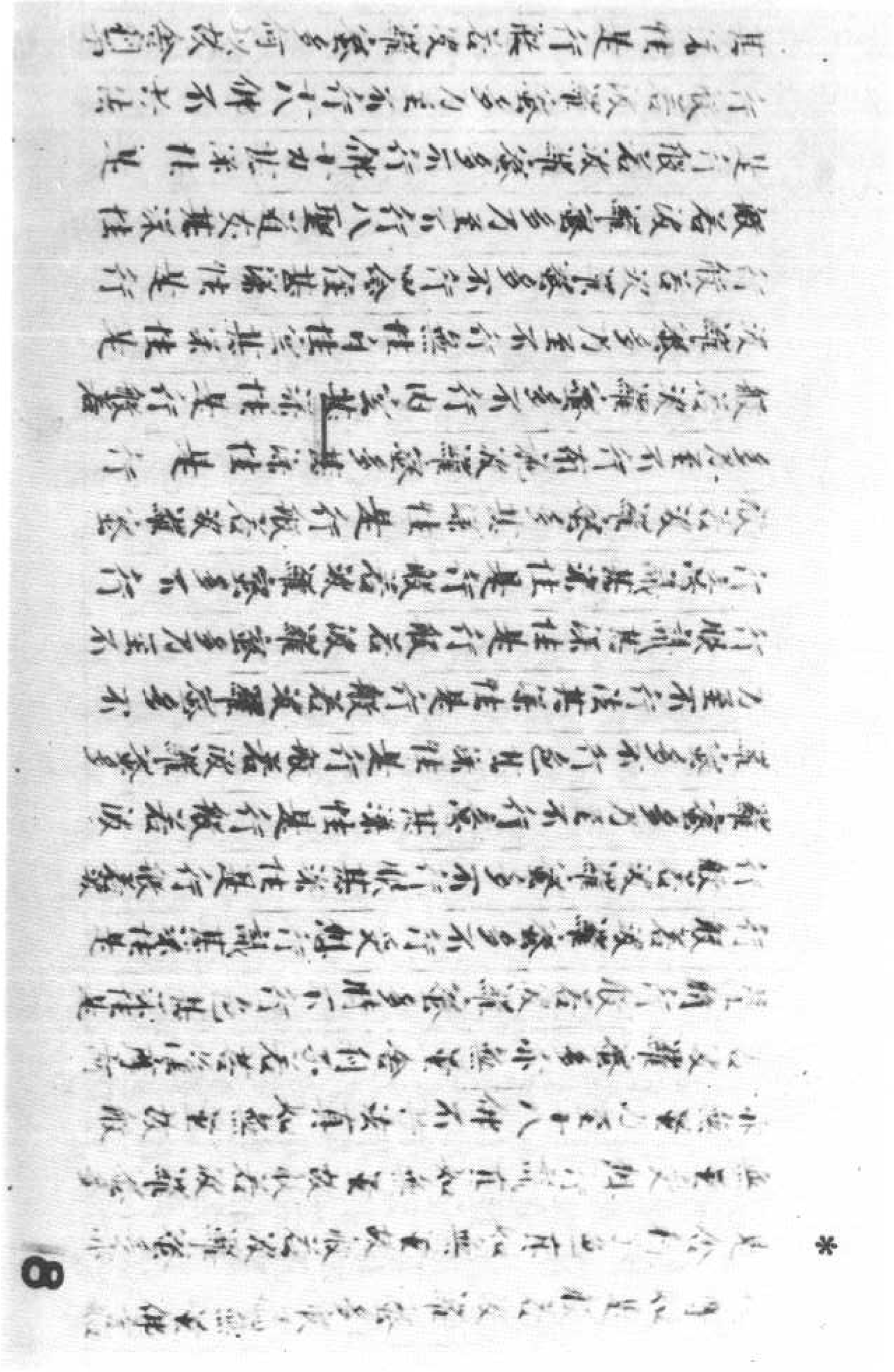


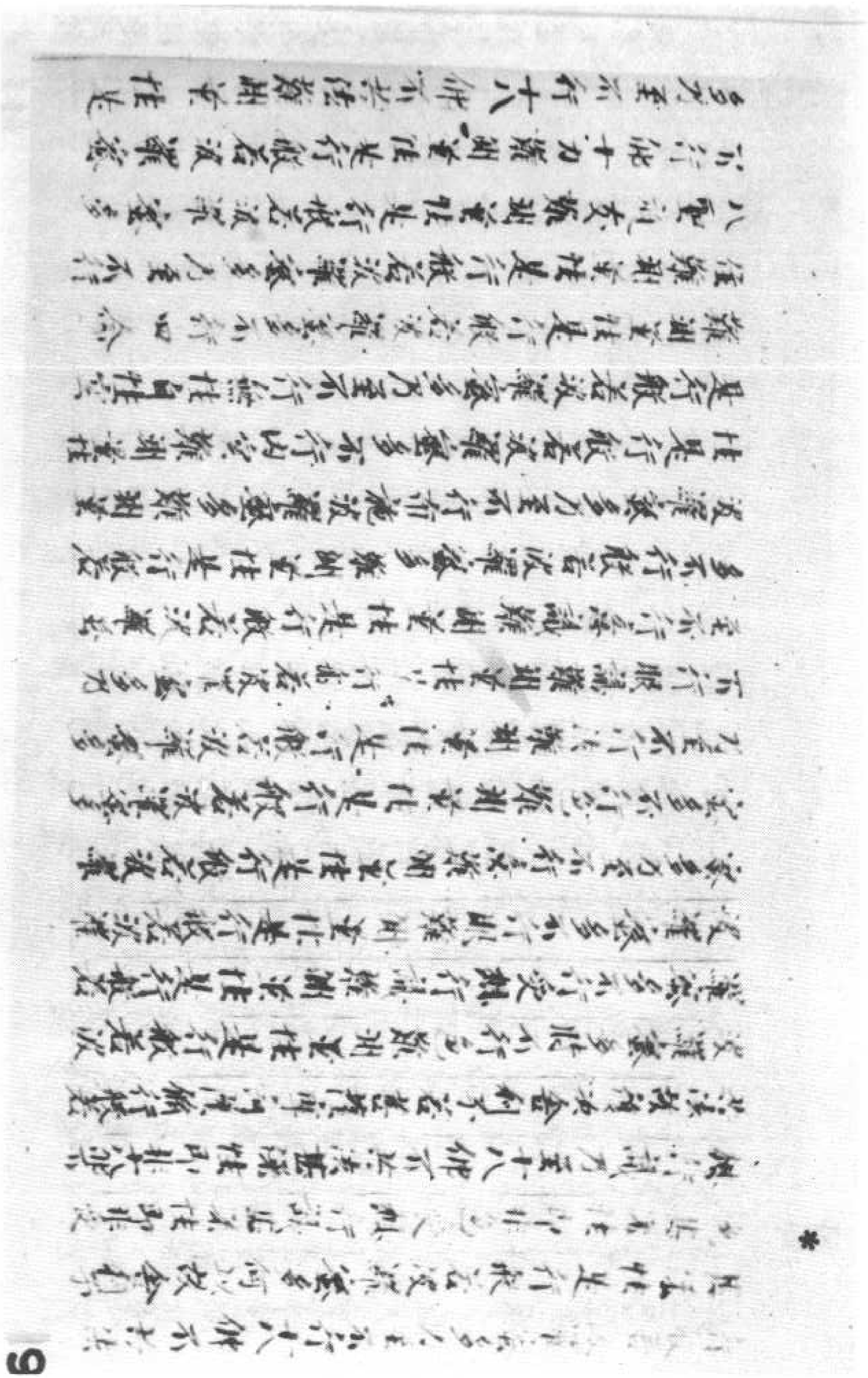


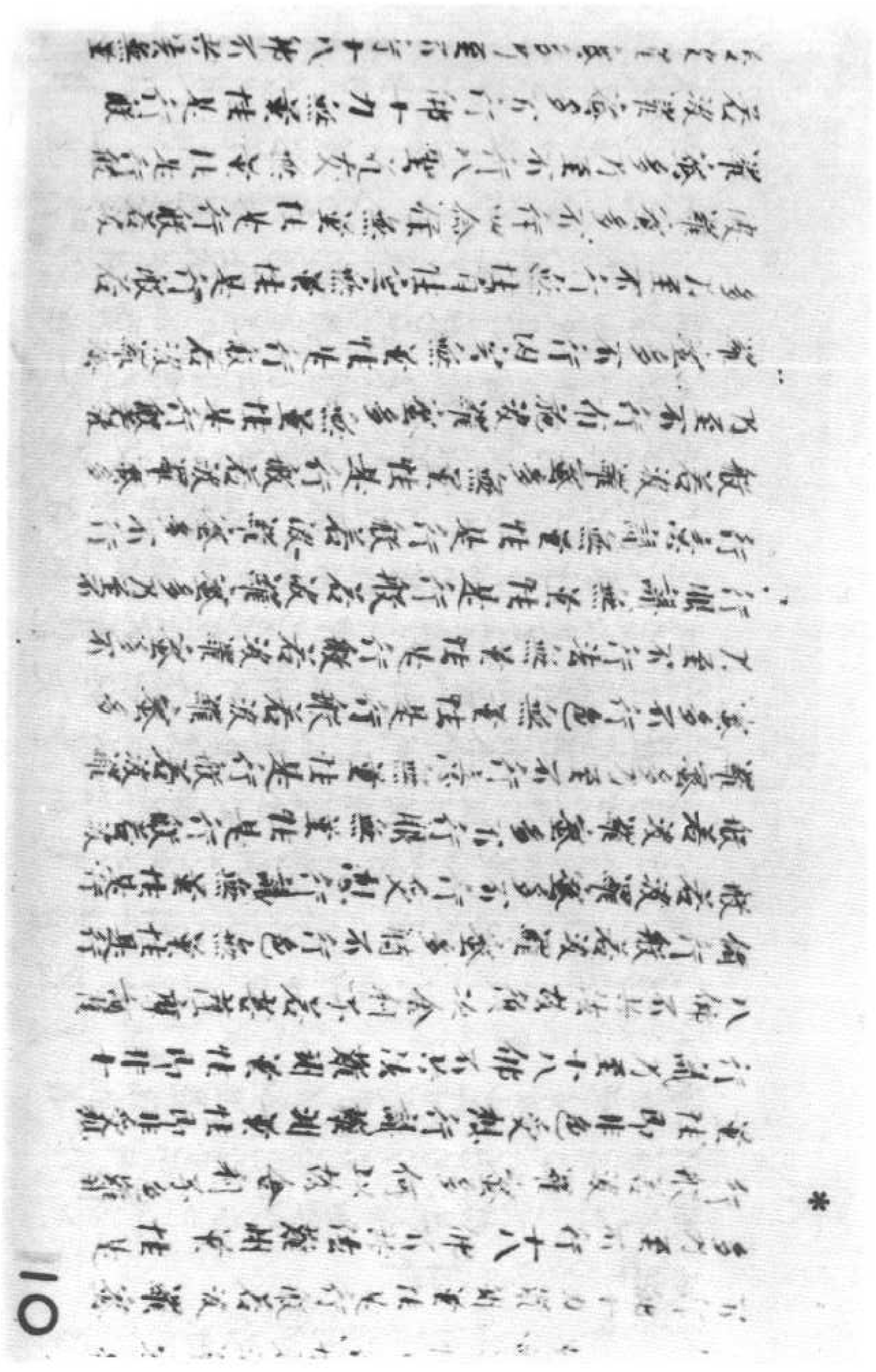






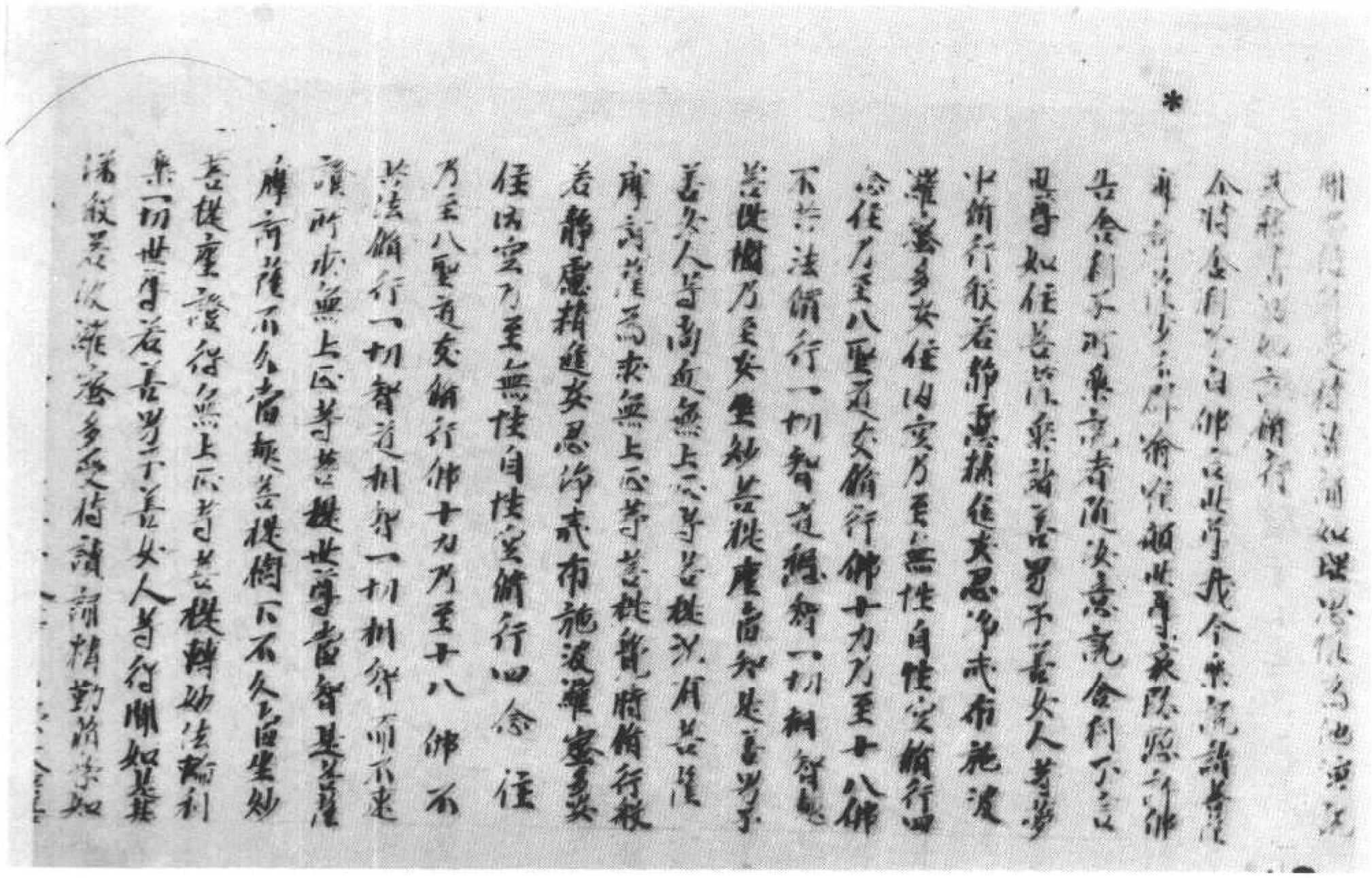


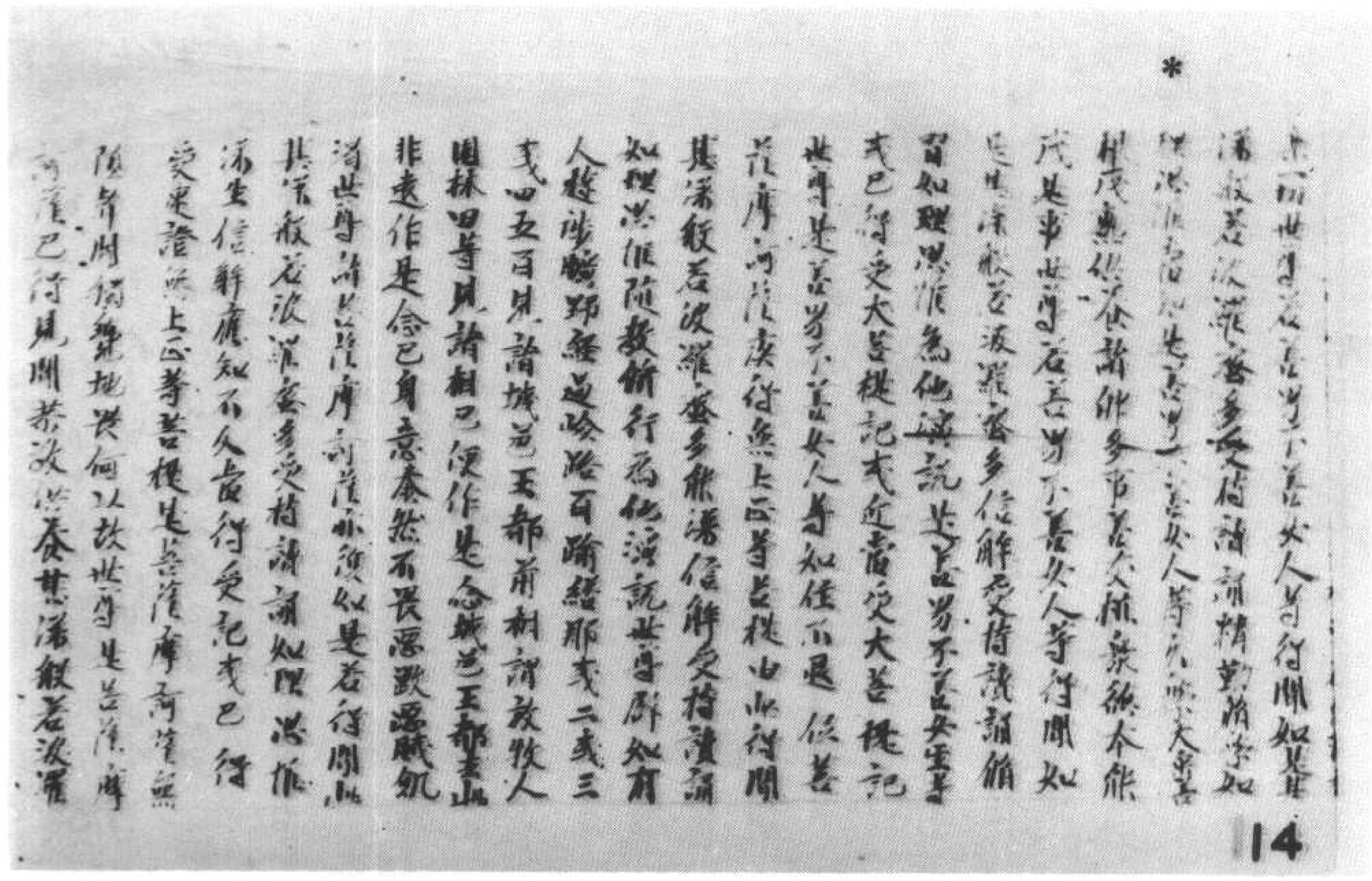




羅蜜多乃至不行八聖道支無量性是行般
若波羅蜜多乃至不行佛十力無量性是行般
若波羅蜜多乃至不行十八佛不共法無量
性是行般若波羅蜜多何以故舍利子色
無量性即非受想行識無量性即非受
想行識乃至十八佛不共法無量性即非十八
佛不共法故
尒時舍利子白佛言世尊如是般若波羅
蜜多既甚深難測無量難可信解不應
在彼新學大乘菩薩前說勿彼聞此甚深般
若波羅蜜多其心驚怪怖畏不能信解
但應在彼不退轉位菩薩前說彼聞如是甚
深般若波羅蜜多心不驚怪不怖不畏
不猶預聞已信解受持讀誦如理思惟為
他演說尒時天帝釋聞舍利子言大德若有
在彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅
蜜多有何過失舍利子言憍尸迦若有在
彼新學大乘菩薩前說如是般若波羅蜜
多彼聞驚怪怖畏猶豫不能信解或生疑惑
由斯是作障長能感頗惡趣業沒三惡趣
久受生死難證無上正等菩提是故智
者不應在彼新學大乘菩薩前說如是
般若波羅蜜多聞天帝釋復問具壽舍利

久受生死難證無上正等菩提是故智
者不應在彼新學大乘菩薩前說如是
般若波羅蜜多何以故憍尸迦若有菩薩
聞說如是甚深般若波羅蜜多心不驚怪
不怯不怖不猶豫者舍利子言有憍尸迦
是菩薩摩訶薩不久當受大菩提記憍
尸迦若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般
若波羅蜜多心不驚怪不怖亦不猶
豫當知是菩薩摩訶薩已受無上大菩提記
設未受者不過一佛或二佛所之當得受
菩提記若不尒者聞說如是甚深般若波羅
蜜多心之驚怪怖畏猶豫尒時佛告舍利
子言如是如是如汝所說舍利子若菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多修六種深
心多長養無量無邊佛法乃於無量無邊
不可思議劫中供養恭敬尊重讚歎乃至
無量無邊喜樂心心所纔聞說如是甚深般若
波羅蜜多心不驚怪不怖不猶豫
聞已信解受持讀誦如理思惟為他演說
或能書寫如說修行
尒時舍利子白佛言世尊我今乘佛威神之力





115

116

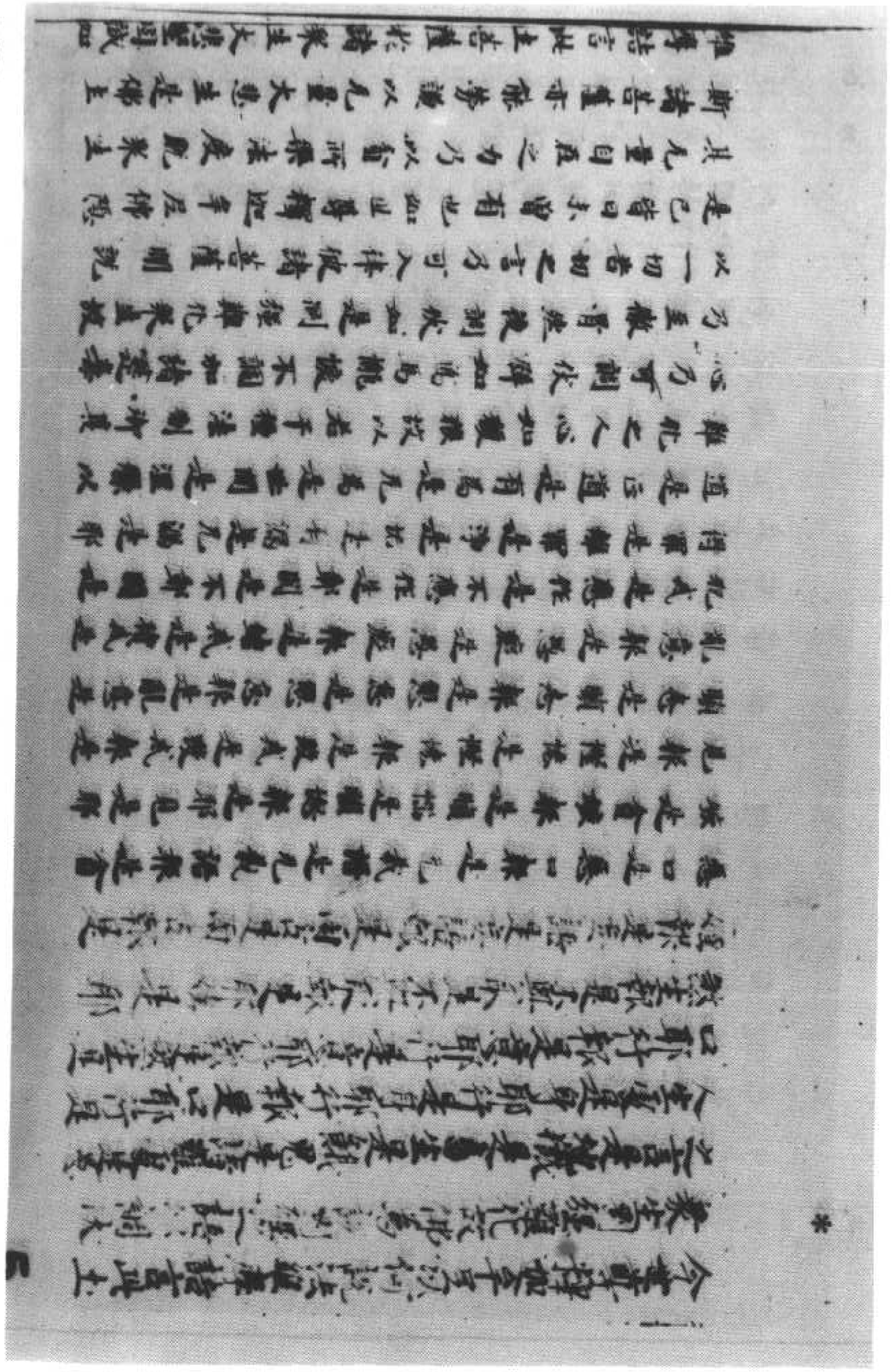
S-T475 14/552A1

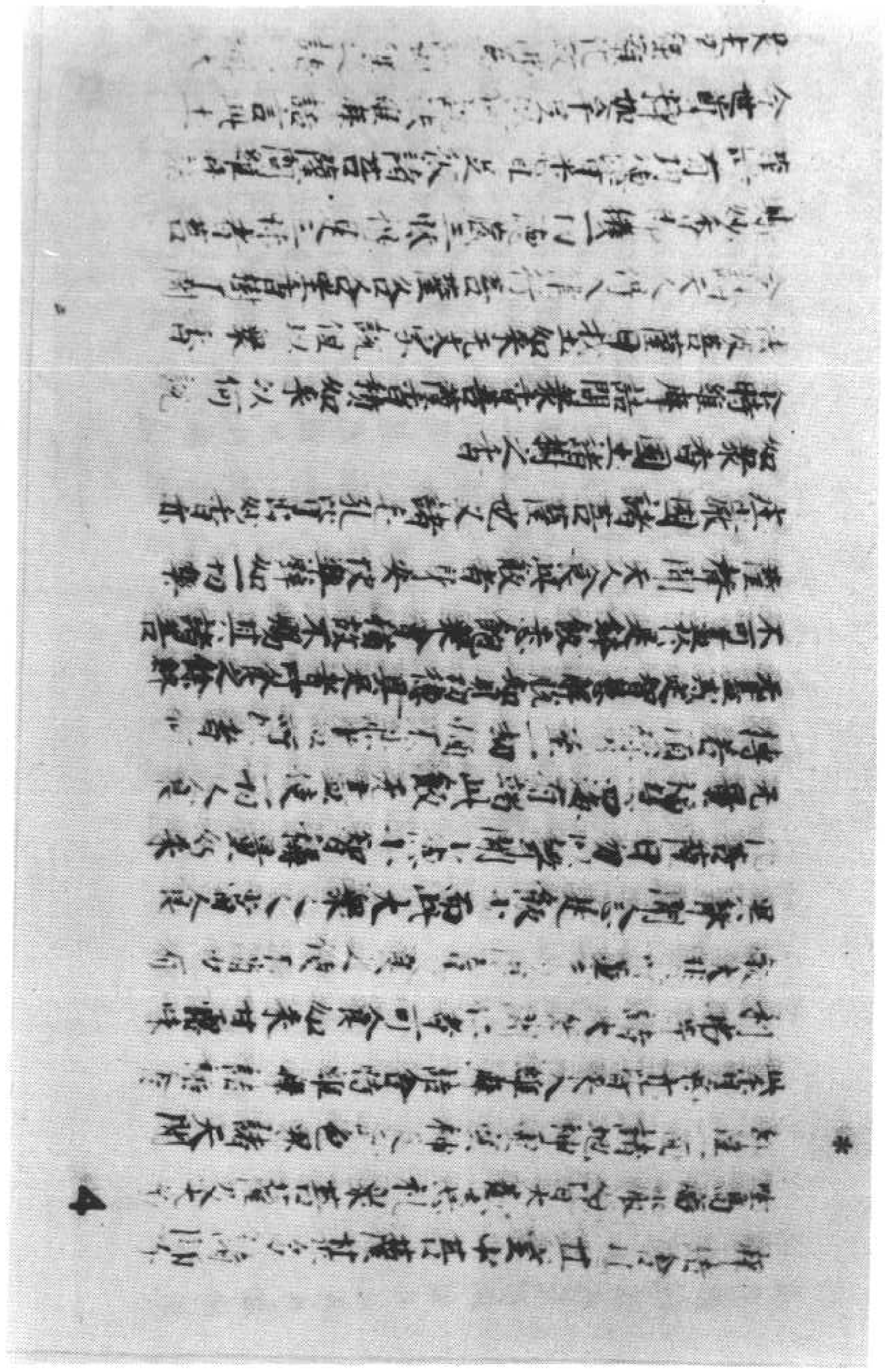
維摩詰經香積佛品第十

於是舍利弗心念是時欲至此請菩薩當於
何食時維摩詰知其意而語言佛說八解
脫仁者豈行 豈雜欲食耶聞法乎若欲
食者且待須臾當令汝得未曾有食時
維摩詰即入三昧以神通力告諸大衆上方
界分過此二恒河沙土有國名衆香佛号香
積今現在其國香氣比於十方諸佛世界
人天之香衆為第一彼土无有聲聞辟
支佛名唯有清淨大菩薩衆佛為說法
其界一切皆以香作樓閣經行香地莊嚴國皆
香其食香氣周流十方无量世界時彼佛與一
諸菩薩方共坐食有諸天子皆号香嚴志
發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛及
諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰
問衆菩薩諸仁者誰能敎化佛飯以文殊師
利威神力故咸默然維摩詰言仁等大衆无
乃可恥文殊師利曰如佛所言勿輕未學於是
維摩詰不起于坐居衆會前化作菩薩相好
光明威德殊勝藏於衆會而告之曰汝往上方

維摩詰不起于坐普現神化往菩薩所
光明威德殊勝聚於衆會而告之曰汝往上方
界分度如恒河沙佛土有國名衆香佛號
香積與諸菩薩方丈食飯往到彼食
時維摩詰驚育世尊之不敬無量開法
經居士病力安不煩須臾所之
餘書以法教衆生施設佛事令法華小法者
得知大乘亦使衆生各得開悟菩薩
聞此大乘名菩薩聚名無量開法
不顧得世尊所食之飯欲於深妙世界施佛
佛事使此衆小法者得多大道亦使如來名
聲普聞及諸大士見化菩薩所來當有今
此上人從何所來深妙世界為在何許云何
為衆小法者即以問佛佛告之曰下方度如
二恒河沙佛土有世界名深妙法
今現在於五濁惡世衆小法衆生教令
有菩薩名維摩詰住不可思議解脫
菩薩說法故宣化來稱揚我名并讚此大乘
菩薩增益功德彼菩薩言其人何如為住衆化德力無

有菩薩名維摩詰住不可思議解脫為諸
菩薩說法故宣化來稱揚我名并讚此大乘
菩薩增益功德彼菩薩言其人何如為住衆化德力無
畏神足若斯佛言其人一切十方皆遣化往施佛
佛事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼化百千菩薩俱發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見
維摩詰等諸菩薩衆佛言往隨汝所宜勿
令彼諸衆生起惡想輕毀大乘捨於大乘勿使彼
國衆菩薩者而自鄙恥又彼於此莫懷慈
而作是想所以者何十方國土皆如虛空又諸
佛為欲化諸衆小法者不盡佛土清淨土
耳時化菩薩即受鉢飯而彼一百千萬菩薩
承佛威神及維摩詰力俱共世尊釋迦牟尼
所頭面禮足維摩詰白言仁者
百千萬師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香氣
遍毘耶離城及三千大千世界時毘耶離城
有長者子名曰寶積與五百長者子俱皆
辟詣會所其室中菩薩甚多諸天
坐高者嚴飾安置大寶之師子座





[illegible]

[illegible]菩薩[illegible]法[illegible]

[illegible]菩薩[illegible]以[illegible]量大悲生是佛土

[illegible]菩薩[illegible]大悲[illegible]如

[illegible]菩薩[illegible]百千劫

行所以者何此娑婆世界有十事善法諸

餘淨土之所見有何等十以布施攝有窮

以淨戒攝破禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠

以禪定攝亂意以智慧攝愚癡惡說除離法

度人難者以大乘法度樂小乘者以諸善根

滿見聲聞事以四攝成就眾生是為十彼菩

薩四善薩成就成熟法於此世界行見處處

于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界

行見處處生于淨土何等為八統攝眾生而

不望報代一切眾生受諸苦惱深作切德生

以施之等心眾生歡喜下見聞於諸菩薩親近如

佛所未聞經聞之不疑不與聲聞辟支佛共

不嫉彼供不高己利心於眾中調伏其心常

省己過不訟彼短恒以一心求諸切德是為

八維摩詰文殊師利於大眾中說是法時百

千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千

菩薩得忍生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴

淨一切眾會皆作金色阿難白佛言世尊以

何因緣有此瑞應上文殊師利言我等欲與

眾會俱往金色佛土阿難是釋迦牟尼佛法文殊師

利與諸大眾恭敬圍遶發意欲來故光為此

瑞應於是維摩詰語文殊師利可共是佛與

諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今

正是時維摩詰即以神力侍諸大眾并師子

座置於右掌往詣佛所到已番地稽首佛足

右繞七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即

皆隨坐諸首佛之亦繞七匝於一面立諸大

弟子梵王帝釋四天王等亦皆隨坐稽首佛足

一面立於是世尊知法慰問諸菩薩已各令

復坐即皆受教眾坐已定佛語舍利弗汝見

菩薩大士自在神力之所為乎尊然已見於

汝意云何世尊我觀其為不可思議非意所

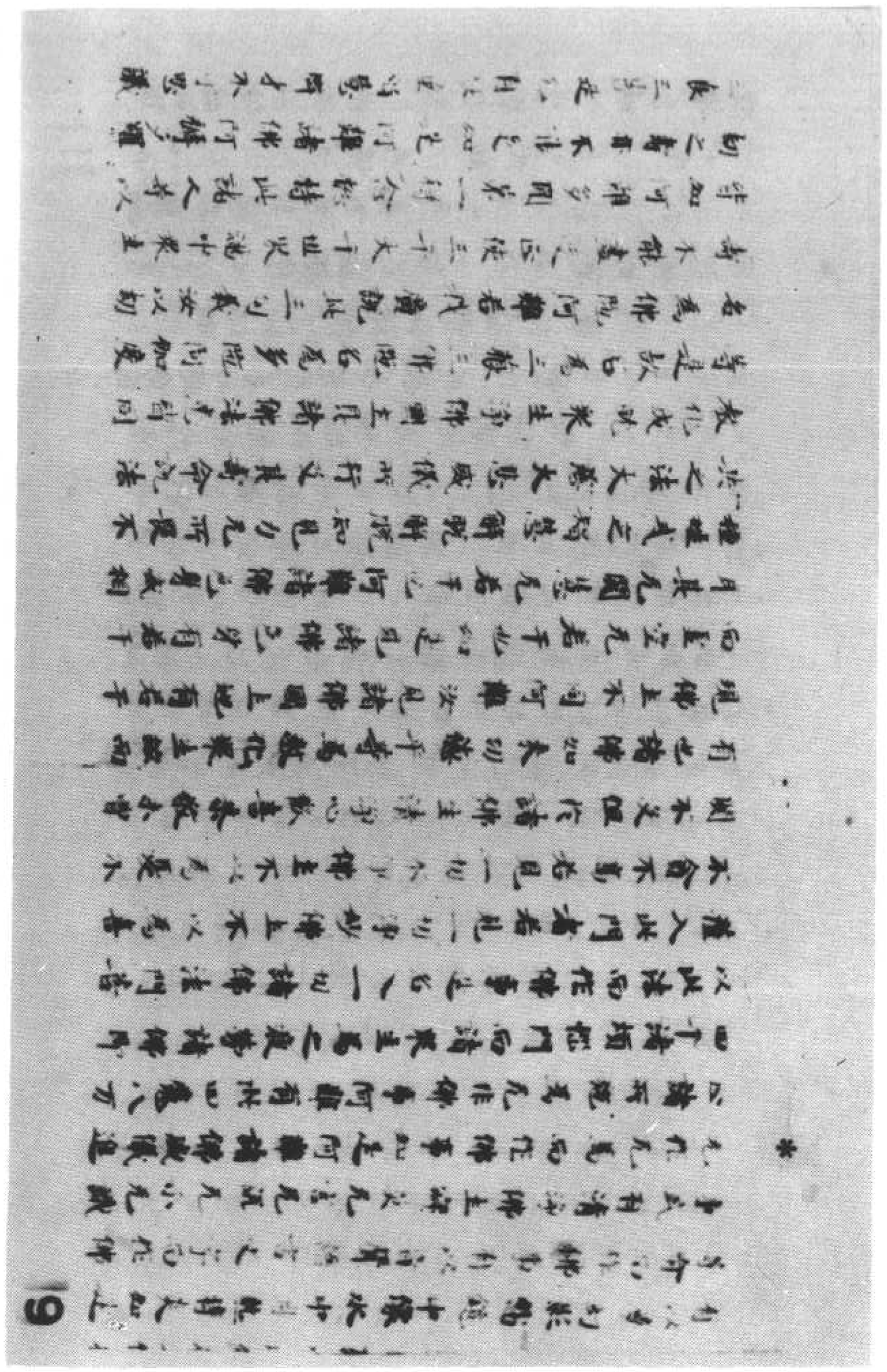
測佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩

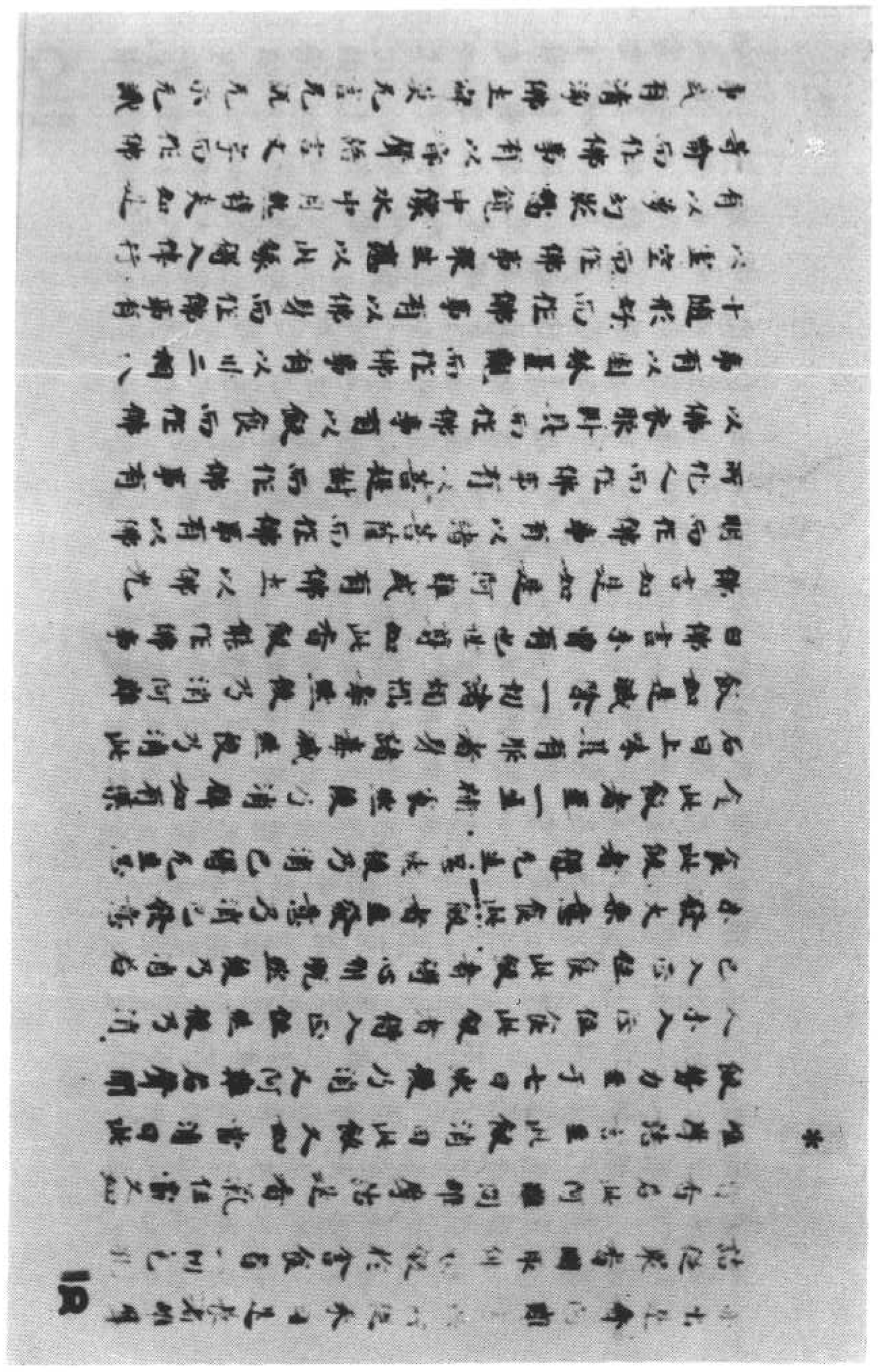
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔

亦出是香阿難言此所從來為是長者維摩

詰從眾香國取佛恐飯於舍食者一切毛孔

皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如





切之事亦不能受如是阿難諸佛阿僧祇劫

三藐三菩提无有限量猶恒河沙不可思議

阿難白佛我從今已往不敢自謂以无多聞

佛告阿難勿起是意所以者何我說汝於聲

聞中為第多聞非謂菩薩且置阿難其有發

者不惠限度諸菩薩也一切海利尚可測量

菩薩禪定智慧辯才一切功德不可量

也阿難汝等捨置菩薩所行是難所能一時

所見神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫

盡力變化所不能作

今請不香世尊菩薩未者合掌白佛言世尊

我等初見此土五濁下劣懇今日佛情捨彌是

心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生

故隨其所應現佛國異事無世尊稱揚少法

還於教主當念如來佛告諸菩薩有盡无盡

聞說法門汝等當學何謂為盡謂有為法何

謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住

无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲

深發一切利心而不忘念教化衆生終不敗

捲於四攝法常念恒行護持正法不惜軀命

種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求

法不懈怠法无倦勤供諸佛故入生死而无

所畏校諸菩薩一心无退喜不輕小學教學如

種諸善根心有疲厭志常安住方便迴向求

法不懈怠法无倦勤供諸佛故入生死而无

所畏校諸菩薩不輕小學教學如

佛堅固說者令發心念於遠離樂不以為自

不著己樂處於彼樂故諸禪定如是教想於

生死中如圍繞想是來求者為善師想捨諸

所有見一切眾想是此人起救護想諸波

羅蜜是文殊想道品之法是尊長想發行菩

提无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土

行不限施長之相好除一切惡淨身口意生死

无數劫而有勇猛佛无量德志而不懈以

智慧劍破煩惱賊出陰界入衆生永使

解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相猶

慧於世間法少欲知足於出世間法求之无

教不懈廢儀而隨說如神通變引導衆生

得念根持所聞不忘善到諸根斷衆生疑以

樂說辯演法无閡爾時佛告諸菩薩摩訶薩

亞閡說文殊師利法王子菩薩摩訶薩者

汝等當得佛威儀深隨善法所行無礙以

大乘教成菩薩道令无數劫不失衆生行如

是法此諸菩薩不生自為何謂菩薩不住无

為法不住生死不住涅槃不住有為

以无相无生无滅無生無滅法不以无相无滅

114

114

115

115

*

[illegible]非我所為是維
摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知
己之所往妙喜世界雖入此土而不增減於
是世界亦不迫隘如本無異
爾時釋迦牟尼佛告諸大眾汝等且觀妙喜
世界無動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學無動如來所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處舉眾皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及無動佛
不唯然已見世尊願使一切眾生得清淨土
如無動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸眾生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利况復聞
已信解受持讀誦解說如法修行若有手得
是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說修行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若

116

*

釋其義如說修行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大眾中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有眾生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說修行斯人則
為閉眾惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨修治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
修行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助爾喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界

117

若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
於佛發大心令佛天帝使三千大千世界
如來滿中聲聞辟支佛菩薩行阿耨多羅三藐三菩提
男子善女人或一劫或一劫若劫數盡猶
讚供養奉諸所安樂至清淨後以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一天下高至梵天
剎庄嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂散妙華
一若一劫若減一劫而供養一於天帝意云
何其人植福寧多不釋提桓因言多世
尊彼之福德若以百千億劫不能盡佛告
天帝若如是善男子善女人聞是不可思議
解脫典信解受持讀誦備行佛於彼所以
者何諸佛菩提皆從此生是生菩提之相不可說
量以是因緣福不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫轉世有佛名
曰寶王如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界中
大庄嚴劫曰庄嚴佛壽廿小劫其聲聞僧
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王
自在千子端政勇健降伏怨敵令得靜盡與其
眷屬供養佛王如來施諸所安至滿五劫過
五劫已告其千子諸善男子如我今不心供

[illegible]
五劫[illegible]
[illegible]佛[illegible]
滿五劫一切施[illegible]
[illegible]有供養珠[illegible]以佛神力空中
自天曰善男子法之供養勝諸供養即問阿
閦佛如來當為汝說法之供養時月盖王子行詣佛所
如來諸聲聞僧之所住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何是法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說經一切世間難信難
受微妙難見清淨無染非但分別思惟之所
能得菩薩法藏所攝陀羅尼門之至不退
轉成就六度若不別義順菩提法聚經之上一
入大慈悲離聚魔事及諸耶見順因緣法無
我無衆生無壽命空無相無作無起能令衆
生住於涅槃而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共護等能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切稻穀乾聚若隨所行之道依於諸法實相
之義明宣無常苦空無我清淨滅一切煩
惱聚生諸魔外道又令著者能使怖畏諸佛
菩薩所共稱讚背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說法門一[illegible]等經記[illegible]之精[illegible]

[illegible]

以方便力為諸衆生分別解說顯示教別字
滅去故是名法之供養人於諸法如說修行
隨順十二因緣離諸邪見得見主忍以定見
我見有衆生而於因緣興非見道見等離諸
外所依於義不依語依於智不依識依了義
經不依不了義經依於法不依人隨順法相
見所入見所歸見明畢竟滅故諸行亦畢竟
滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅如是
觀十二因緣見有盡相不復起見是名聚上
法之供養

佛告天帝釋子月蓋從樂五佛聞如是法得
未曾思即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀建立令我得降魔怨備菩薩
行佛知其深心而念而語之曰汝於未後守
護法城天帝時釋子月蓋見法清淨聞佛授
記以信出家備集菩薩法精進不久得五神通
通菩薩道得陀羅尼見無斷斷者於佛滅後以
其所得神通修持佛法之力滿十小劫樂王
如來所神去涅槃隨而衆邪見此五以守護

[illegible]

其所得神通修持佛法之力滿十小劫樂王
如來所神法輪隨而衆邪見此五以守護
法勤行精進印於此身得百萬億人於阿耨
多羅三藐三菩提五小劫轉十四那由他人
深發聲聞辟支佛心見量衆生得生天上天
帝時釋子月蓋菩薩與人等令現得佛号寶炎如
來五千月時皆劫中千佛是也從此罪緣
遭大苦惱佛滅後如來涅槃日塔寶月蓋比
丘則我身是如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為尊第一見此是故天帝當
以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩摩訶薩彌勒令以定見量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中法著
當以神力廣宣流布於閻浮提見令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人文殊
師利神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂於大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發命有
不當以頂受進者衆生所應得利如是廣說
稱物當知是人有二相[illegible]

[illegible]

22

W-T475 14/557B26

佛說[illegible]

123

大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

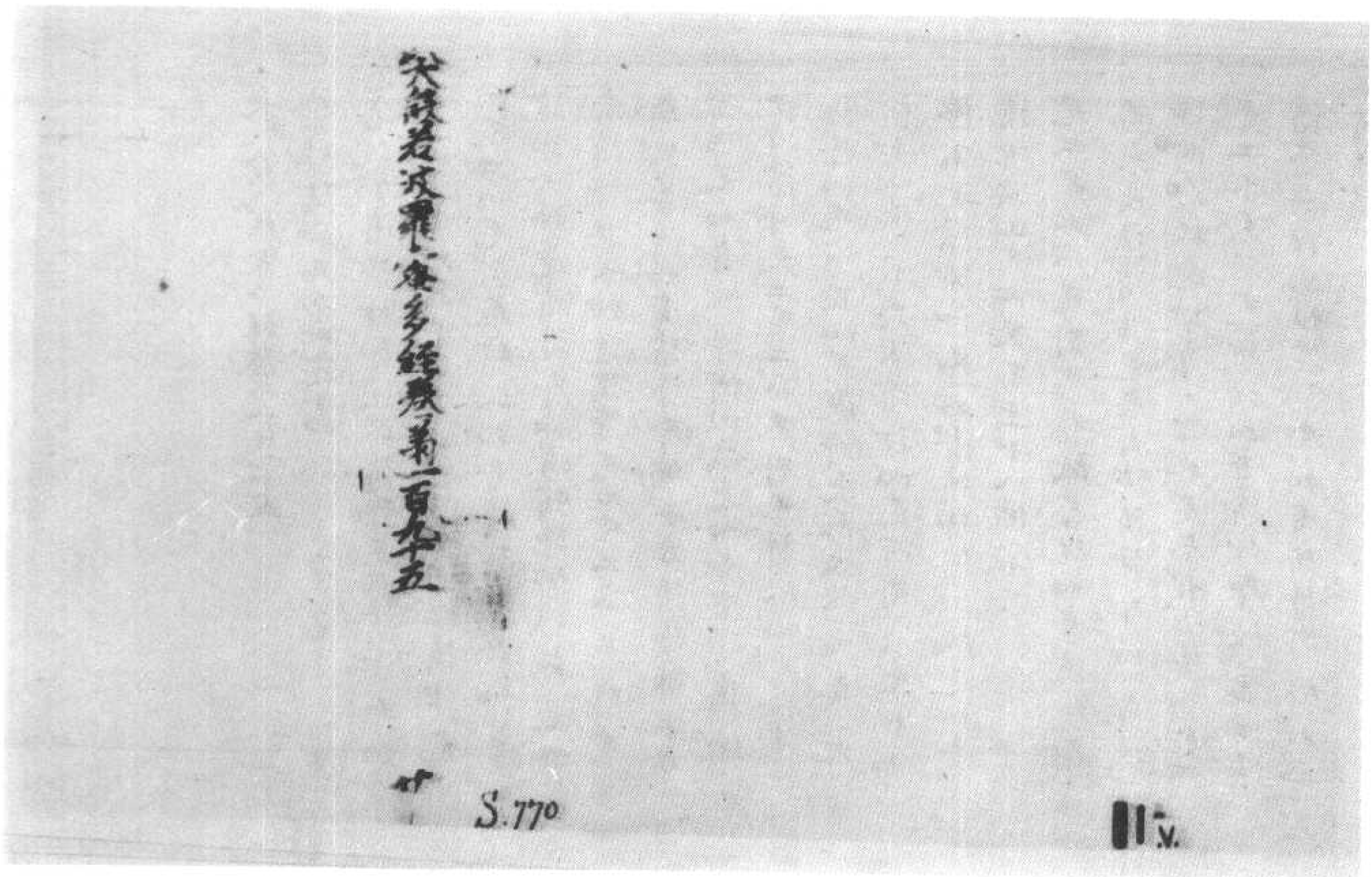
初分難信解品第卅四之十四

善現知者清淨即五眼清淨五眼清淨即知
者清淨何以故是知者清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故知者清淨即六神通
清淨何以故是知者清淨即六神通清淨
者清淨與六神通清淨无二无二分无別无
斷故善現知者清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即知者清淨何以故是知者清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故知者清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即知者清淨何以故是知者
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即知者清淨何以故是

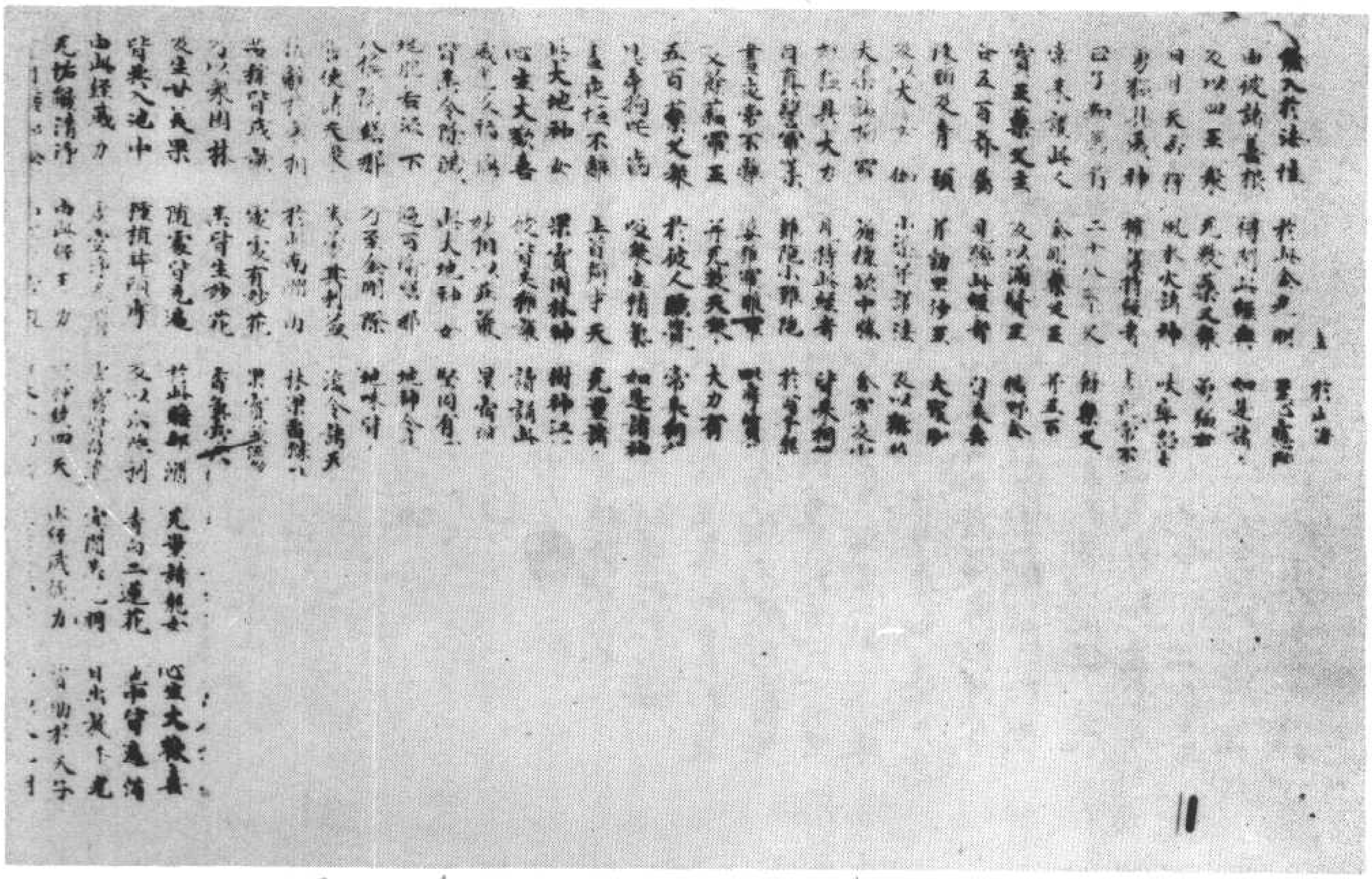
斯七七〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十五

S—>T220　5/1043B1
W—>　5/1043B26~27

清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨
无二无二分无別无斷故善現知者清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即知者清
淨何以故是知者清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故知者清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即知者清淨何以故是
知者清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
別无斷故善現知者清淨即一切智清淨一
切智清淨即知者清淨何以故是知者清
淨與一切智清淨无二无二分无別无斷故
者清淨即道相智一切相智清淨道相
一切相智清淨即知者清淨何
者清淨與道相智一切相智

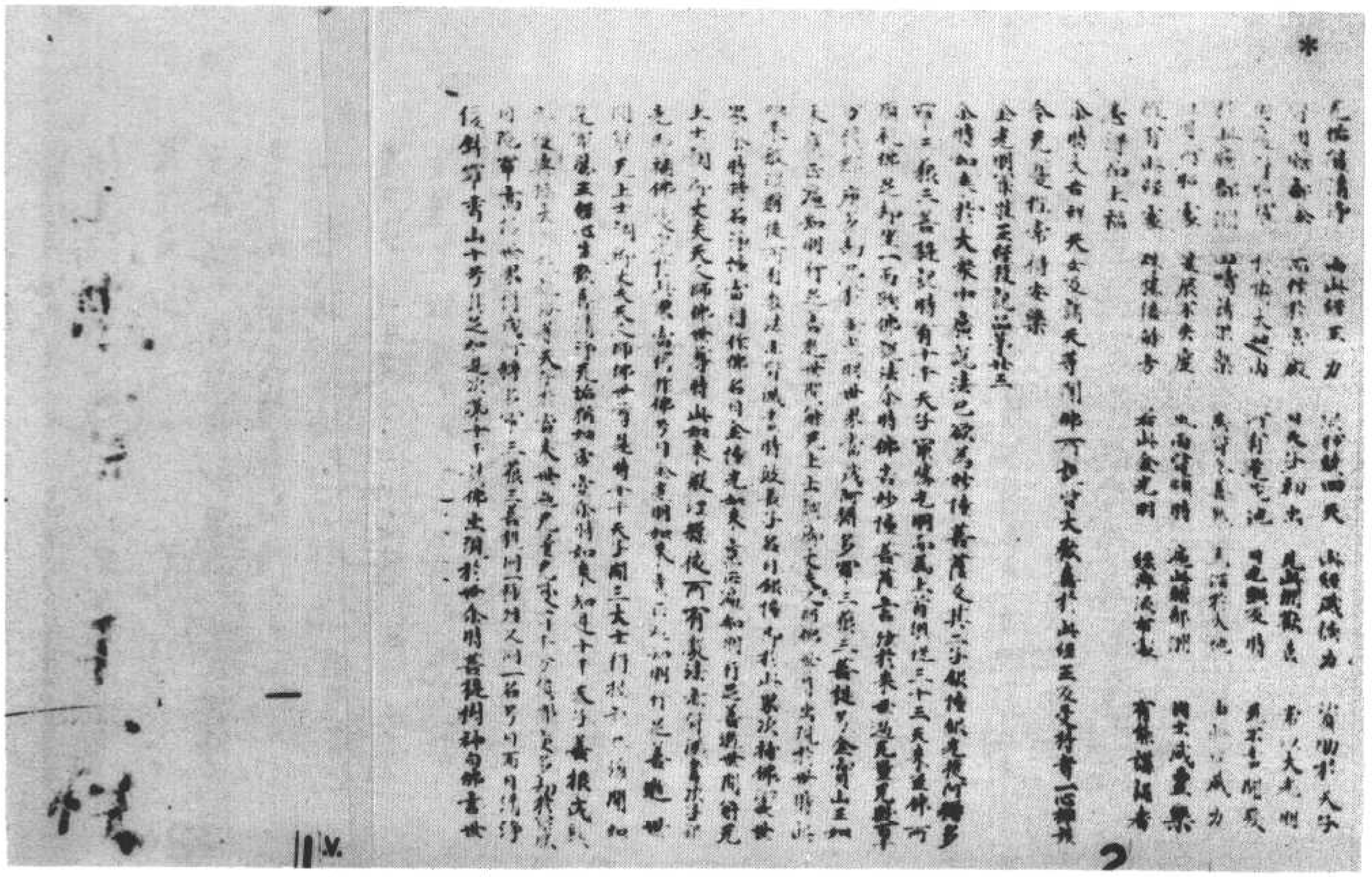


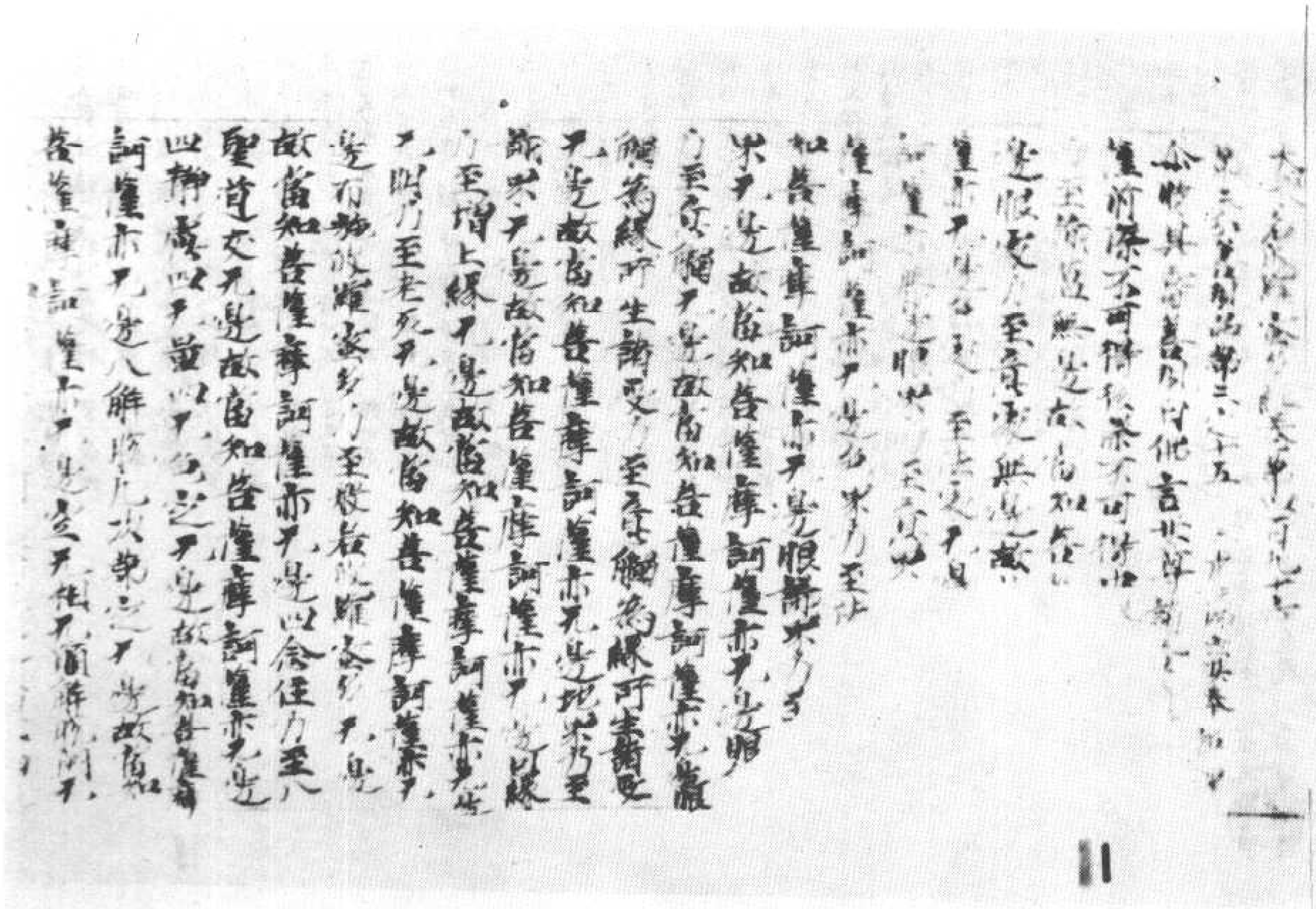
▼斯七七一號　佛經



S→T665　16/445C11～446B26
W→T665　16/447A29

經王勝最明光金　號二七七斯

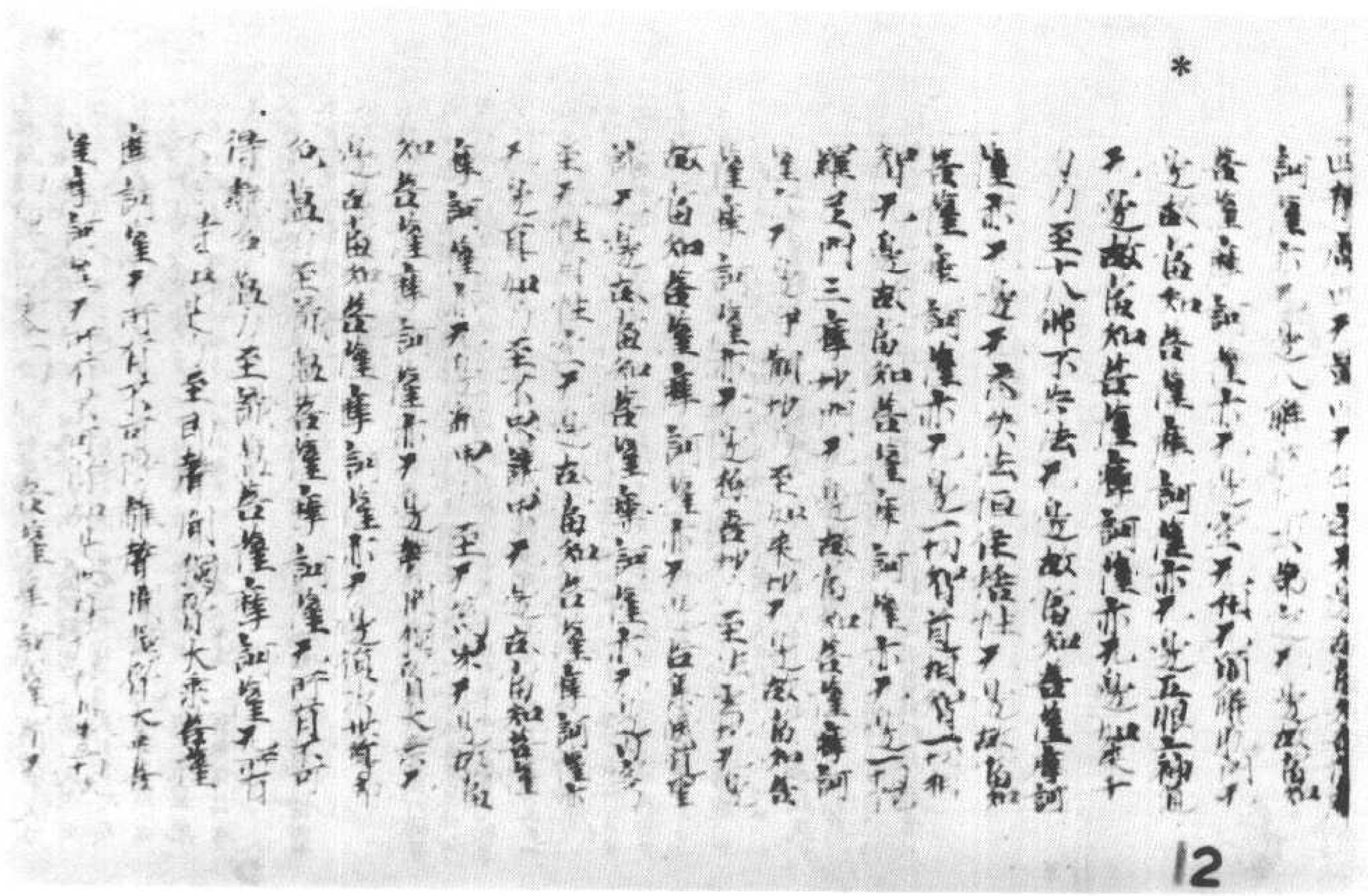




六十九百四第卷經多密羅波若般大　號三七七斯

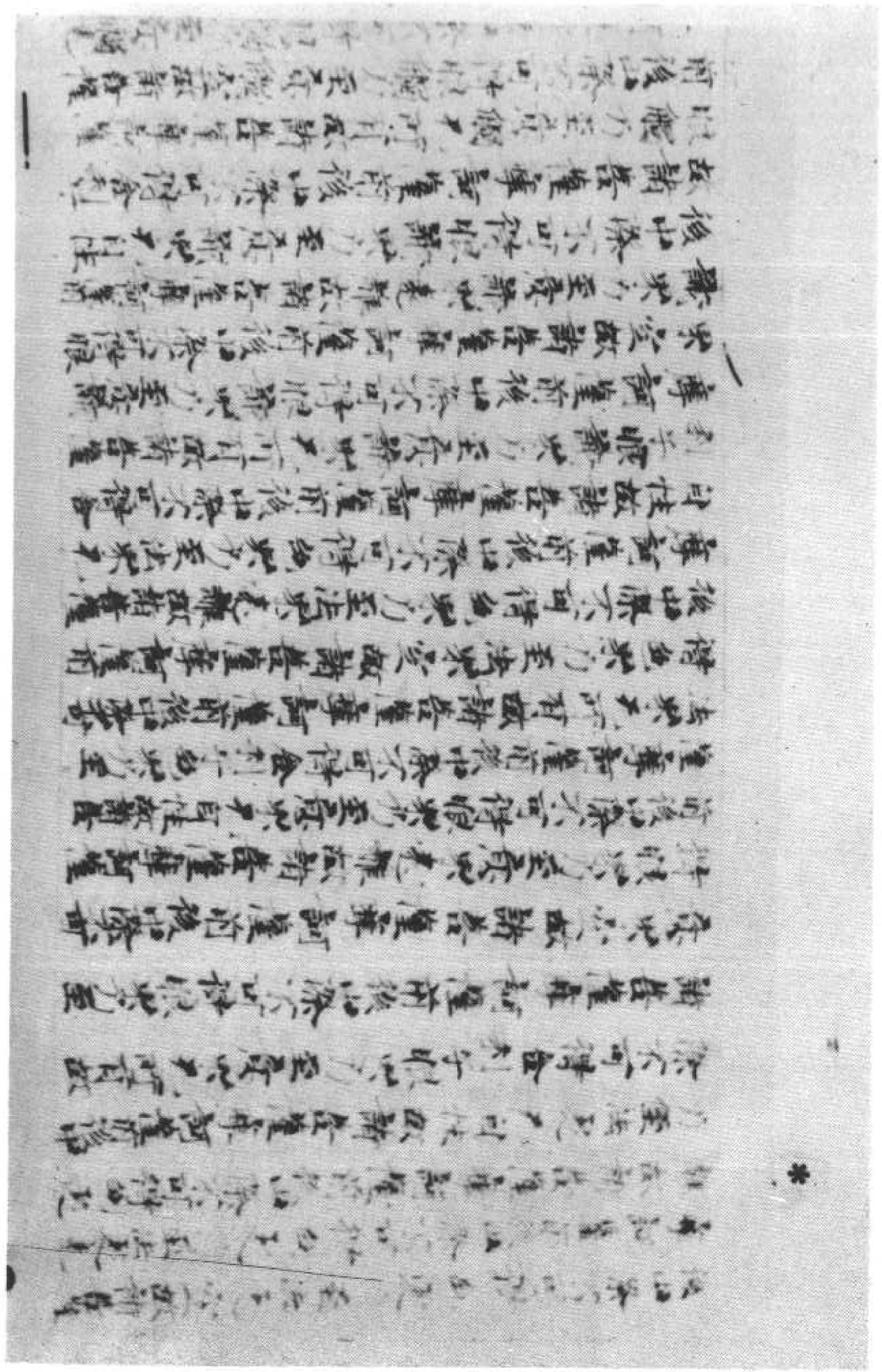
S→T220　7/521A4~16

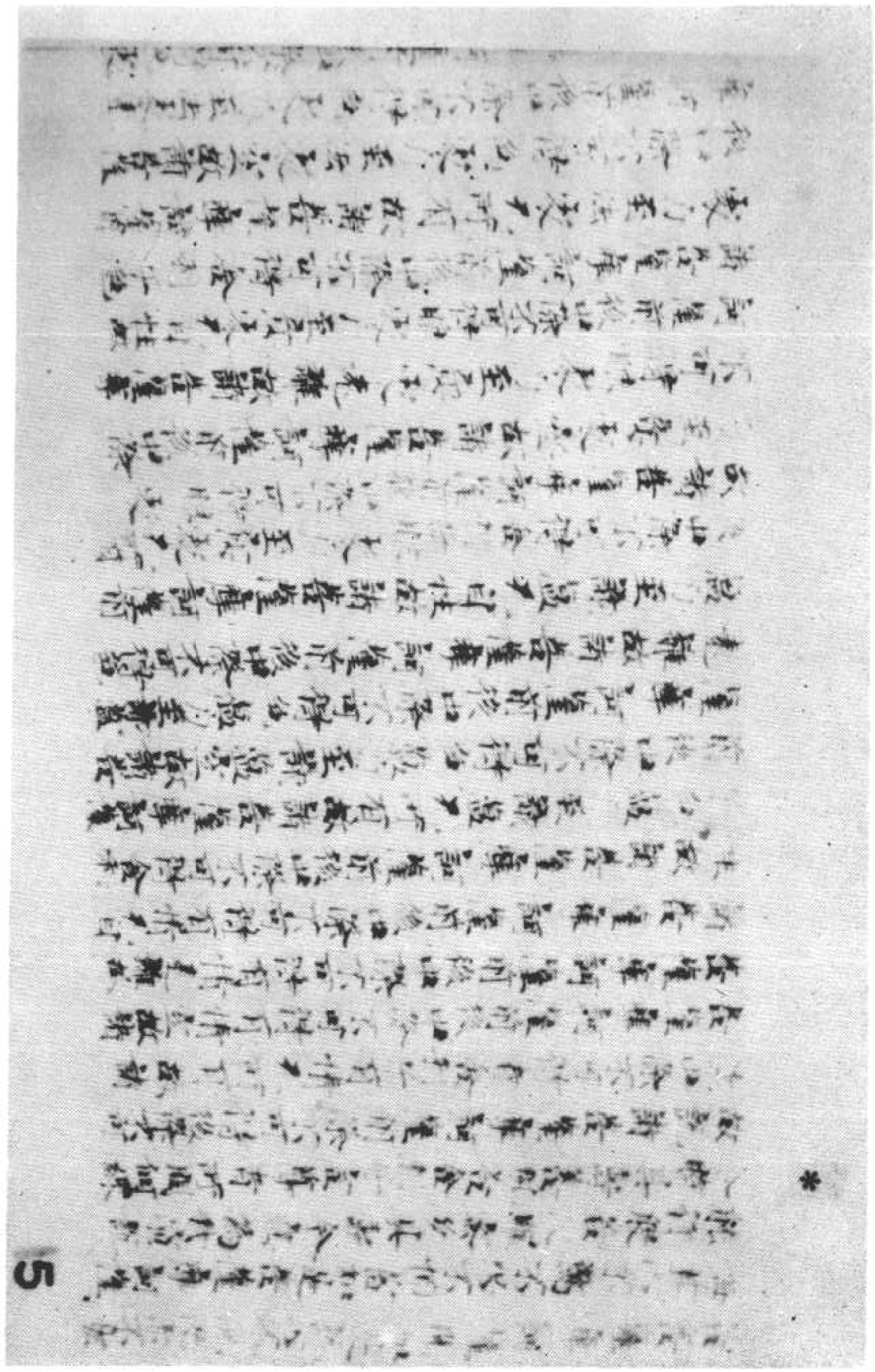
W→　7/526B23

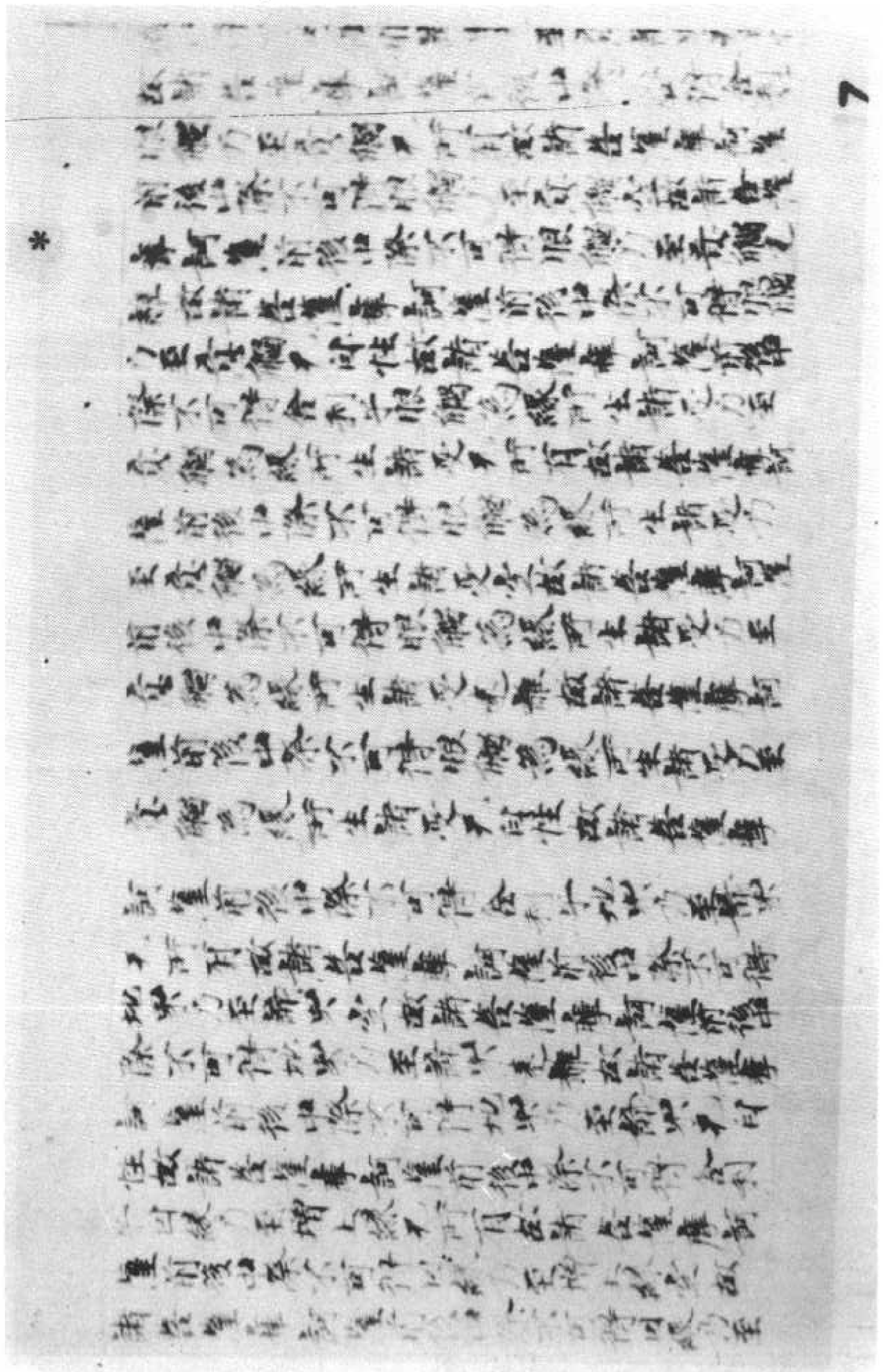


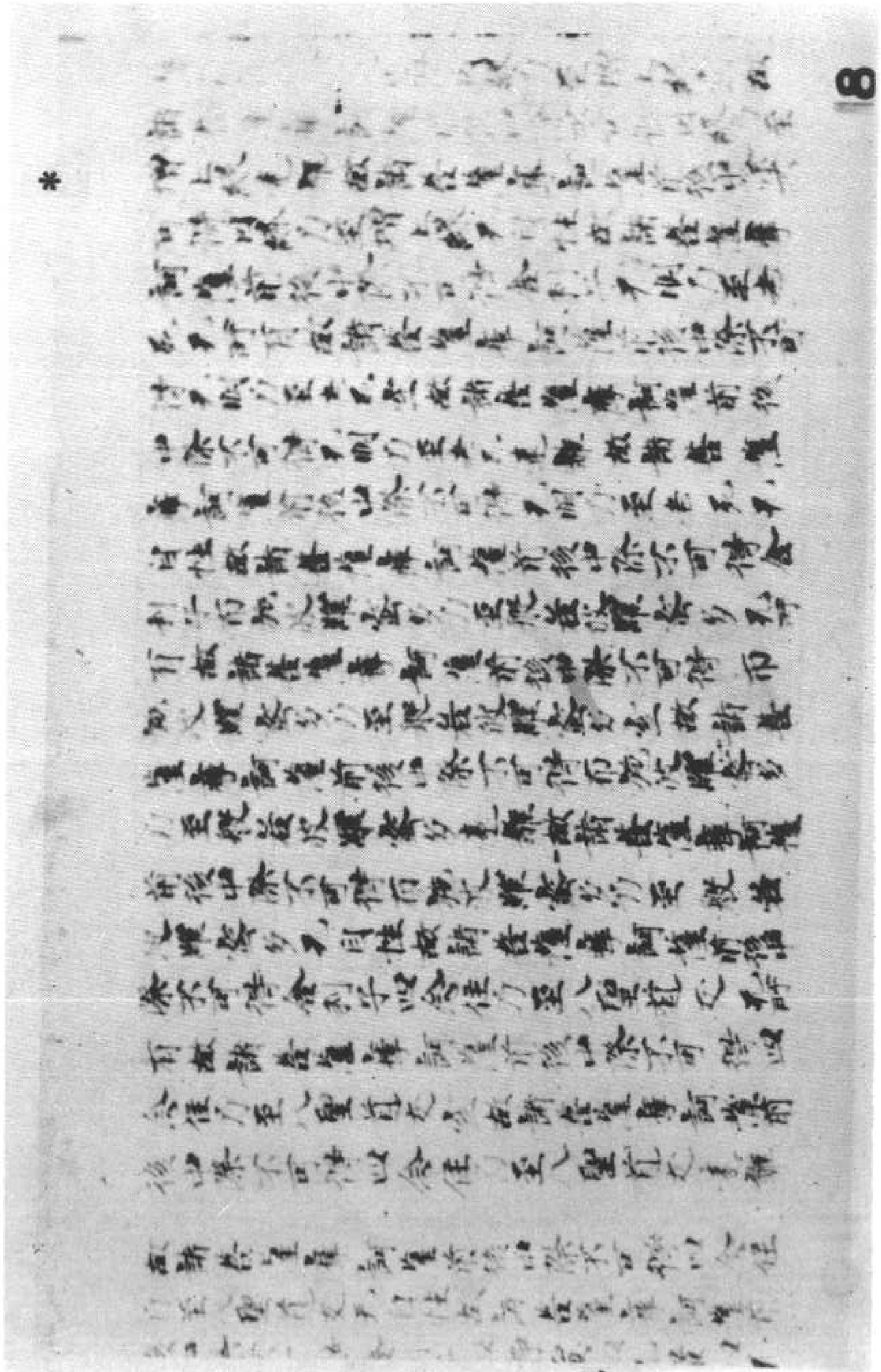
3

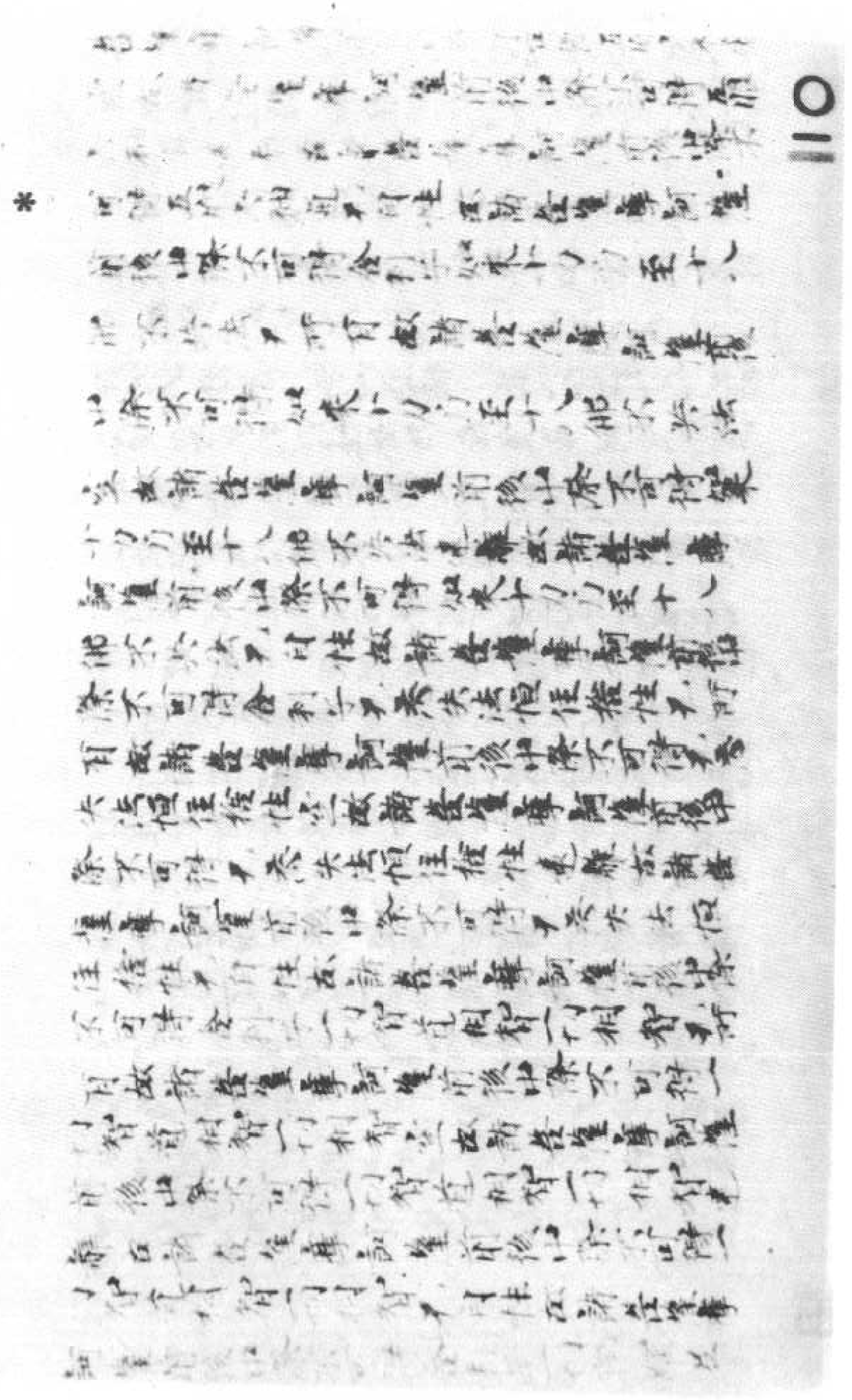
4

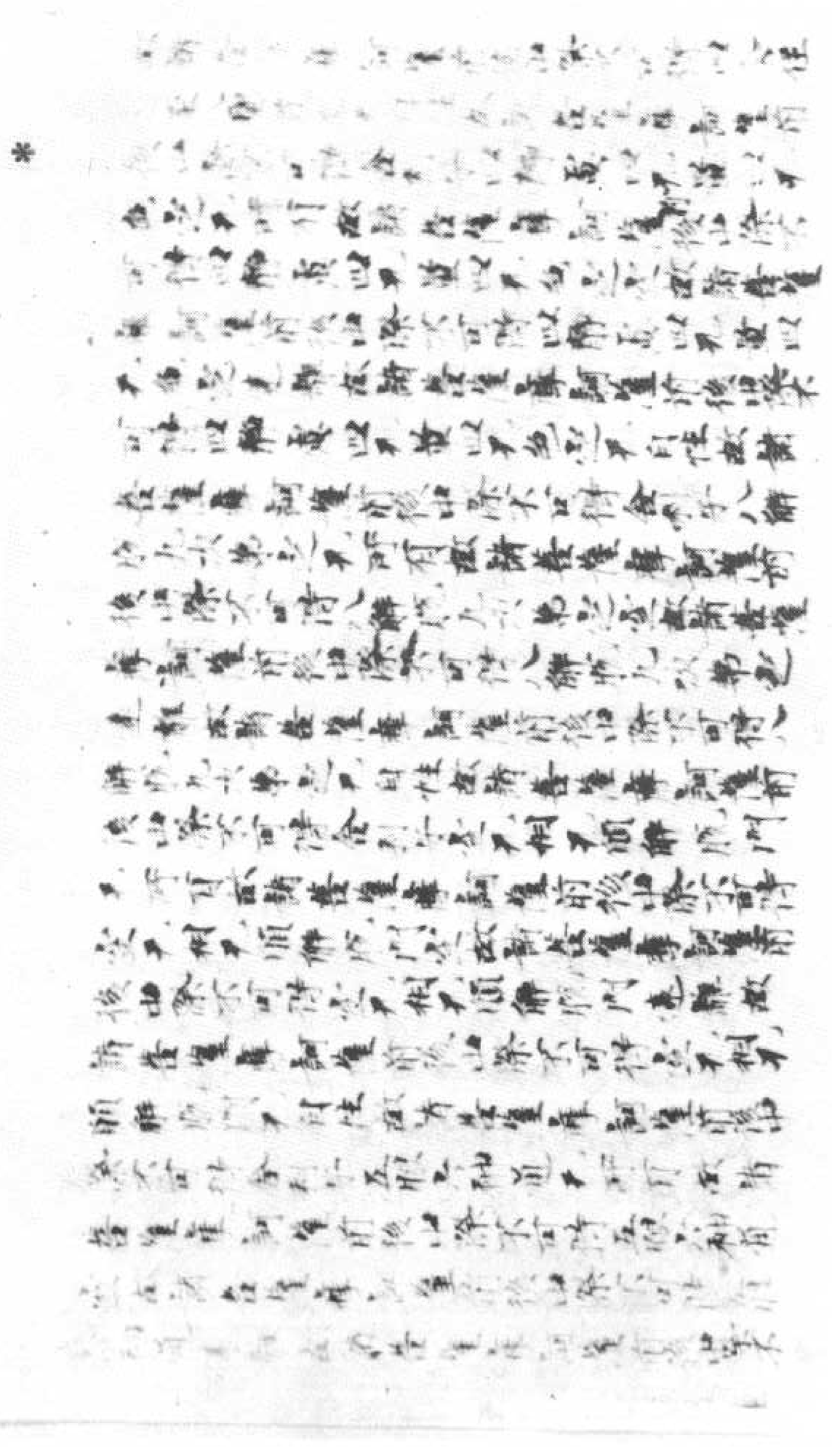


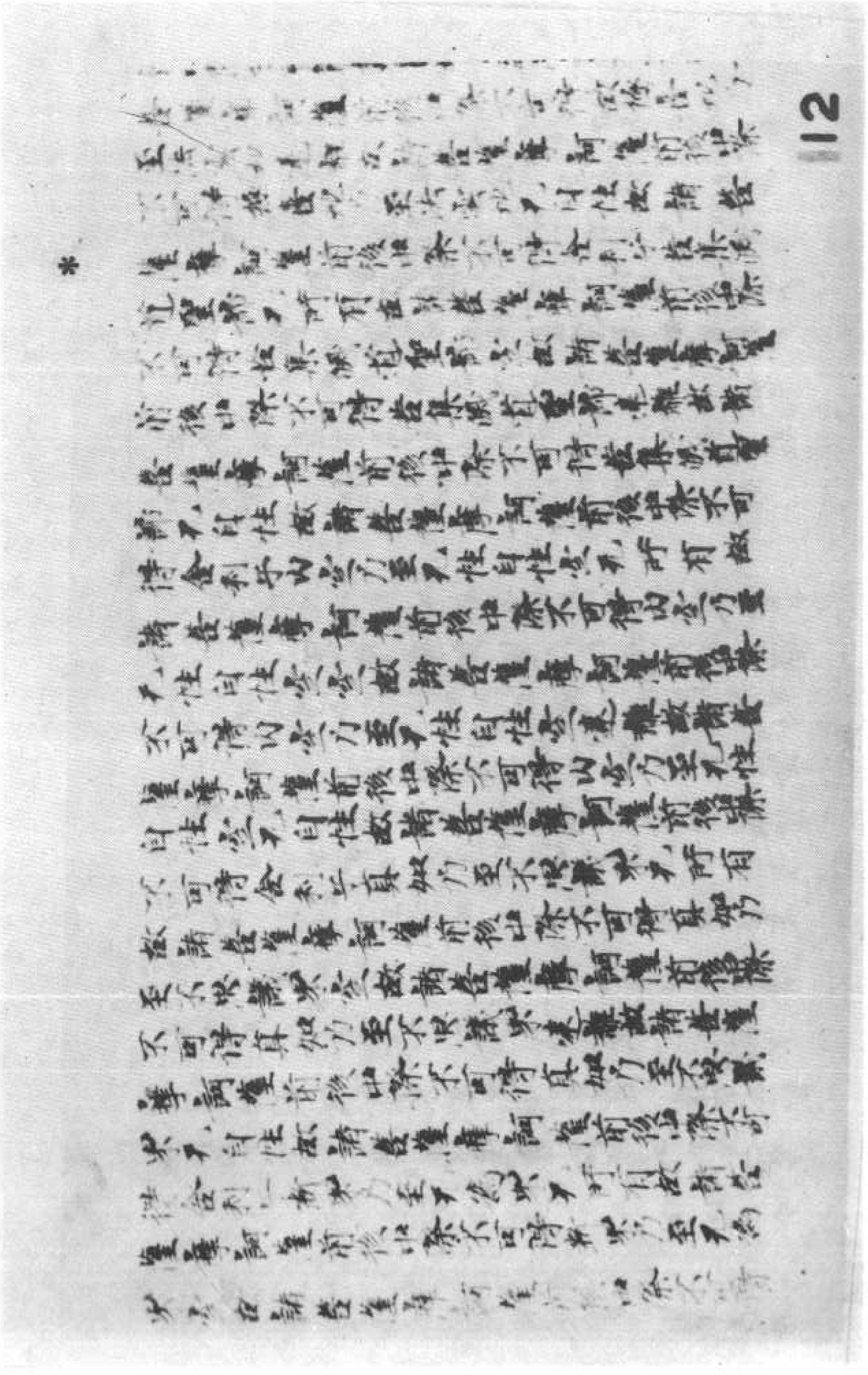


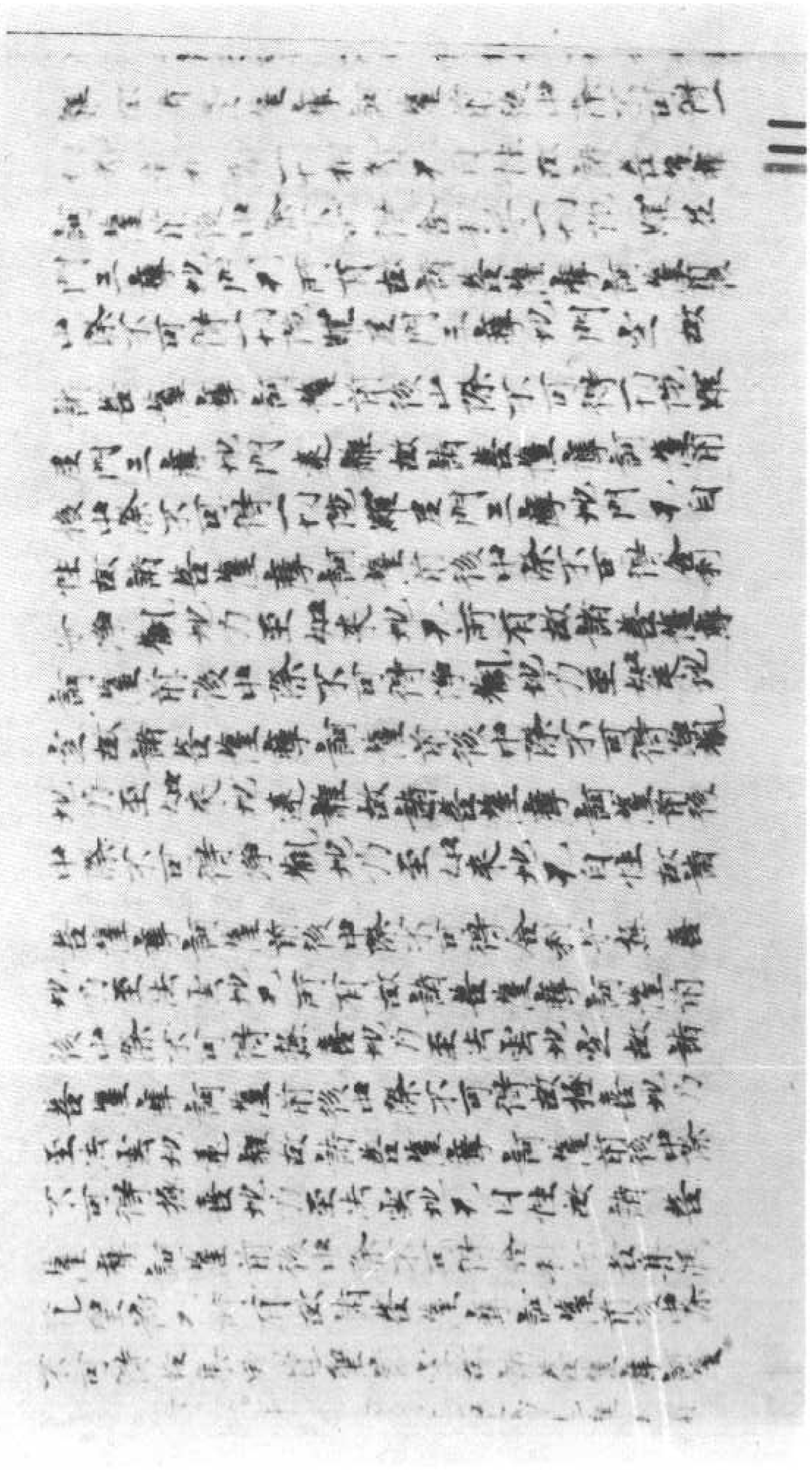


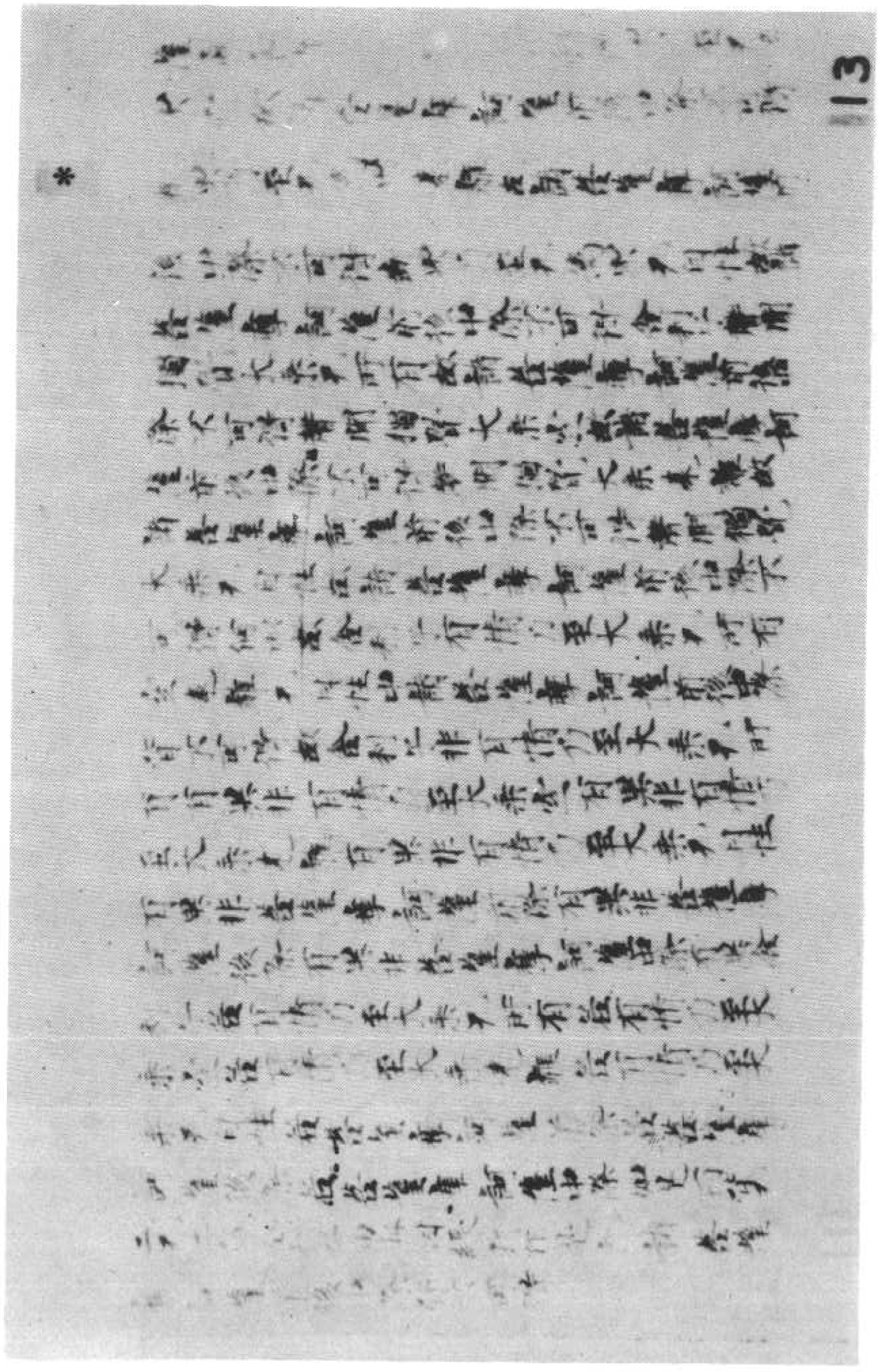


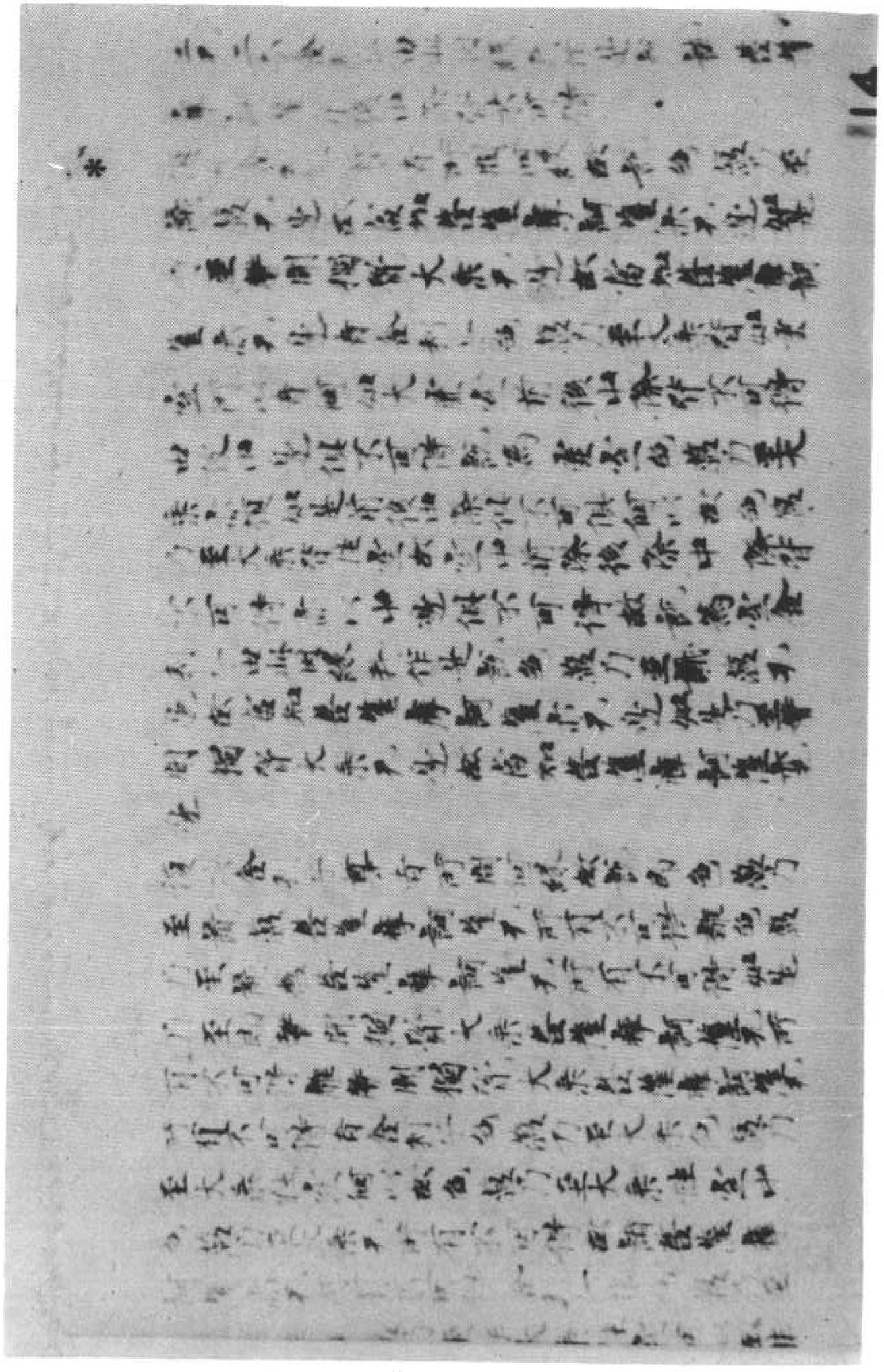






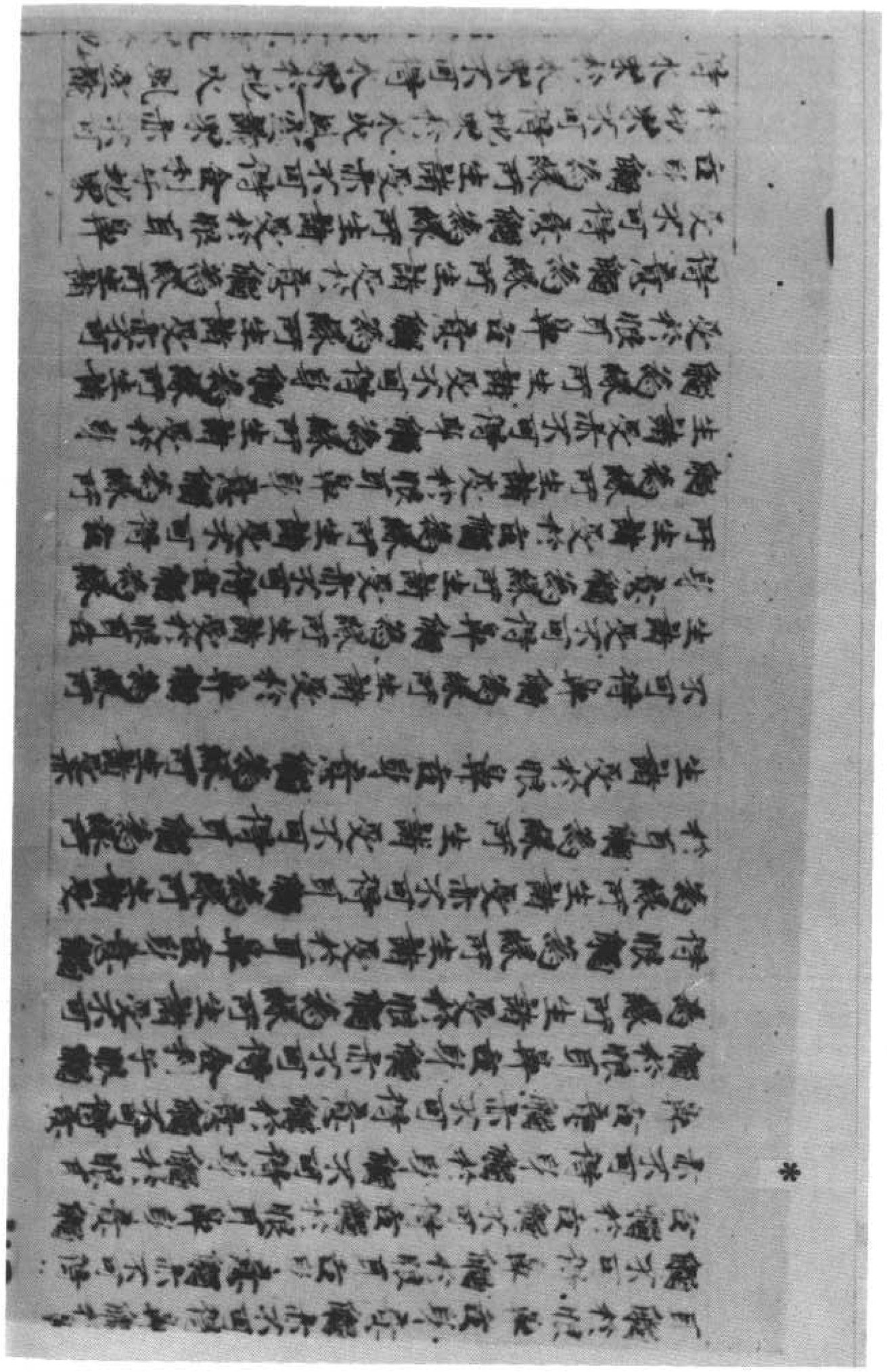


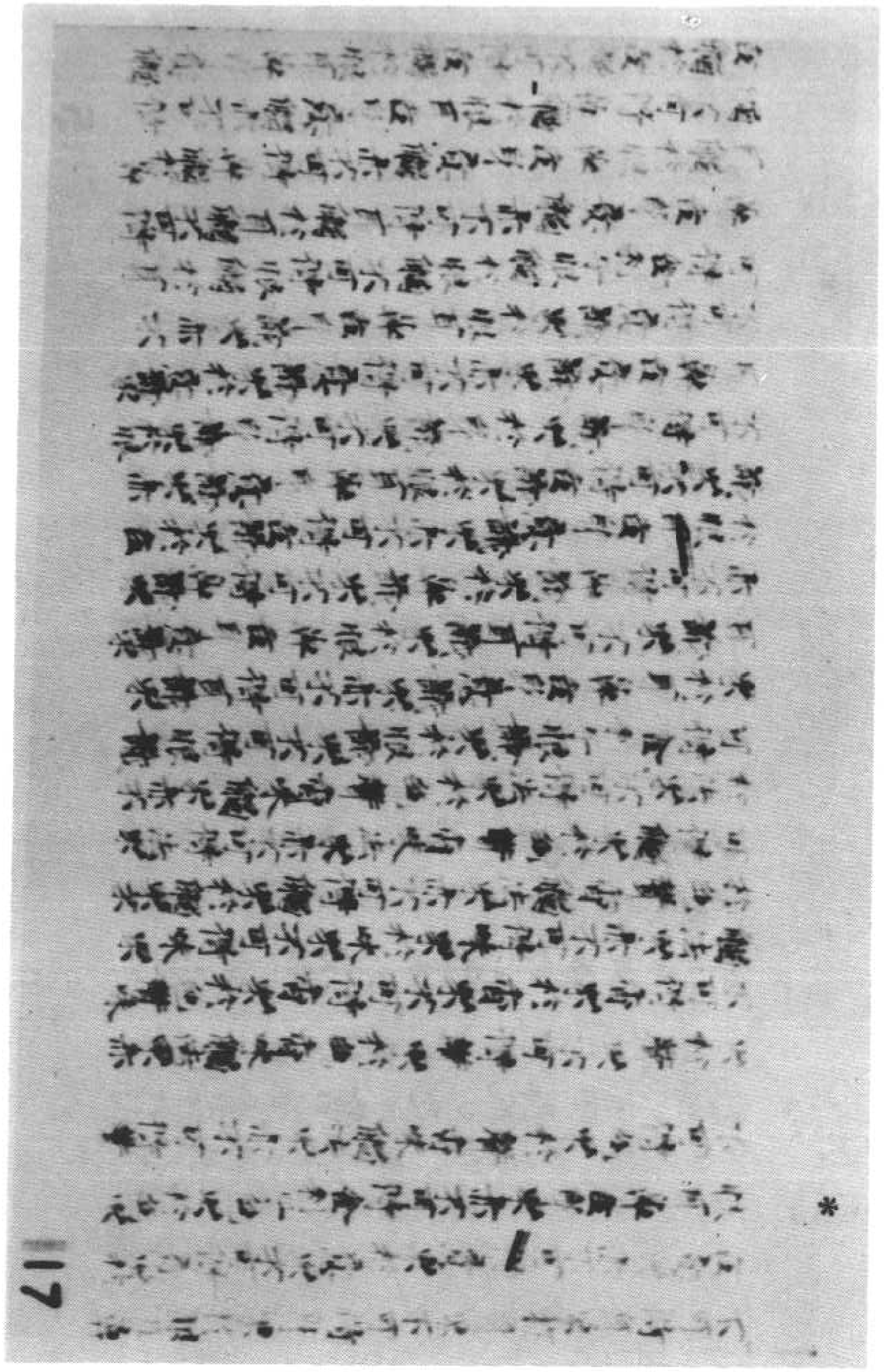




115

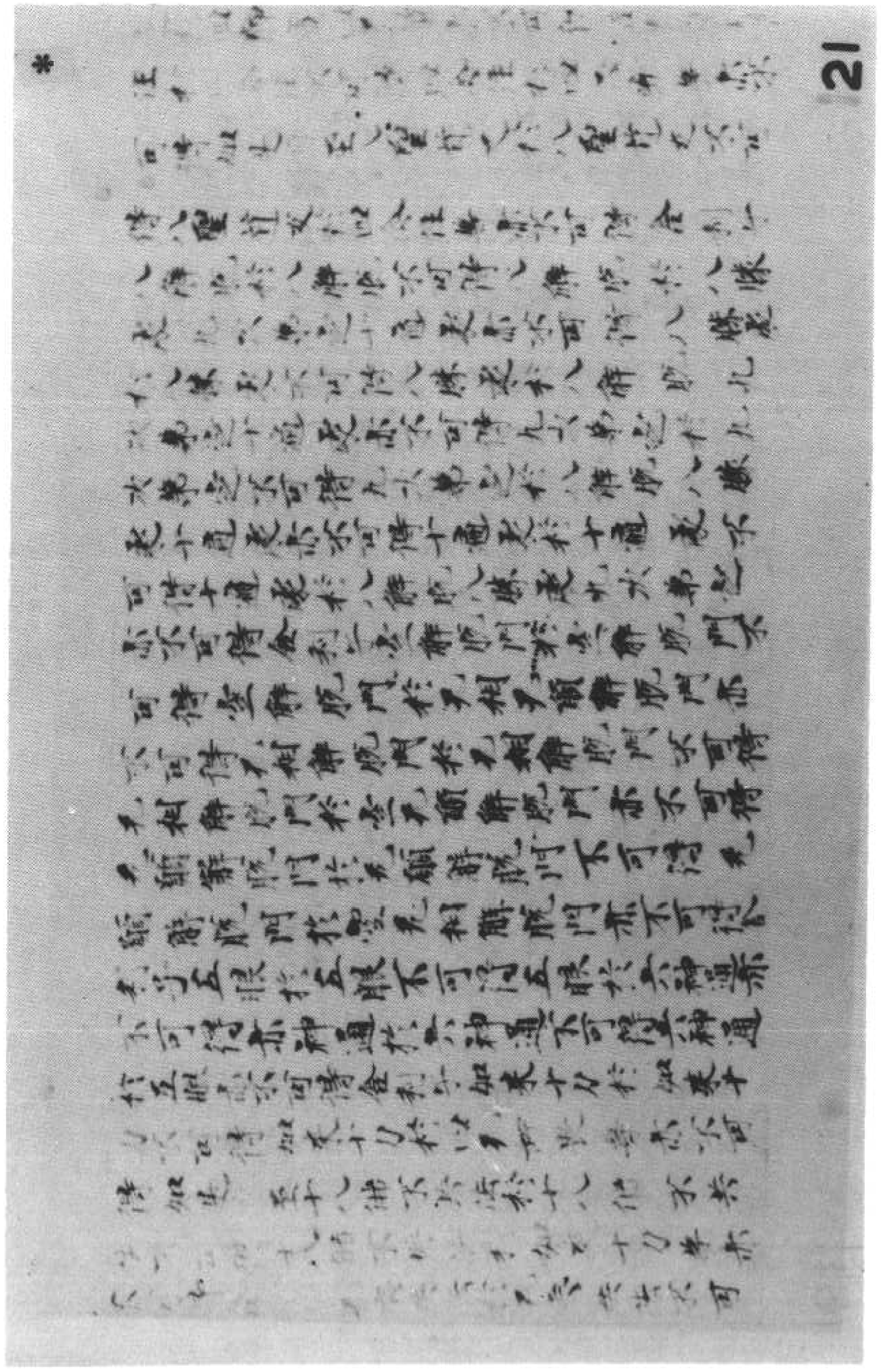
116

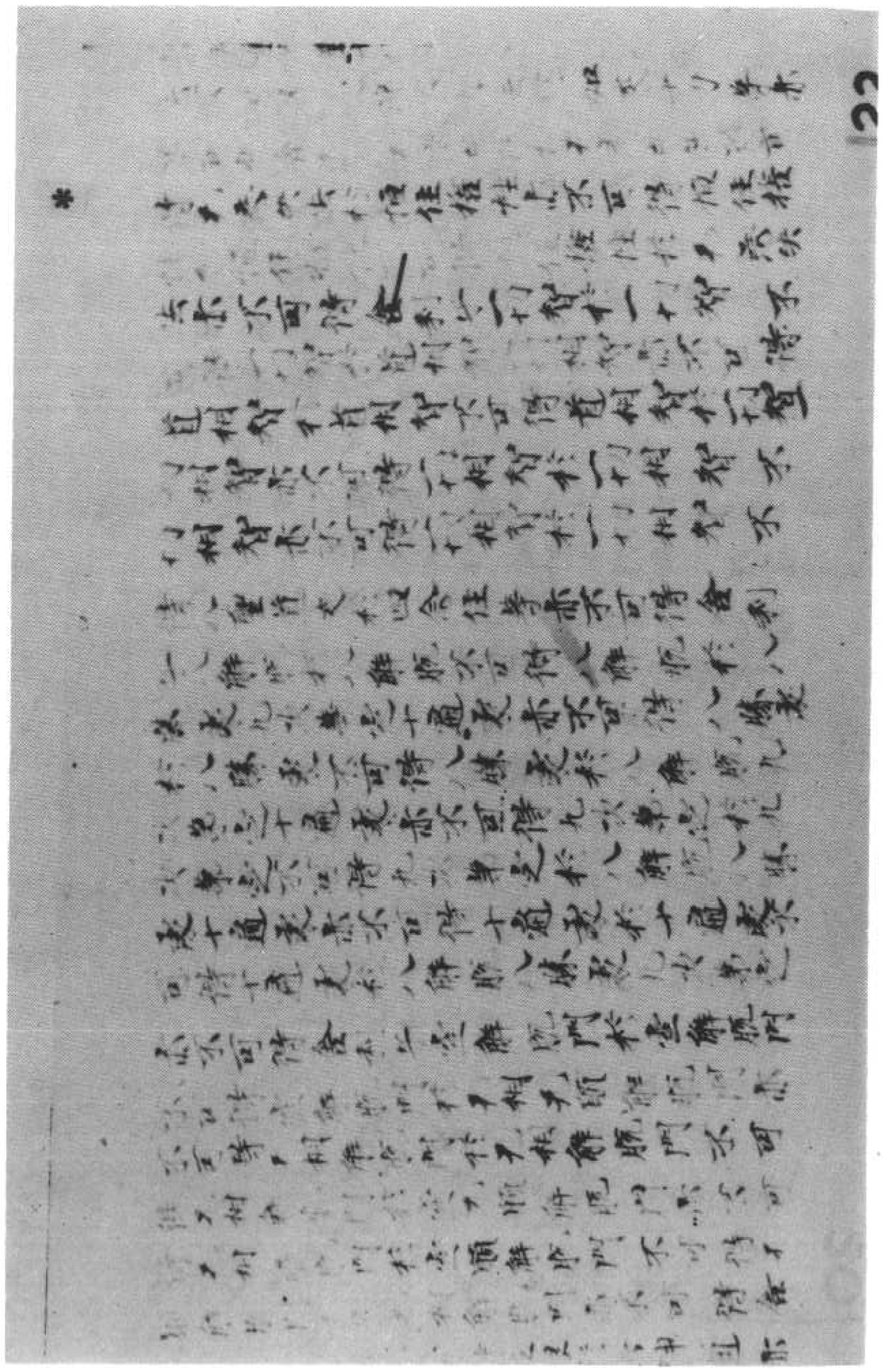


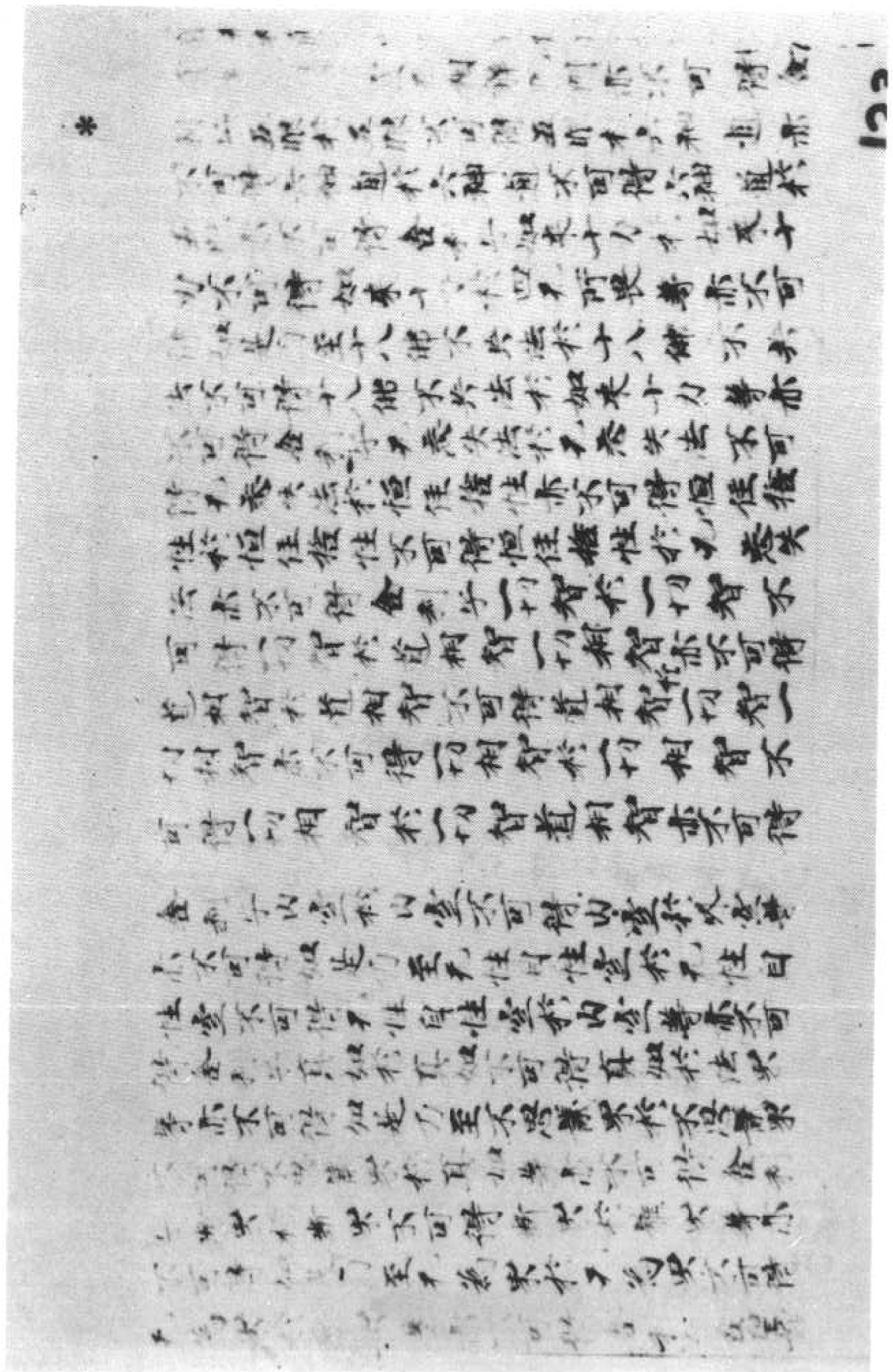


19

20

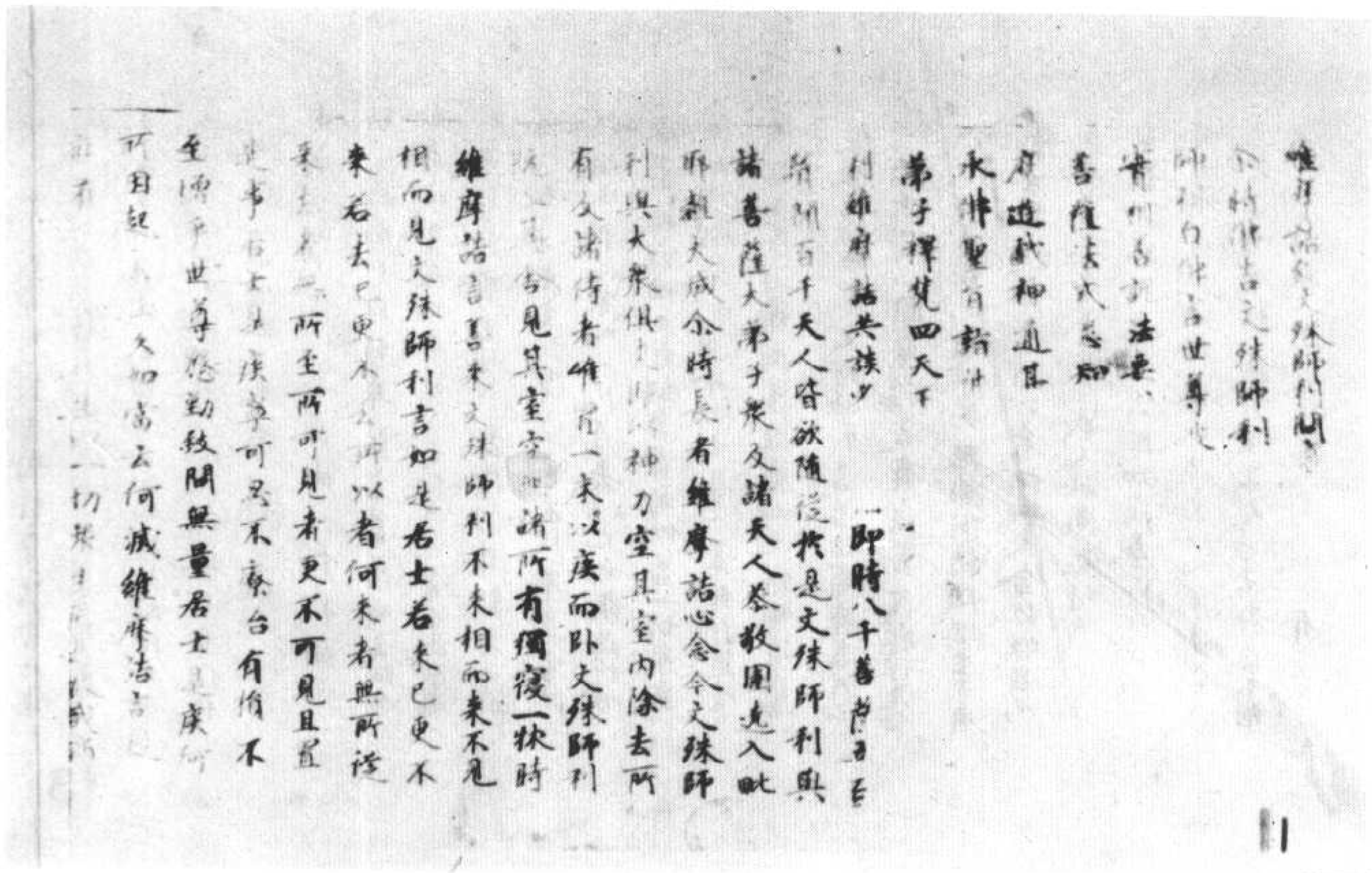






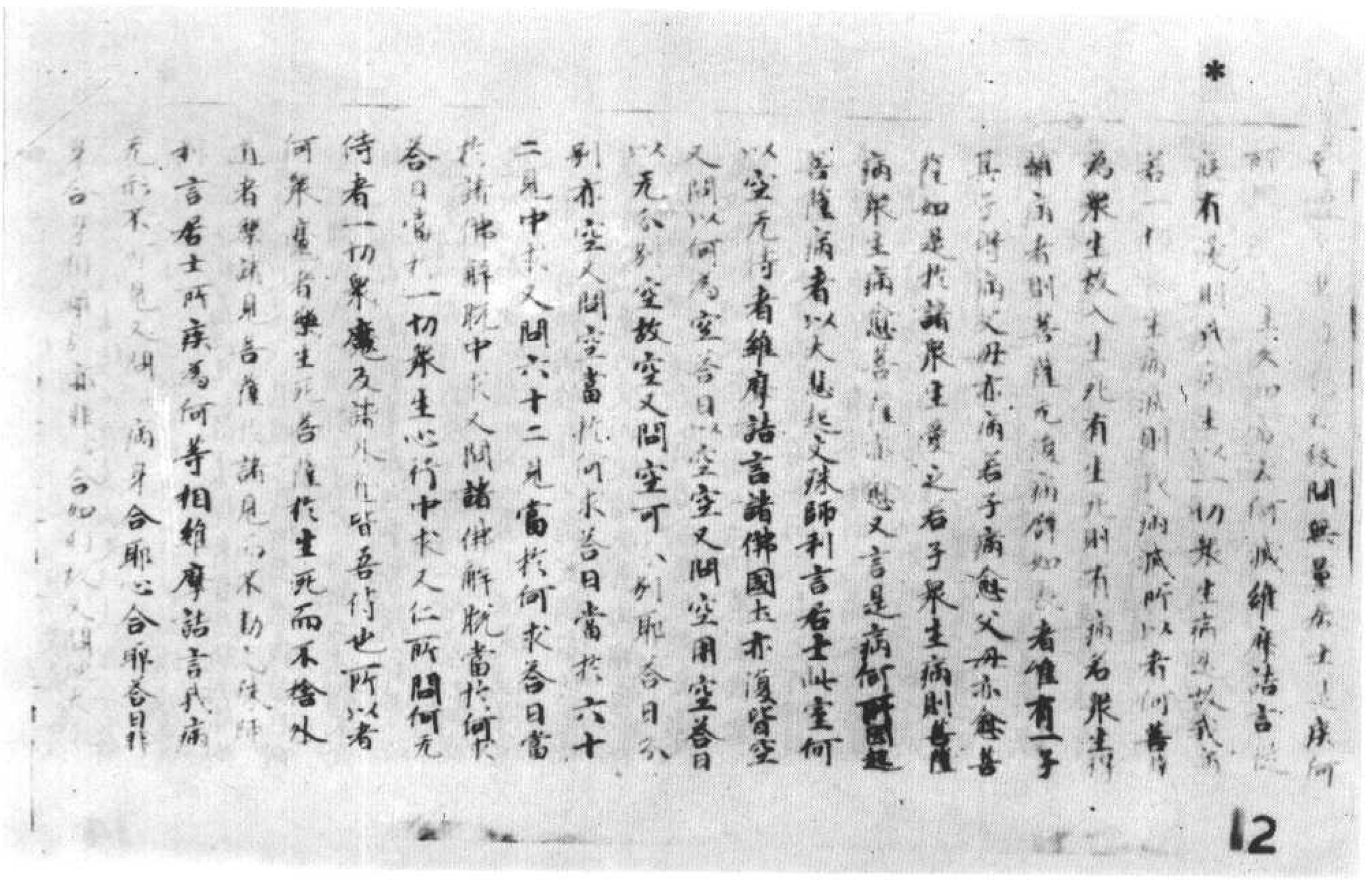
125

百九十六



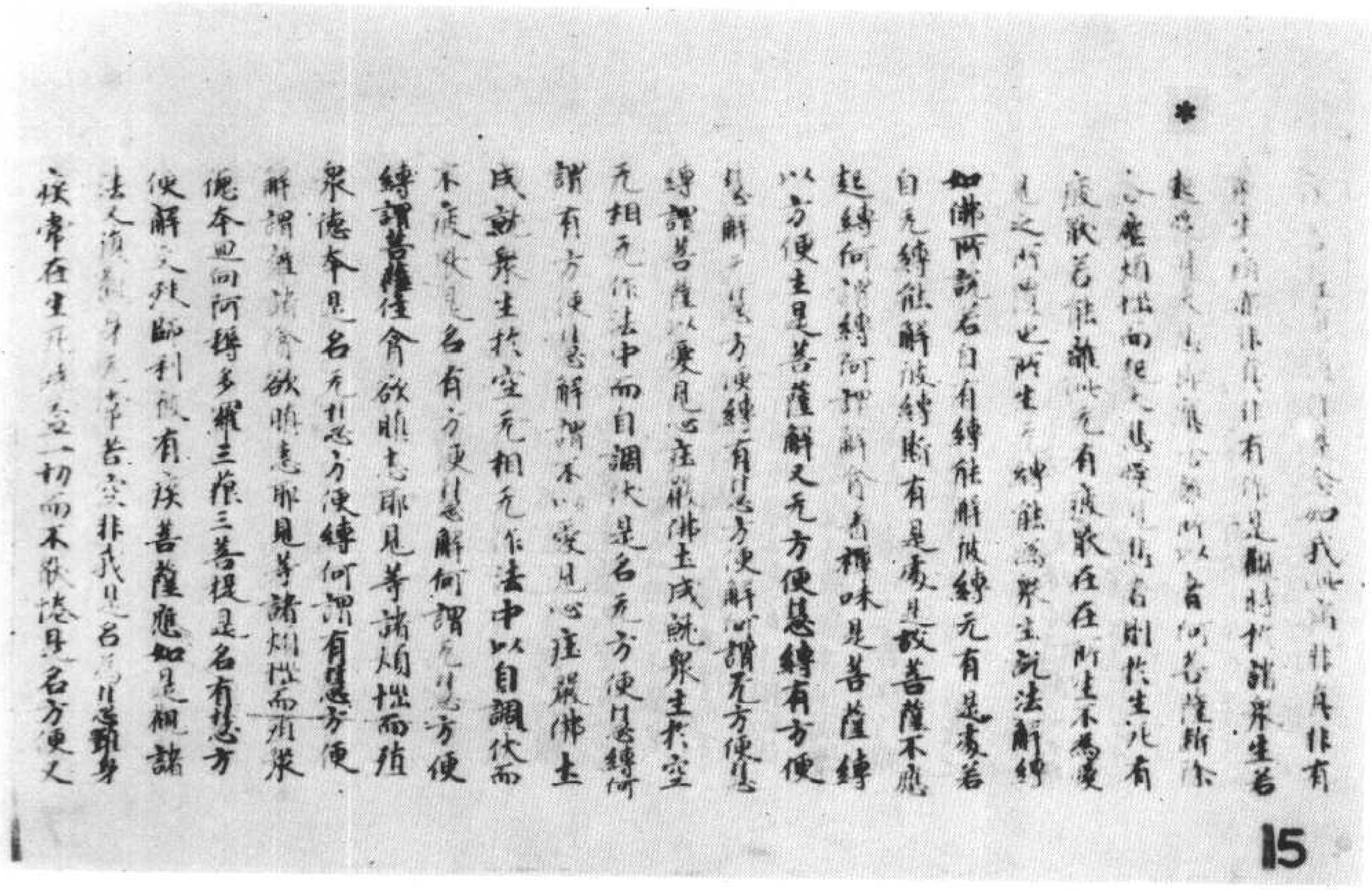
S-T475 14 544A20～B4

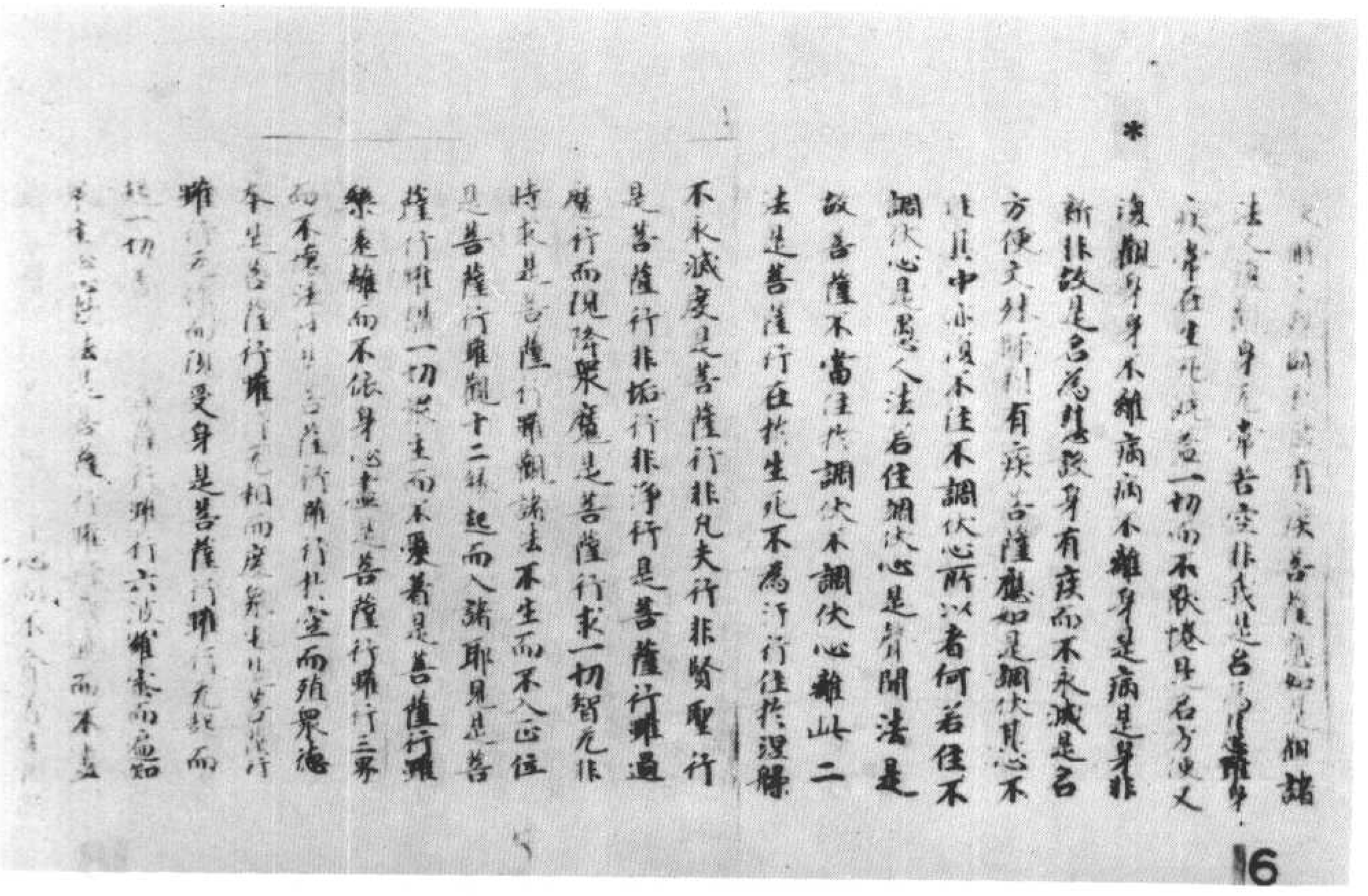
斯七七四號　維摩詰經卷第二



身合身相離者亦非心合如幻故又問地大水
火大大風大於此四大何大是病答曰是病非
地大乃至風大地大大種大種大種如是四種
生病是四大中何大是病答曰是病非
時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
而說教導衆生說身空寂不說畢竟空寂
說悔先惡而不說入於過去以己之疾愍於彼
疾當識宿世无數劫苦當念利益一切衆生
憶念福業不令乏絕憶念精進度
作是言菩薩合衆病善薩應如是慰喻有疾者
菩薩令其歡喜文殊師利言居士有疾善薩云
何調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是答
今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有
實法誰受病者所以者何四大合故假名為
身四大无主身亦无我又此病起皆由有我
是故於我不應生著所知病本即除我想
衆生想壽命想當作是念但以眾法合成
此身起但法起成但法滅又此法滅合不相
知起時不知起處滅時不知滅處有疾菩薩

身合身相離者亦非心合如幻故又問地大水
大火大風大於此四大何大是病答曰是病非
地大乃至風大地大大種大種大種如是四種
生病是四大中何大是病答曰是病非
時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
而說教導衆生說身空寂不說畢竟空寂
說悔先惡而不說入於過去以己之疾愍於彼
疾當識宿世无數劫苦當念利益一切衆生
憶念福業不令乏絕憶念精進度
作是言菩薩合衆病善薩應如是慰喻有疾者
菩薩令其歡喜文殊師利言居士有疾善薩云
何調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是答
今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有
實法誰受病者所以者何四大合故假名為
身四大无主身亦无我又此病起皆由有我
是故於我不應生著所知病本即除我想
衆生想壽命想當作是念但以眾法合成
此身起但法起成但法滅又此法滅合不相
知起時不知起處滅時不知滅處有疾菩薩



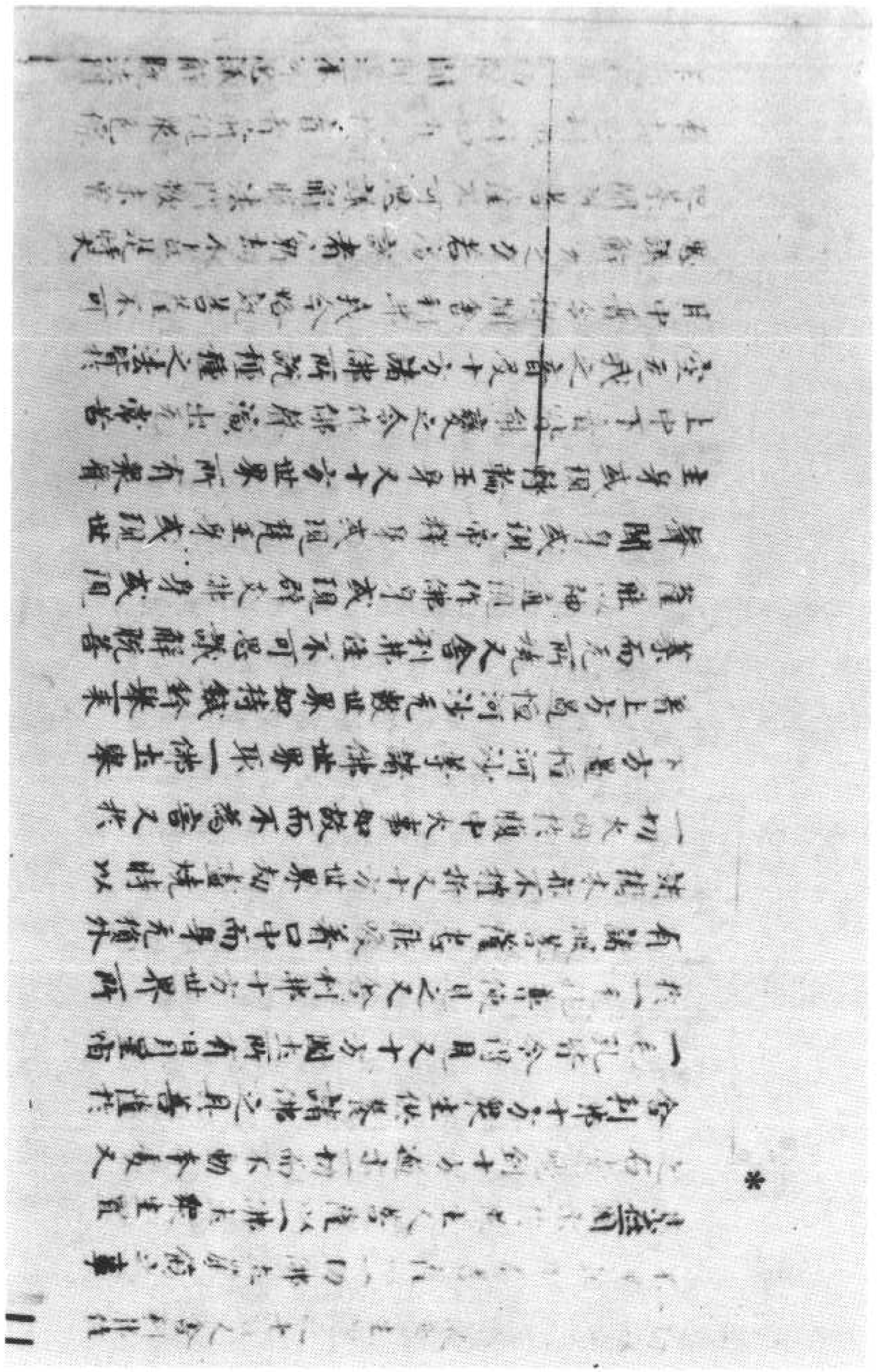


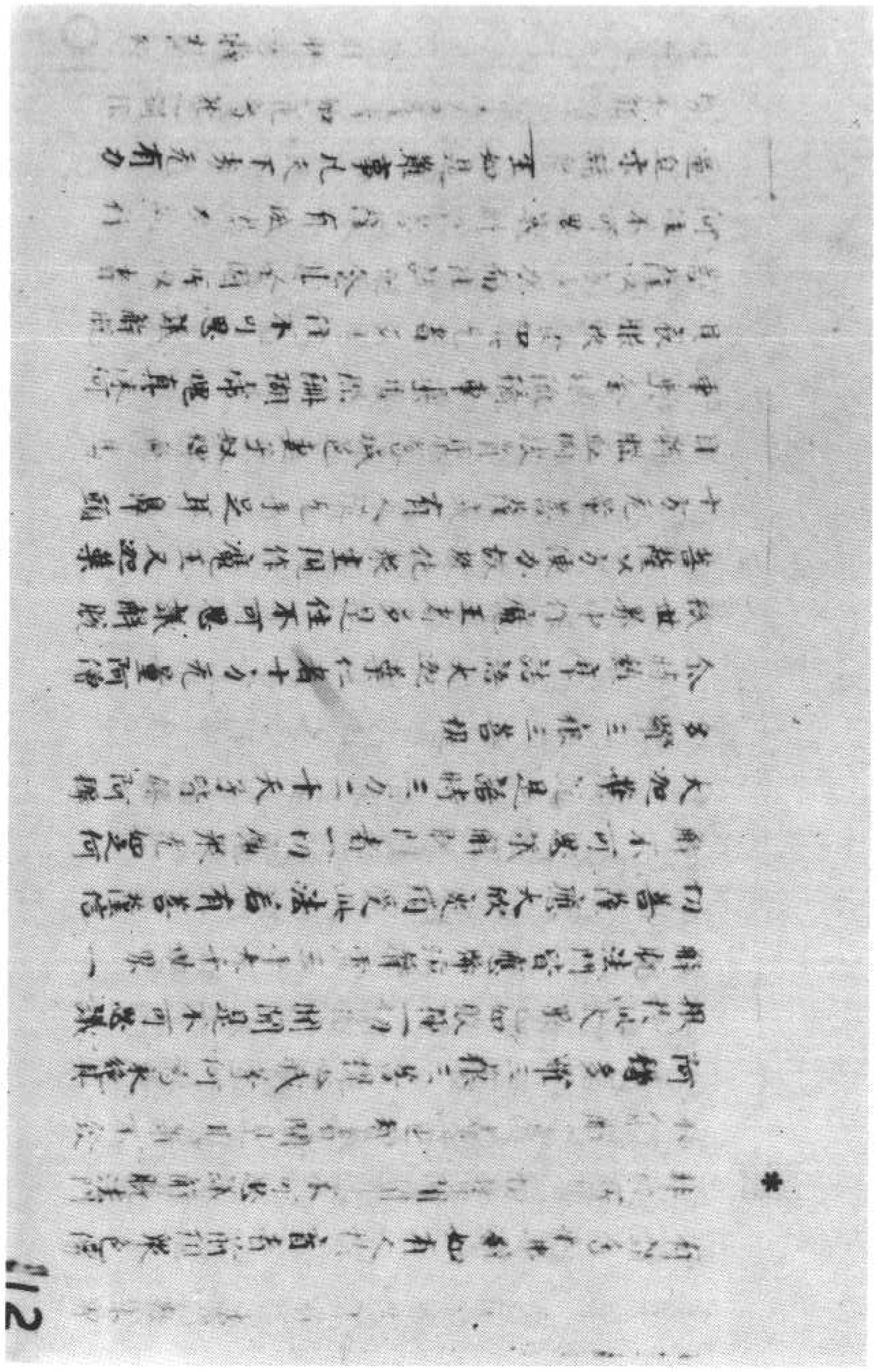
17

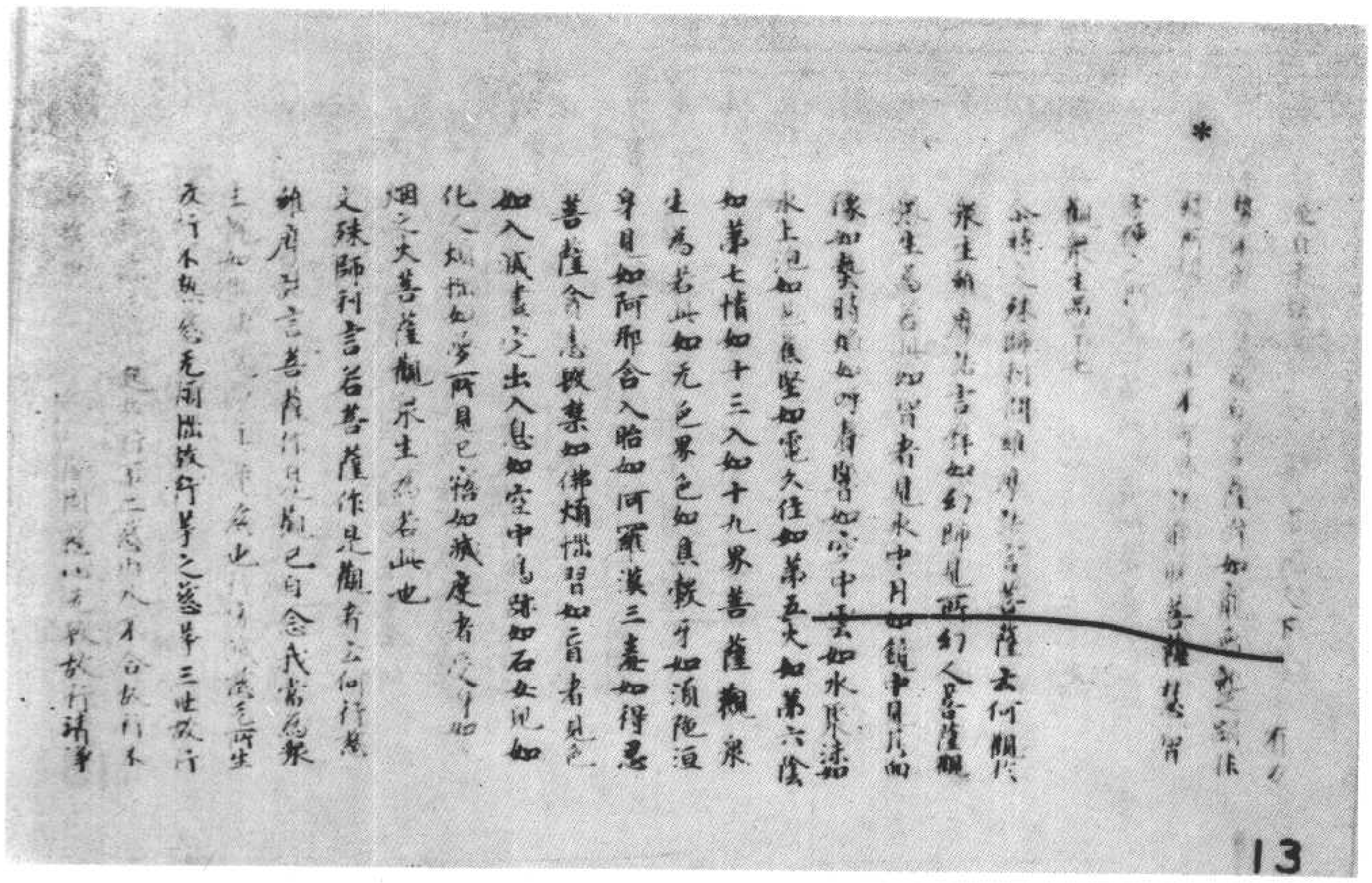
18

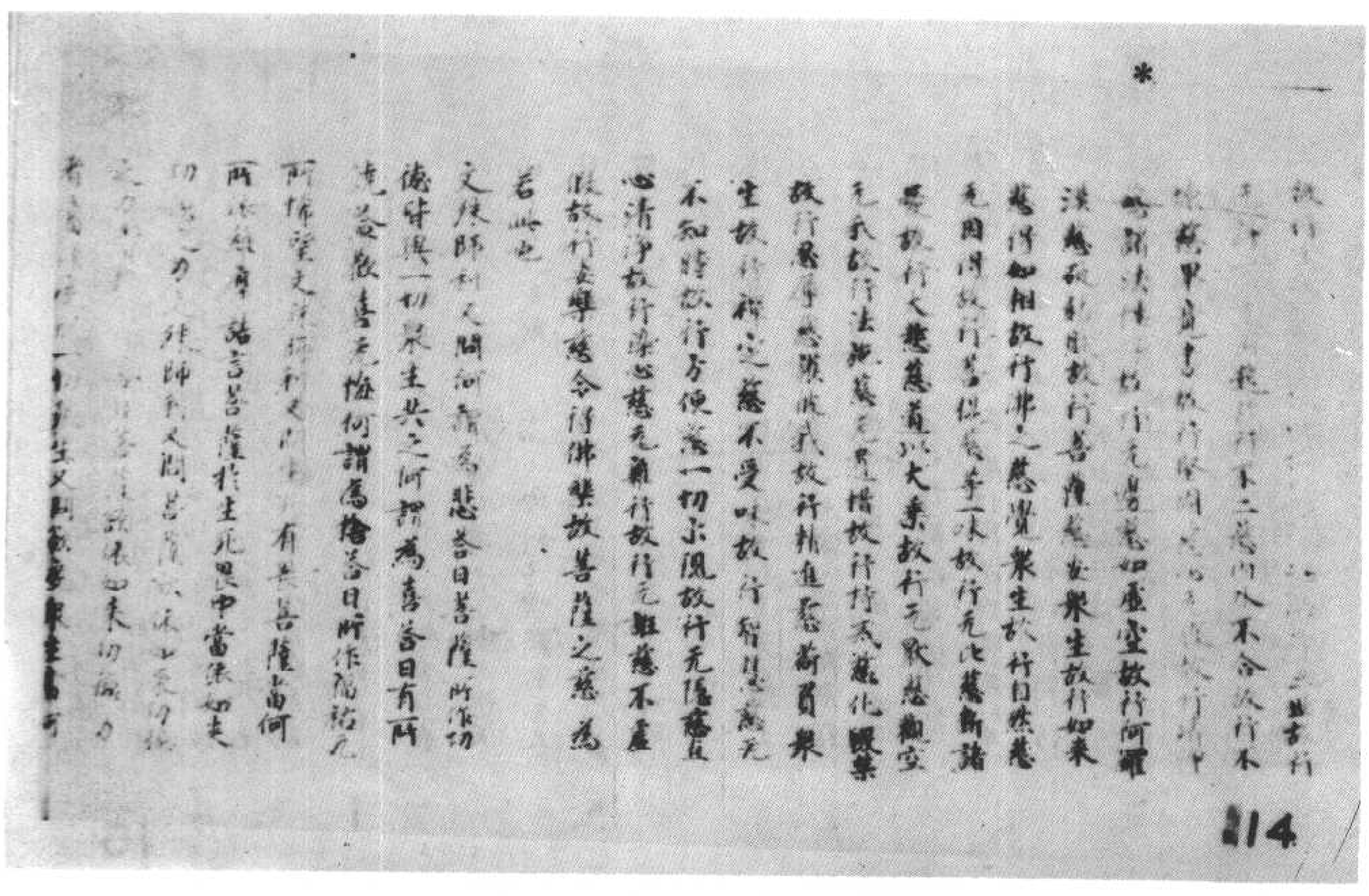
19

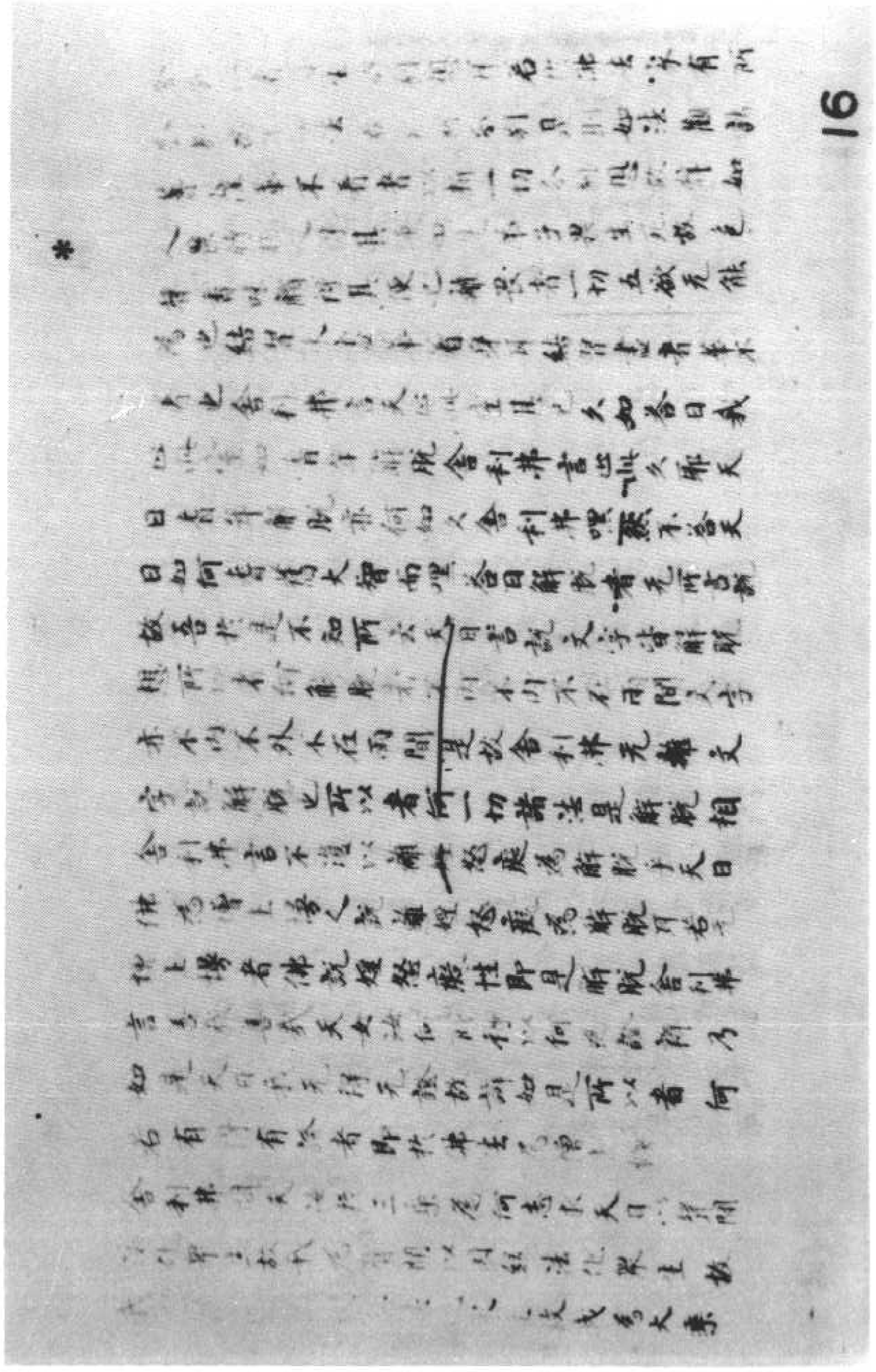
io

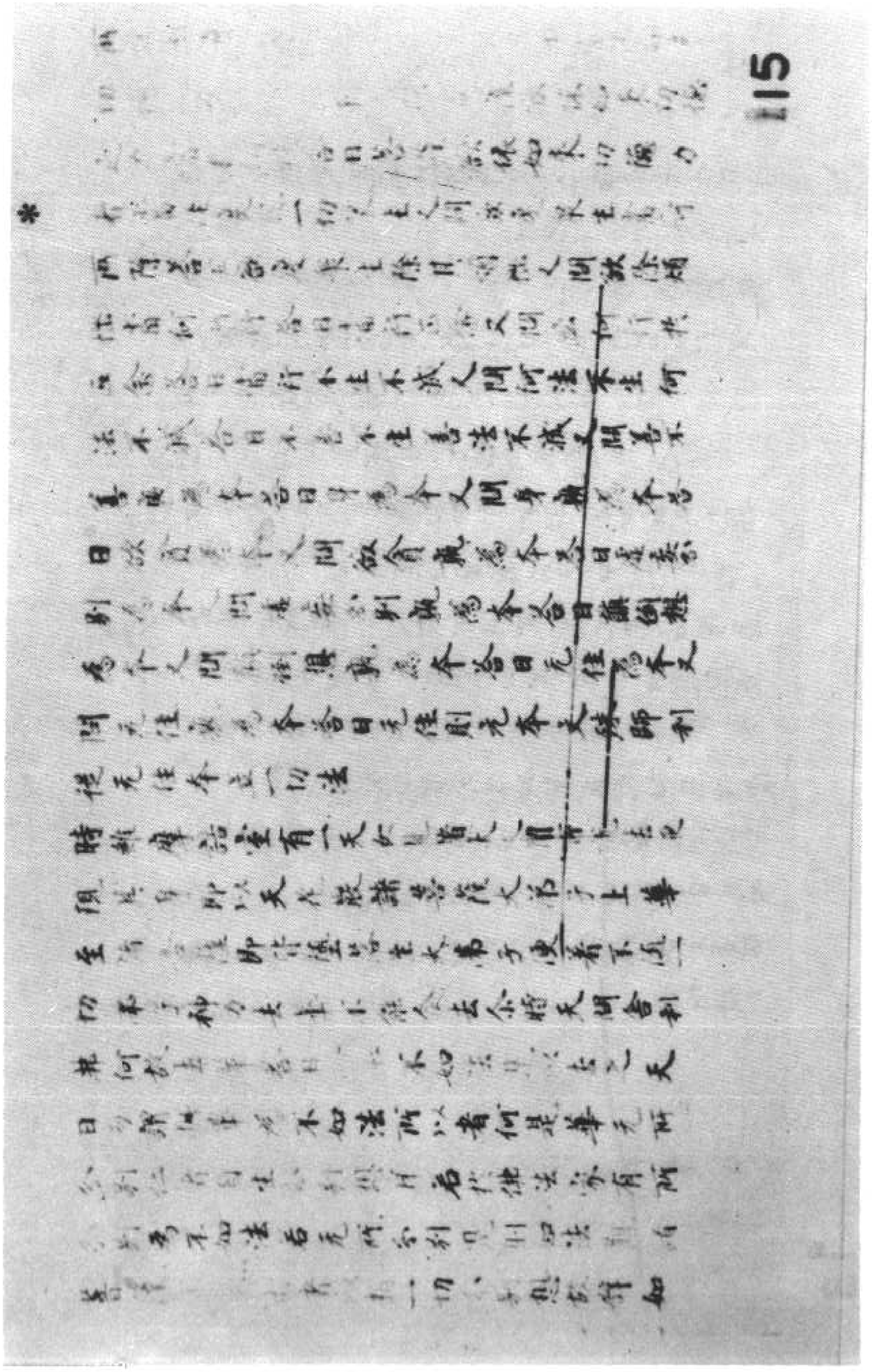






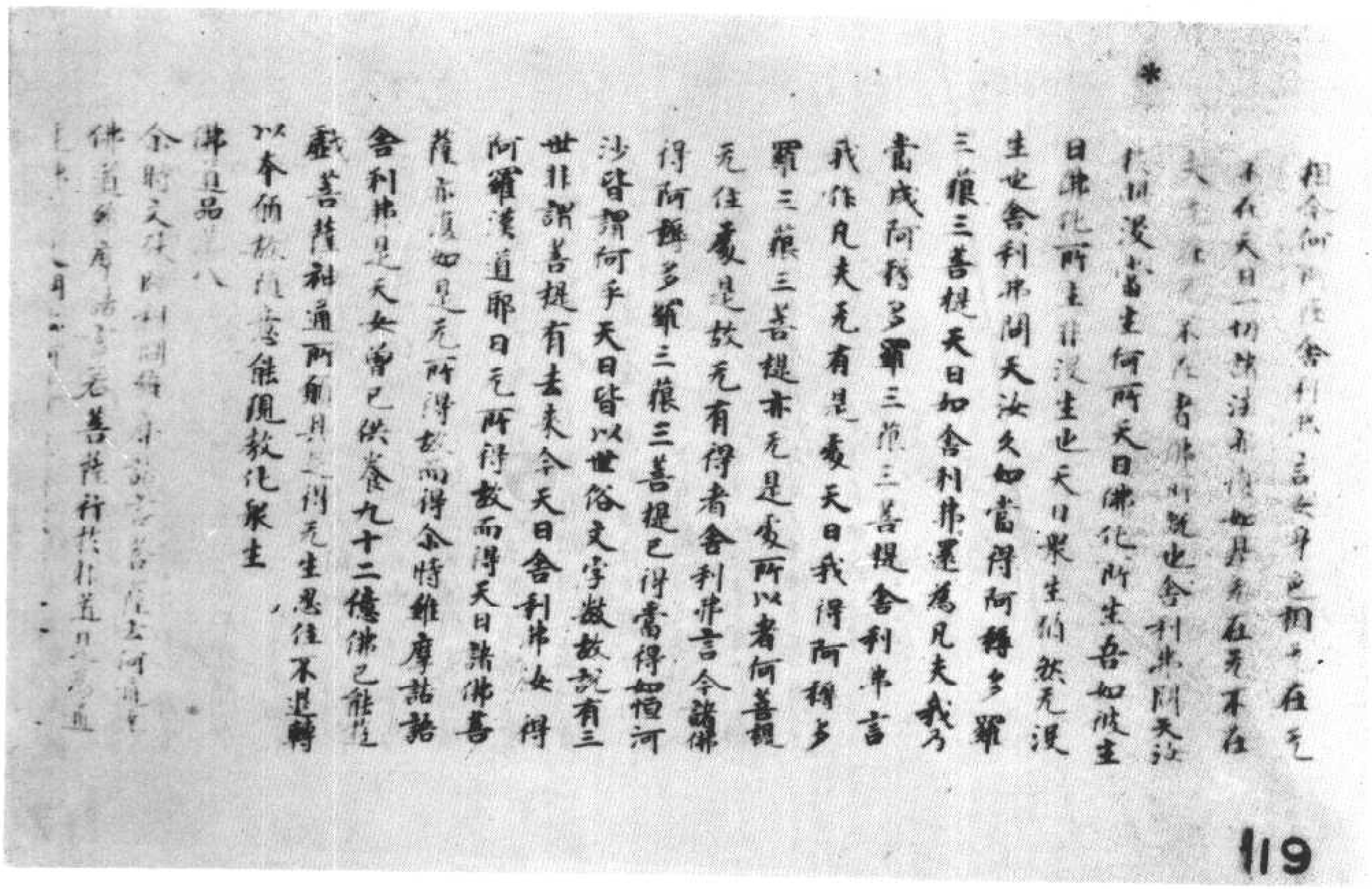


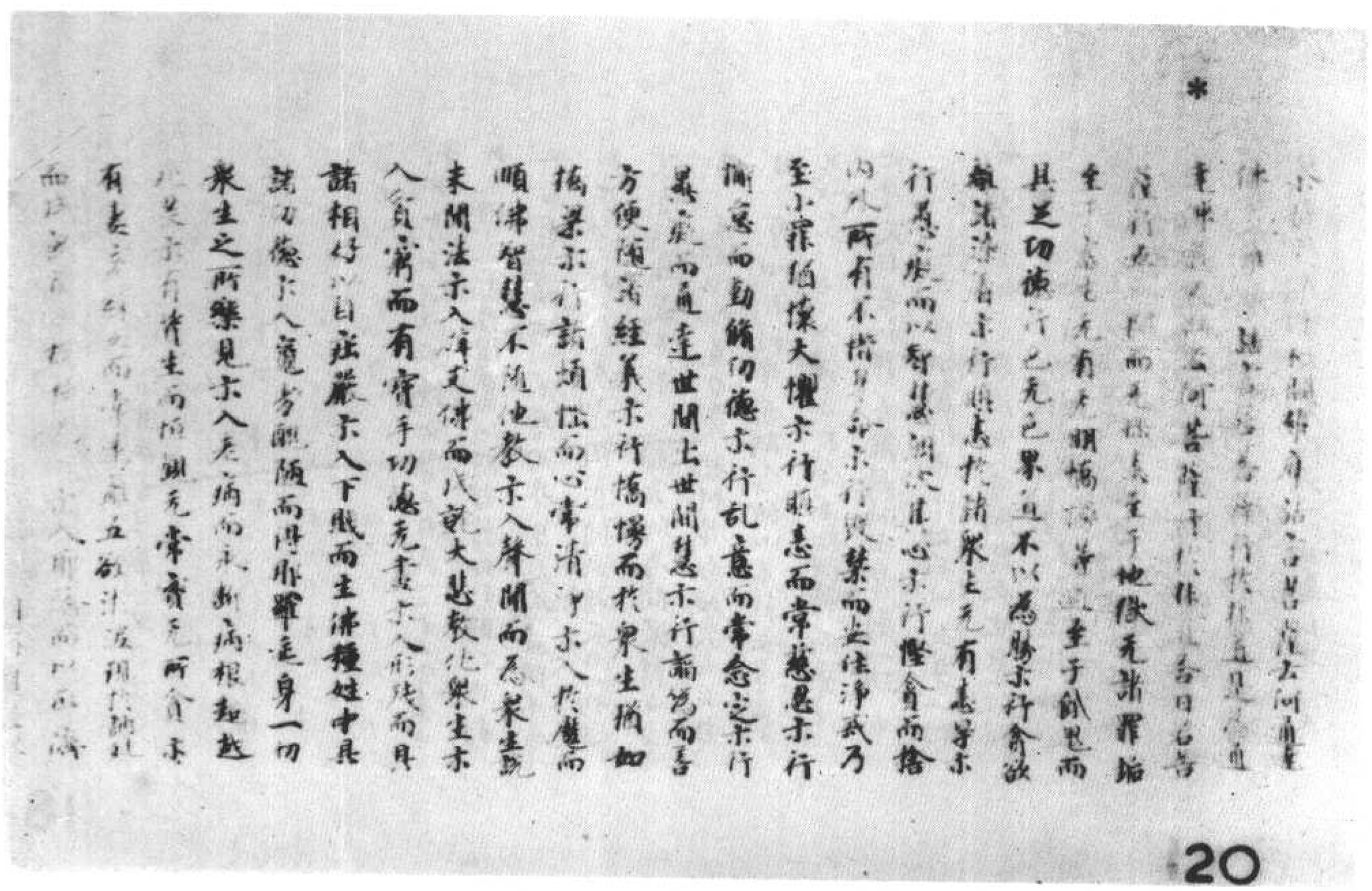




17

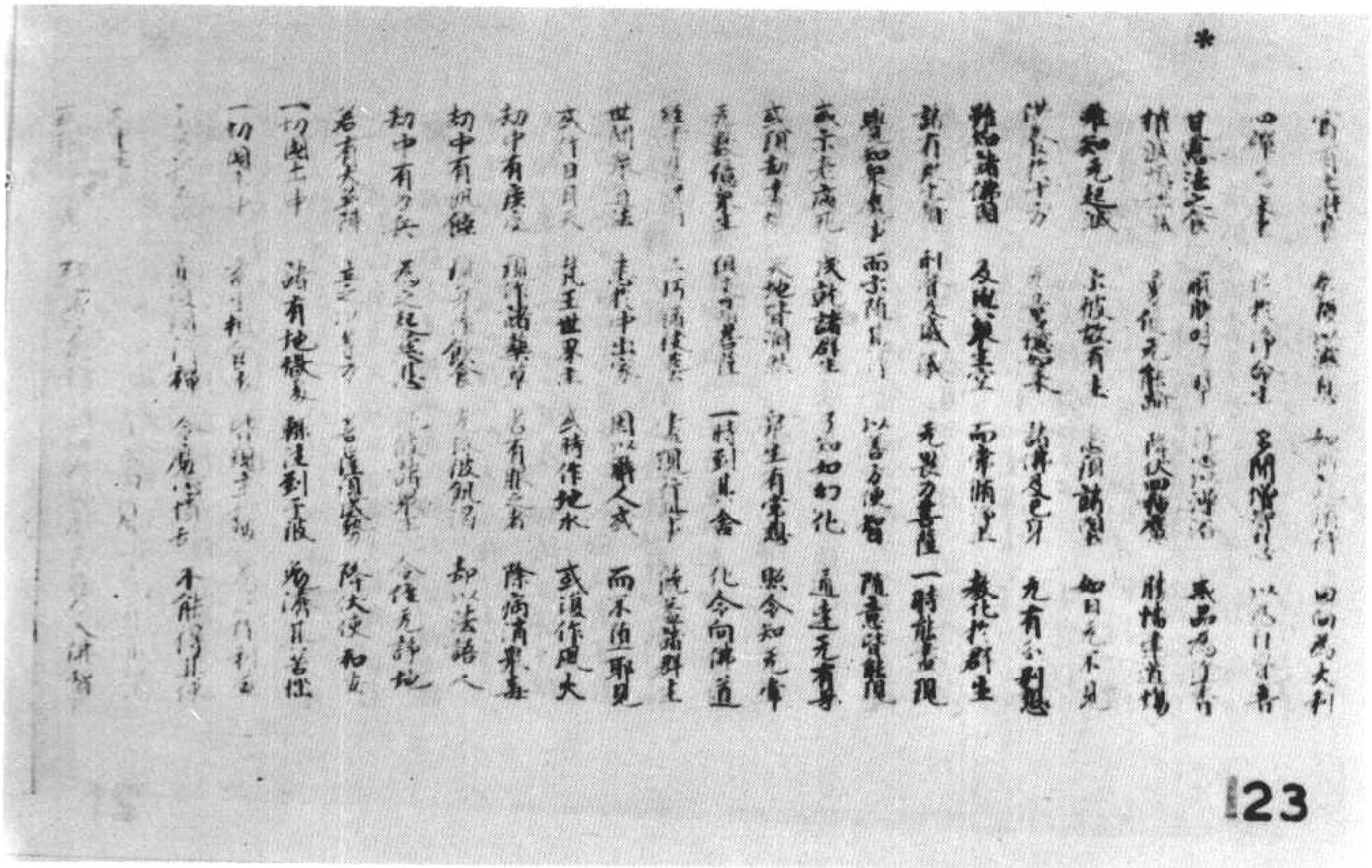
18



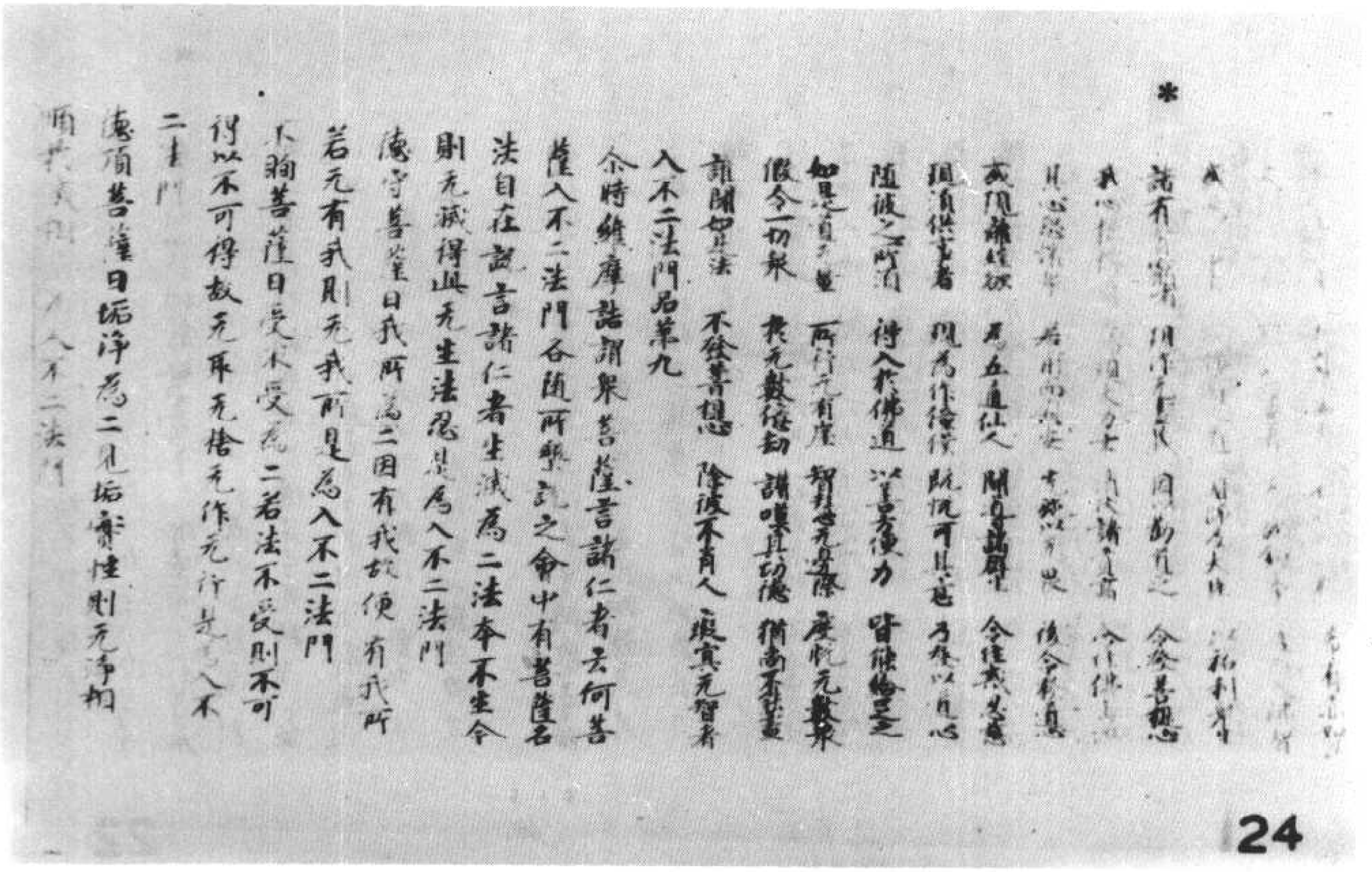


21

22



23



24

二法門

[illegible] 二見編 [illegible] 性則无淨相

順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動是念

无念即[illegible]流生此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无

相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙解菩薩曰善薩心聲聞心為二觀心相空

如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二

法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善

入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无

異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不

二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等

則不起漏不漏想不求相亦不住无相是為

入不二法門

[illegible] 无為為二不離一乃至

[illegible] 无所[illegible]是為

不二法門

[illegible] 菩薩曰世間出世間為二世間性空

[illegible] 是為入不二法門

215

[illegible] 所[illegible]

[illegible] 菩薩曰世間為二見世間性空

[illegible] 不壞是

即[illegible] 入不出不合不散是

為入不二法門

[illegible] 菩薩曰生死為二若見生死性

則[illegible] 无縛无解不決不滅如是解者是

為入不二法門

現見菩薩曰[illegible] 為二法[illegible] 若

不盡法是无盡相无盡相者即是空空則

无有十[illegible] 不盡相如是入者是為入不二法門

善宿菩薩曰我[illegible] 我為二我尚不可得非

我何可得見我實性者不復起二是為入不

二法門

電天菩薩曰明无明為二无明性即是明明

亦不可取離一切數於其中平等无二者是

為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色

滅空色性自空如是受想行識識空為二識

即是空非識滅空識性自空於其中而通達

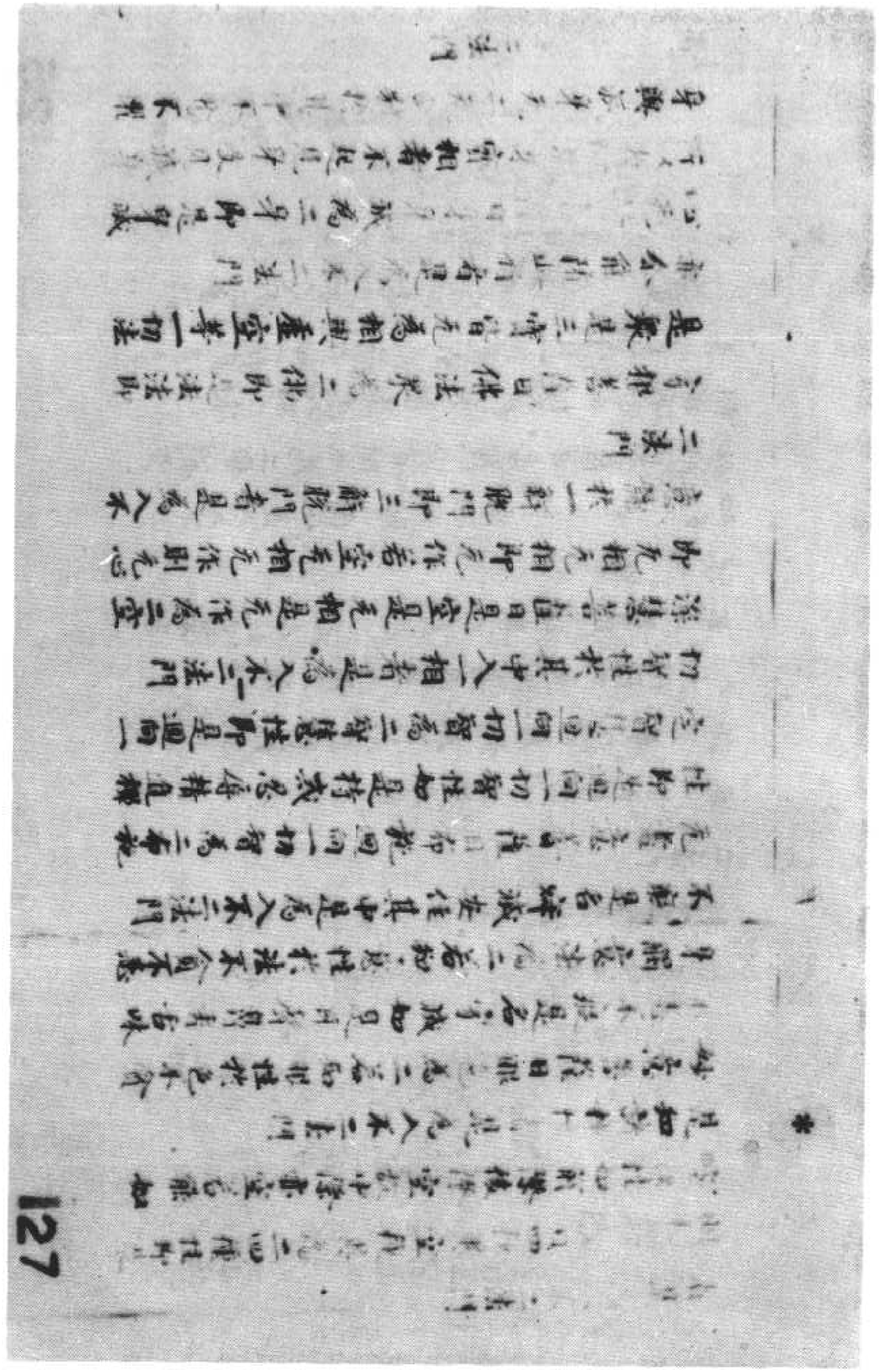
者是為入不二法門

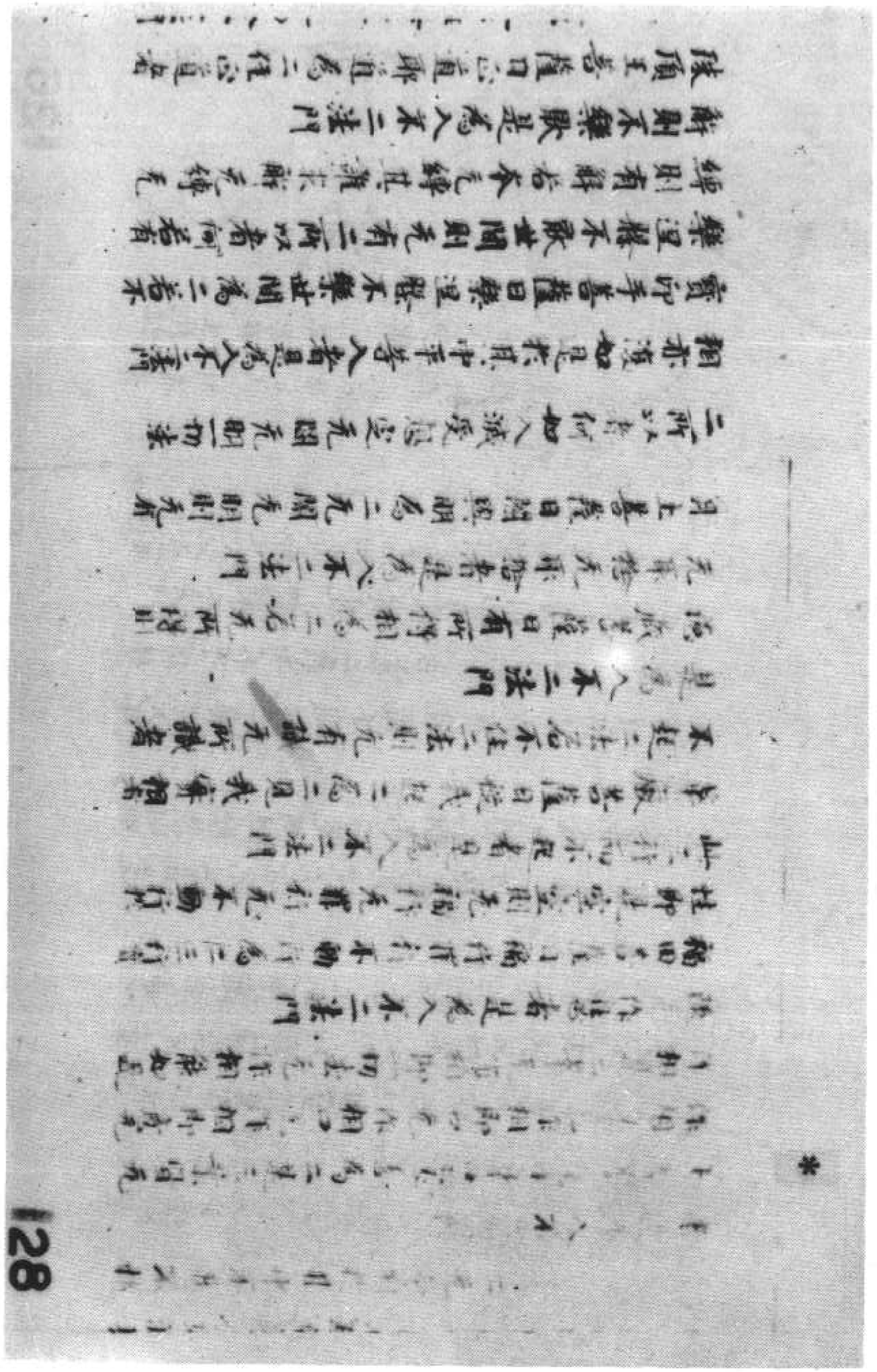
[illegible] 曰四種異為二四種性即是

[illegible] 空若能如

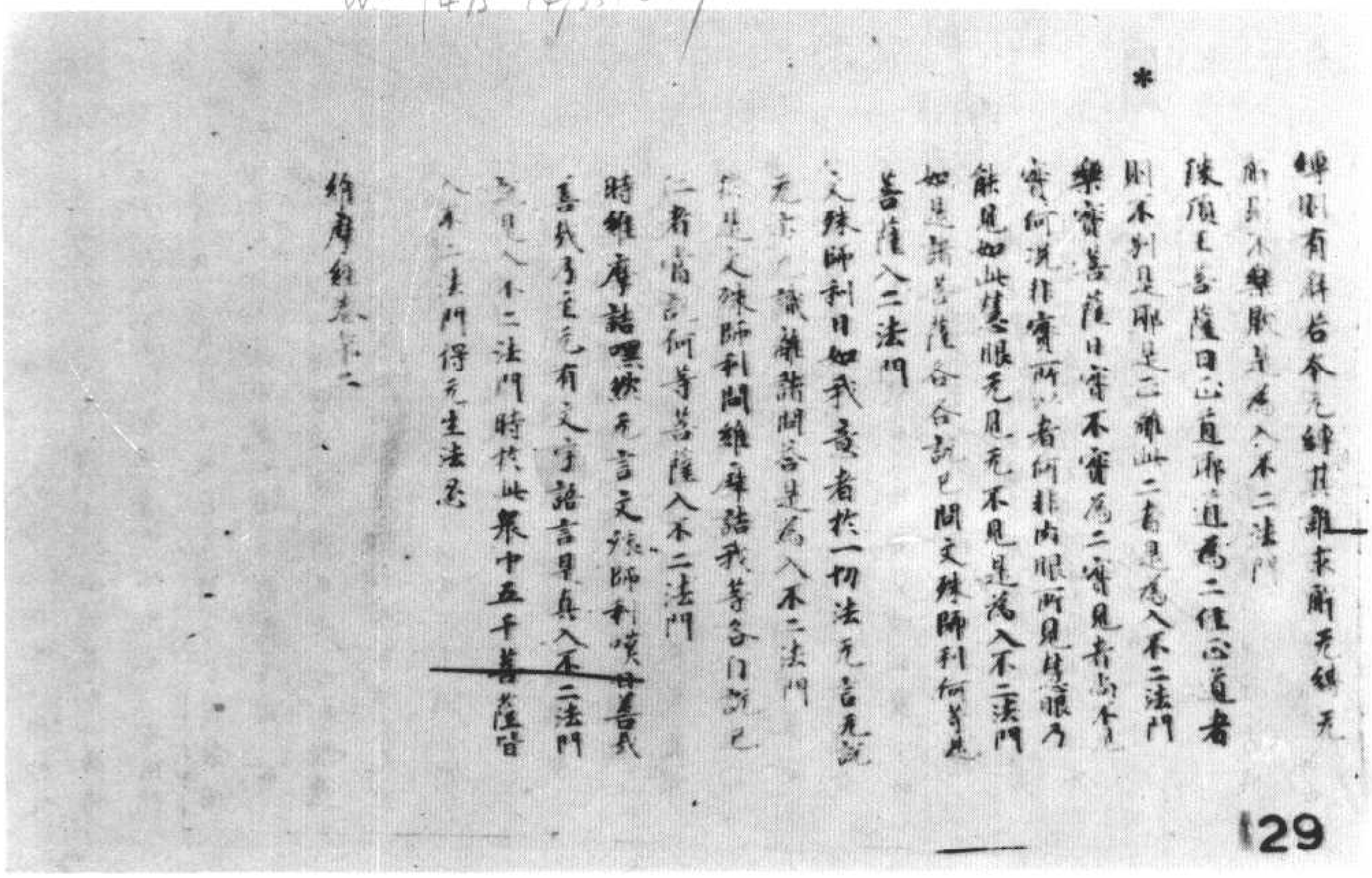
[illegible] 為入不二法門

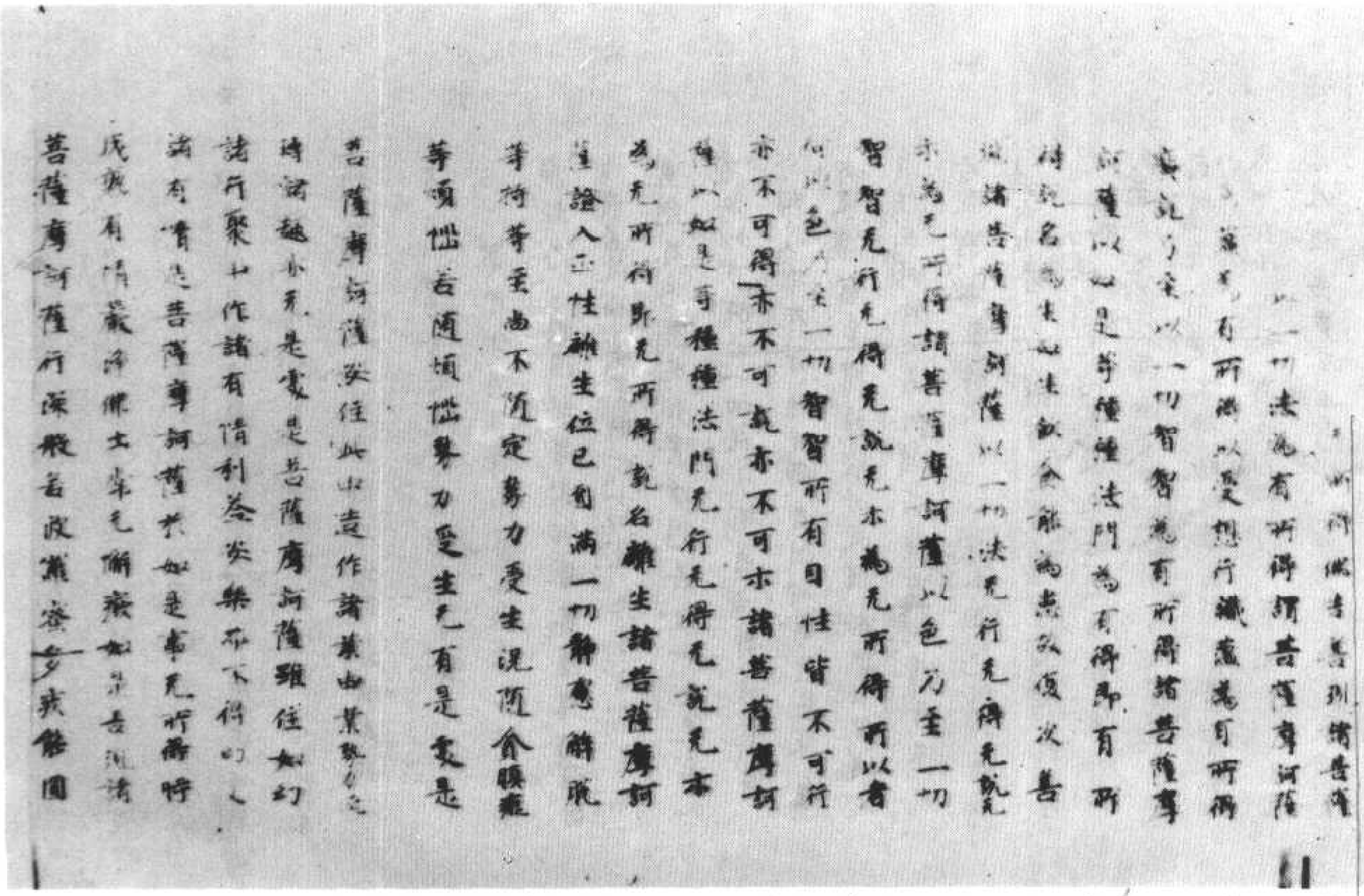
126



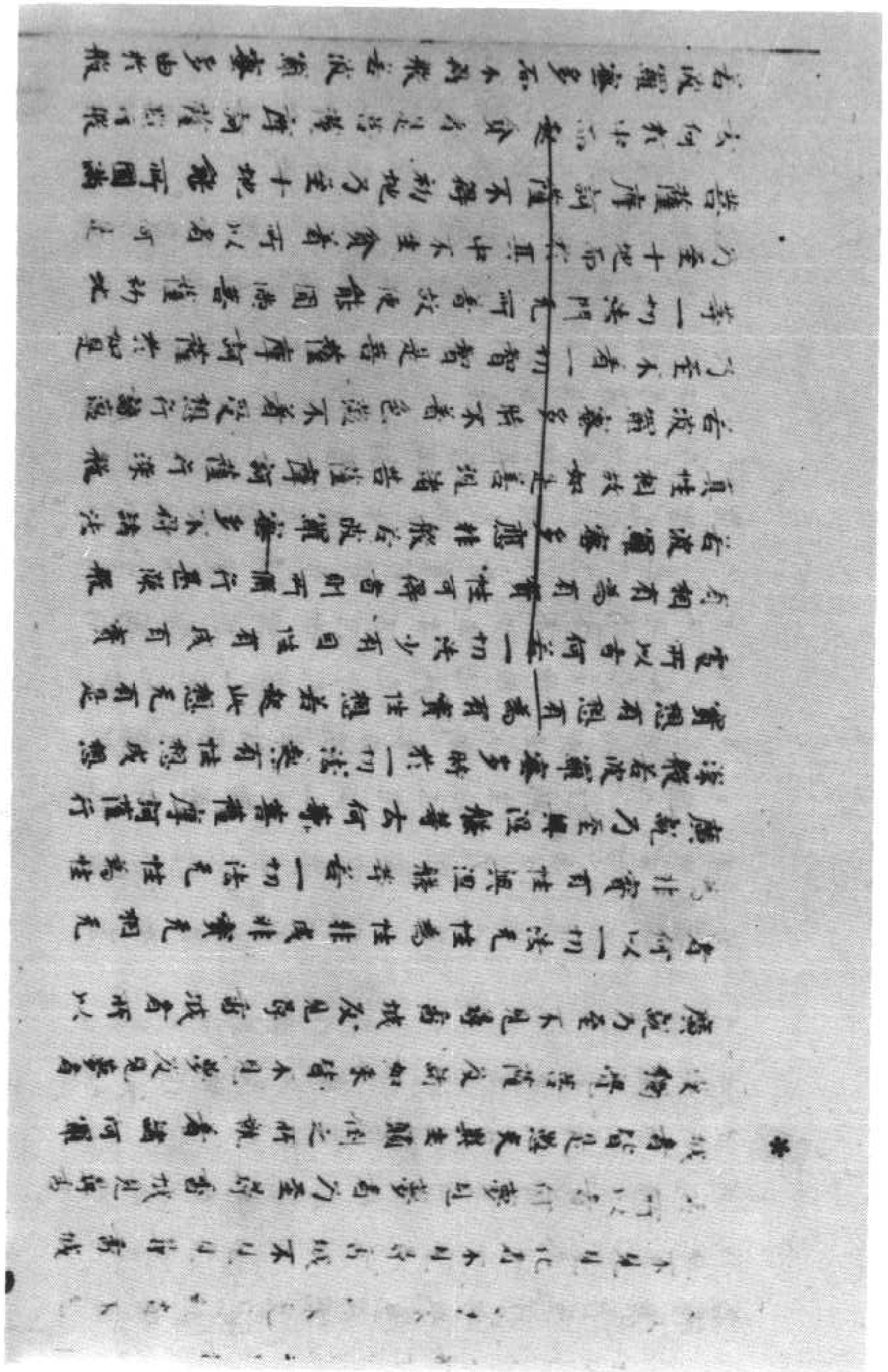


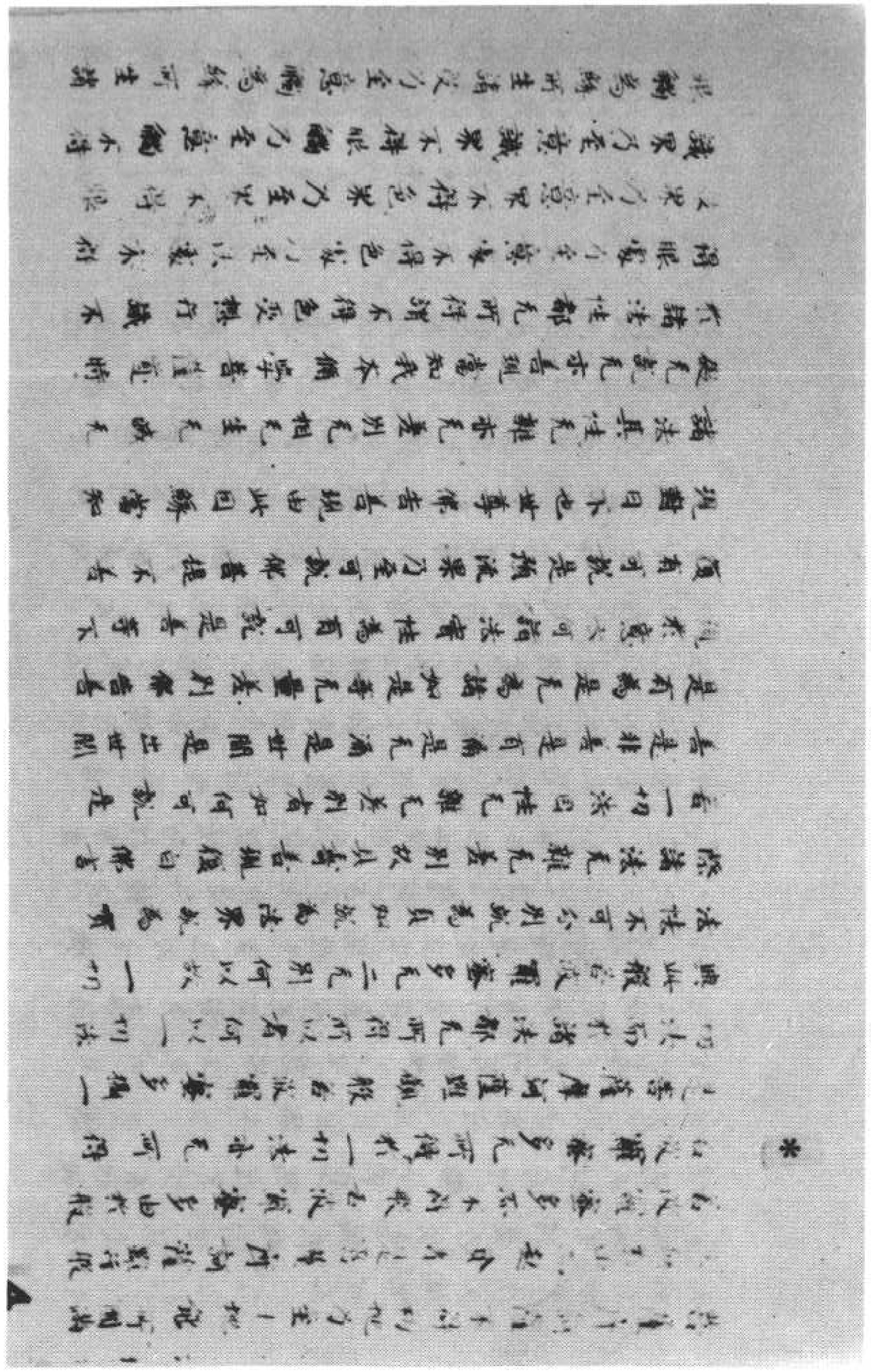
W→T475 14/551C27

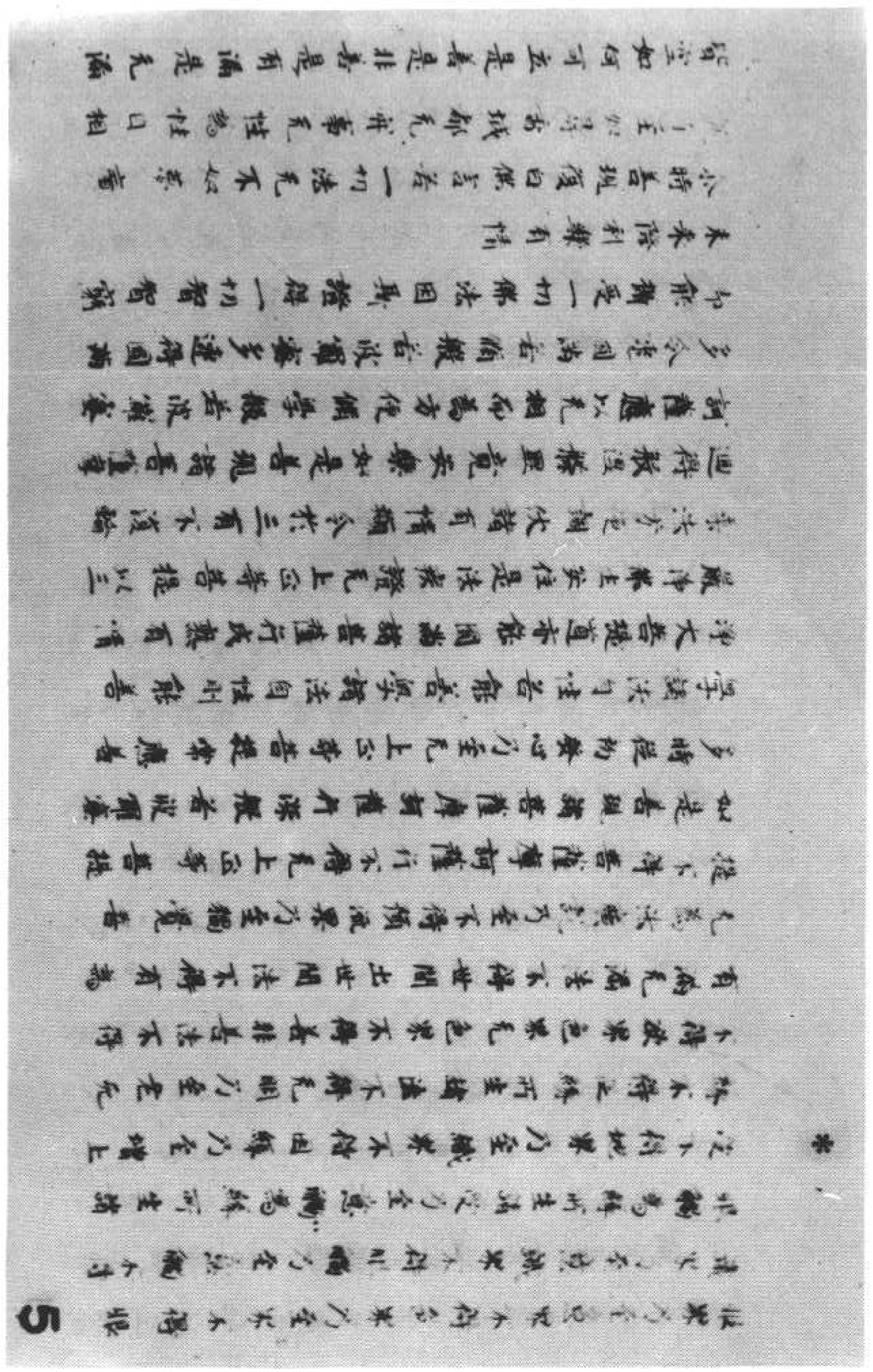


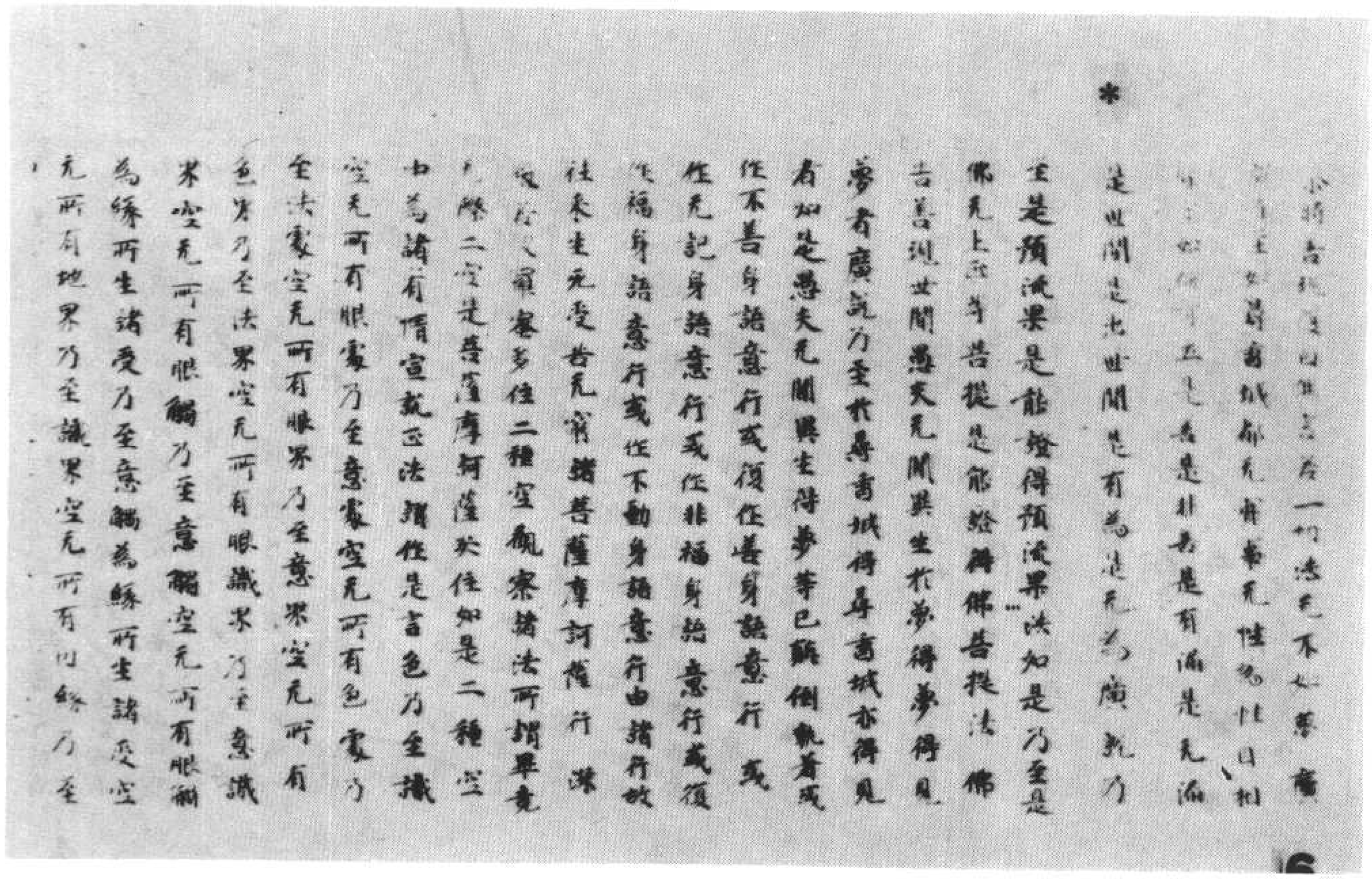


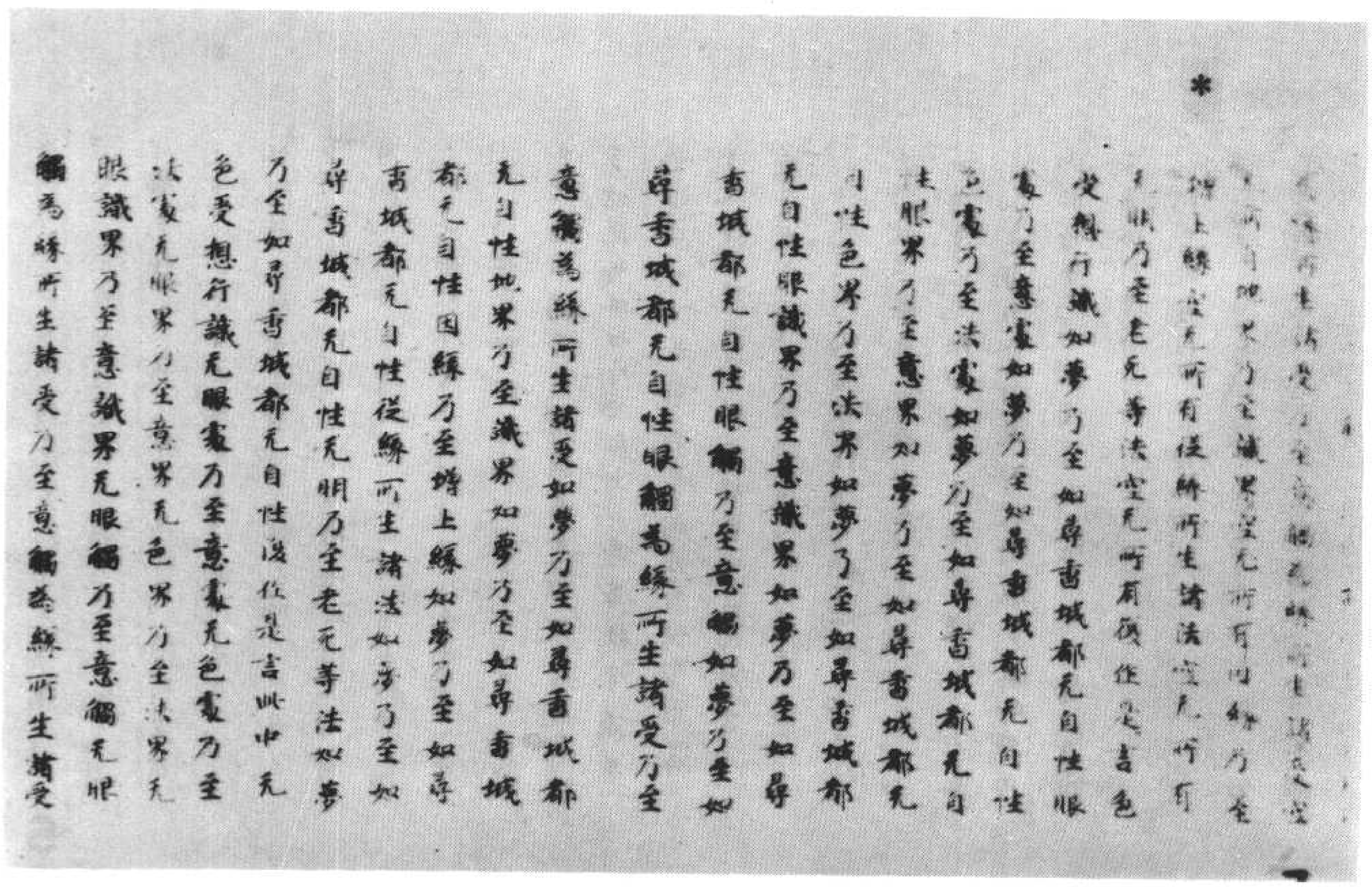
S→T220　7/719A21~23
W→　7/724A11











法界乃至意識界無明乃至老死等法見有無明乃至老死等
法復住集言識緣界等一切法性皆從衆緣

8

無明乃至老死等法見有無明乃至老死等
法復住集言識緣界等一切法性皆從衆緣
所生諸法見有從緣所生諸法於無
明乃至老死等法見有無明乃至老死等
法見有無明乃至老死等法見有無明乃至老死等
法復住集言識緣界等一切法性皆從衆緣
所生諸法見有從緣所生諸法於無
明乃至老死等法見有無明乃至老死等
法復住集言識緣界等一切法性皆從衆緣

9

[illegible] 乃
[illegible] 無上正等
[illegible] 令安住涅槃滅道聖諦或令
安住順生觀察十二緣起或令安住六波羅蜜
多或令安住內空乃至無性自性空或令安
住真如乃至不思議界或令安住諸菩薩地
或令安住施羅尼門三摩地門或令安住五
眼六神通或令安住如來十力乃至十八佛
不共法或令安住大慈大悲大喜大捨或令
安住无忘失法恒住捨性或令安住一切智
道相智一切相智是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多方便善巧成就无色无見无對
真无漏法安住其中若諸有情應得預流果
者示現勸導讚勵慶喜方便濟拔令得預
流果廣說乃至若諸有情應得无上正等覺者示
現勸導讚勵慶喜方便濟拔令得无上正等
菩提如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多觀察二空雖知諸法如夢乃至如尋
香城皆非實有无性為性自相皆空而能安
立是善是非善是有漏是无漏是世間是出
世間是有為是无為廣說乃至是預流果是
能證得預流果法如是乃至是佛无上正等
菩提是能證得佛菩薩提法皆无雜乱
令時善現住白佛言諸菩薩摩訶薩行深般

10

能證得預流果法如是乃至是佛无上正等
菩提之能證得佛菩薩提法皆无雜乱
令時善現住白佛言諸菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多甚奇希有觀察畢竟无際二空
令安住畢竟无際二空雖知諸法如夢乃至如
尋香城皆非實有无性為性自相空而能
安立善非善等无量法門不相雜乱佛告善
現如是如是如汝所說諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多甚奇希有雖知諸法皆是畢
竟无際空性都非實有如夢乃至如尋香城
自相本空无性為性而能安立善非善等種種
法門不相雜乱汝等若知諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多所有甚奇希有之法聲
聞獨覺皆不成就不能測量汝等聲聞及諸
獨覺於諸菩薩摩訶薩甚為不能報恩餘有
情而能酬對具壽善現白言世尊何等名為
諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多所有甚
奇希有之法聲聞獨覺皆不成就不能測量
佛告善現諦聽諦聽善思念之吾當為汝分
別解說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
所有甚奇希有之法令汝心喜善現當知諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時住異熟

11

12

13

14

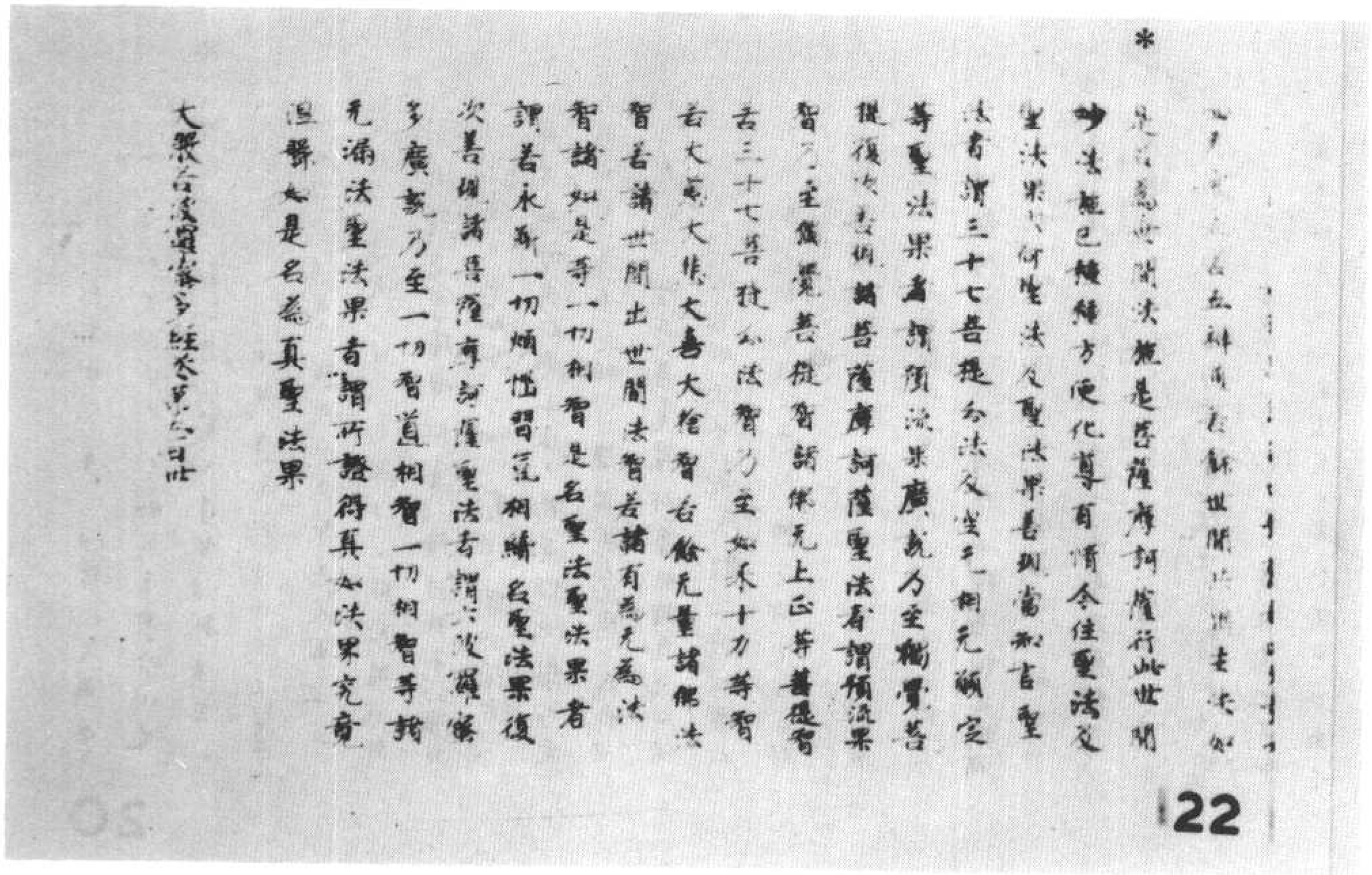
15

18

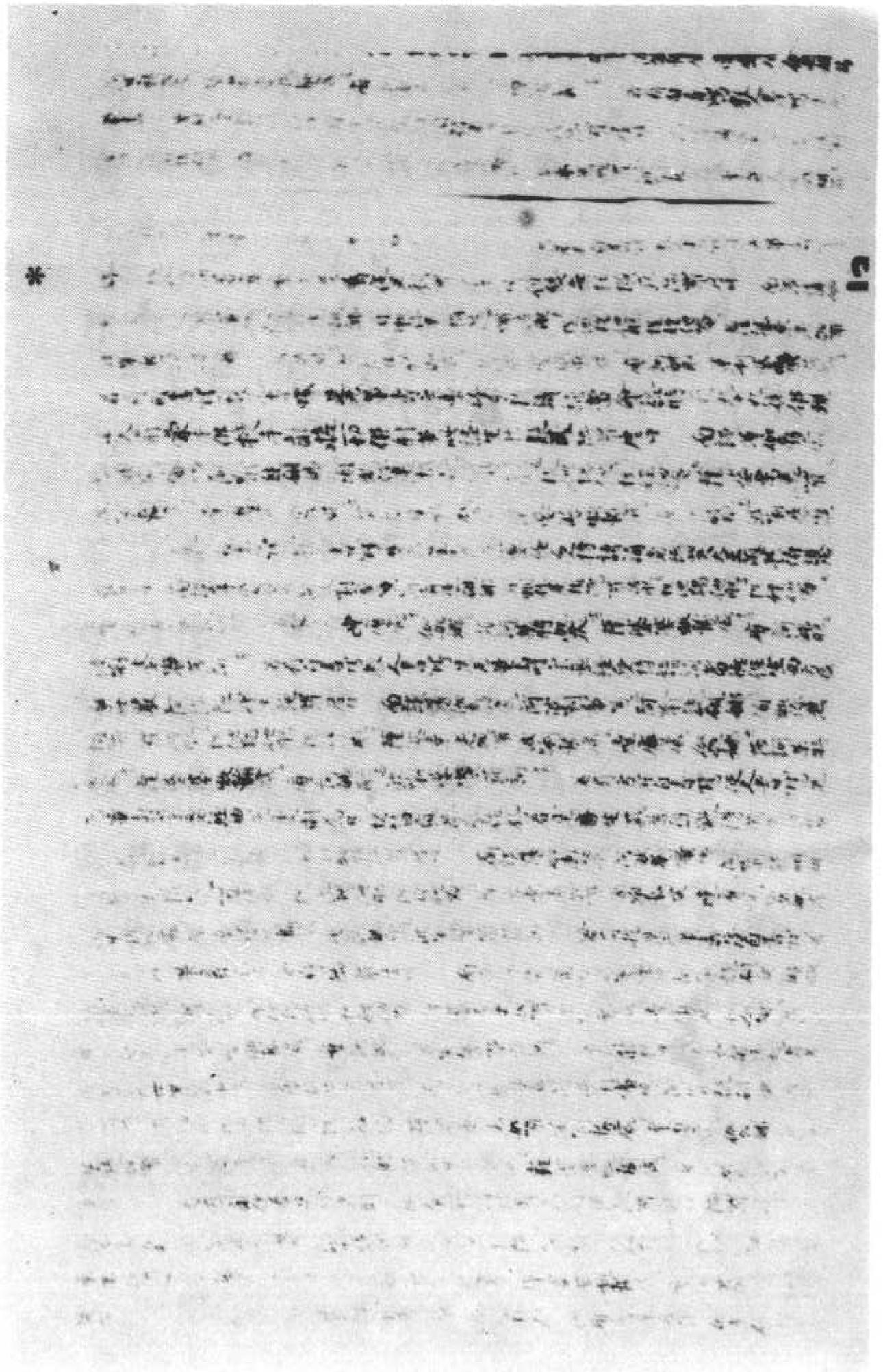
19

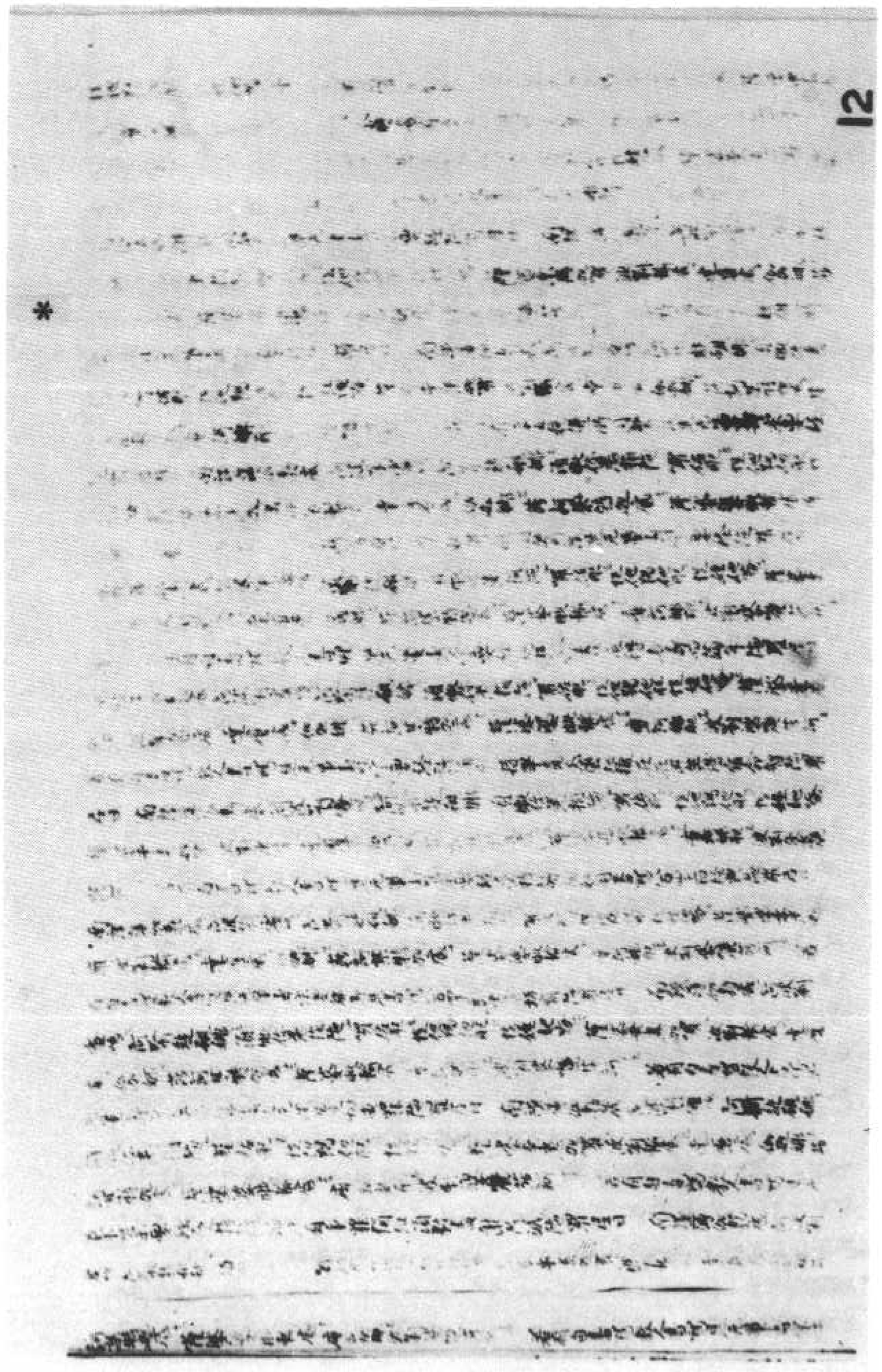
20

21

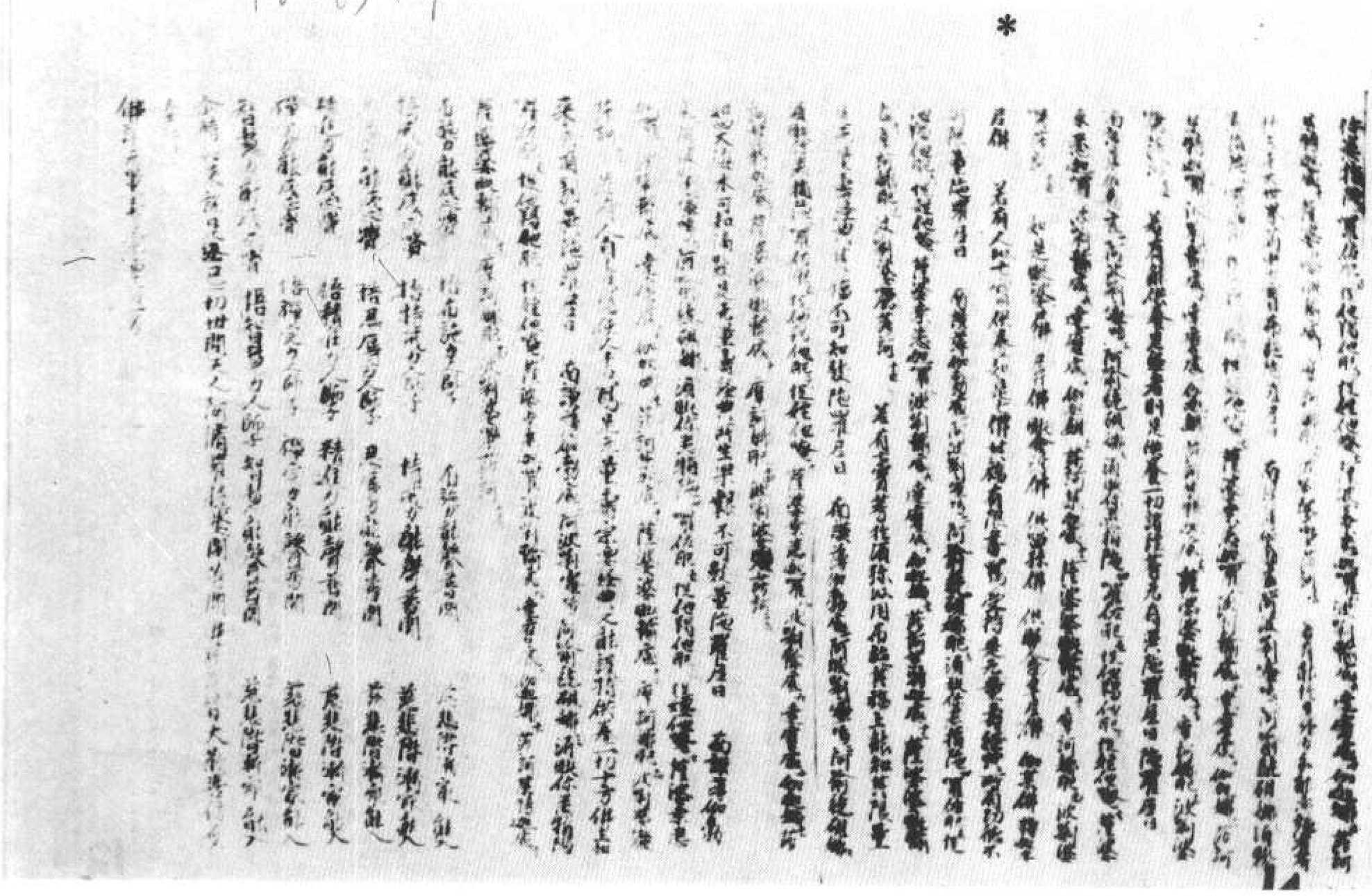


▼斯七七六號　大乘無量壽經

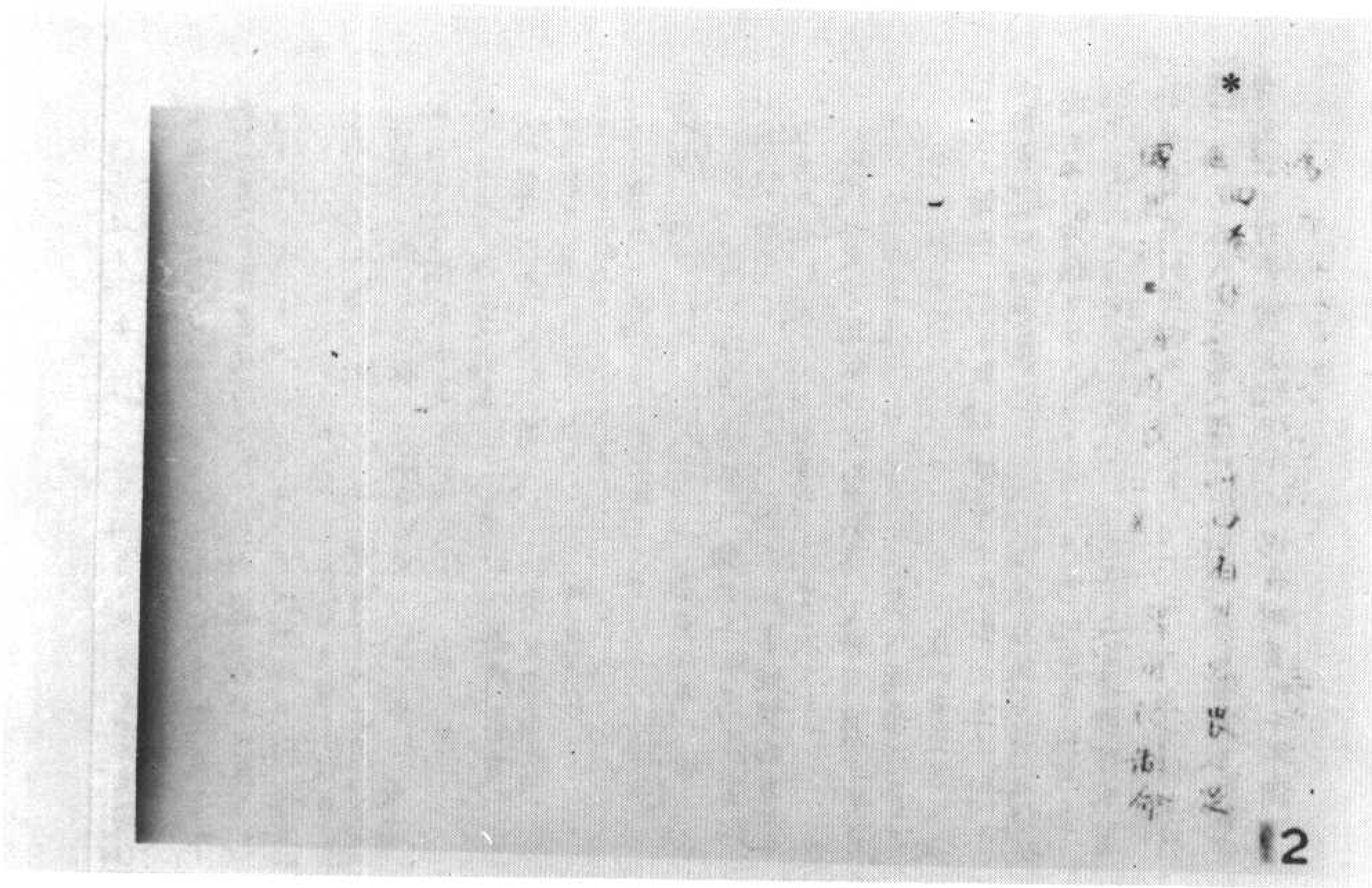




W-5 樓(P) 139

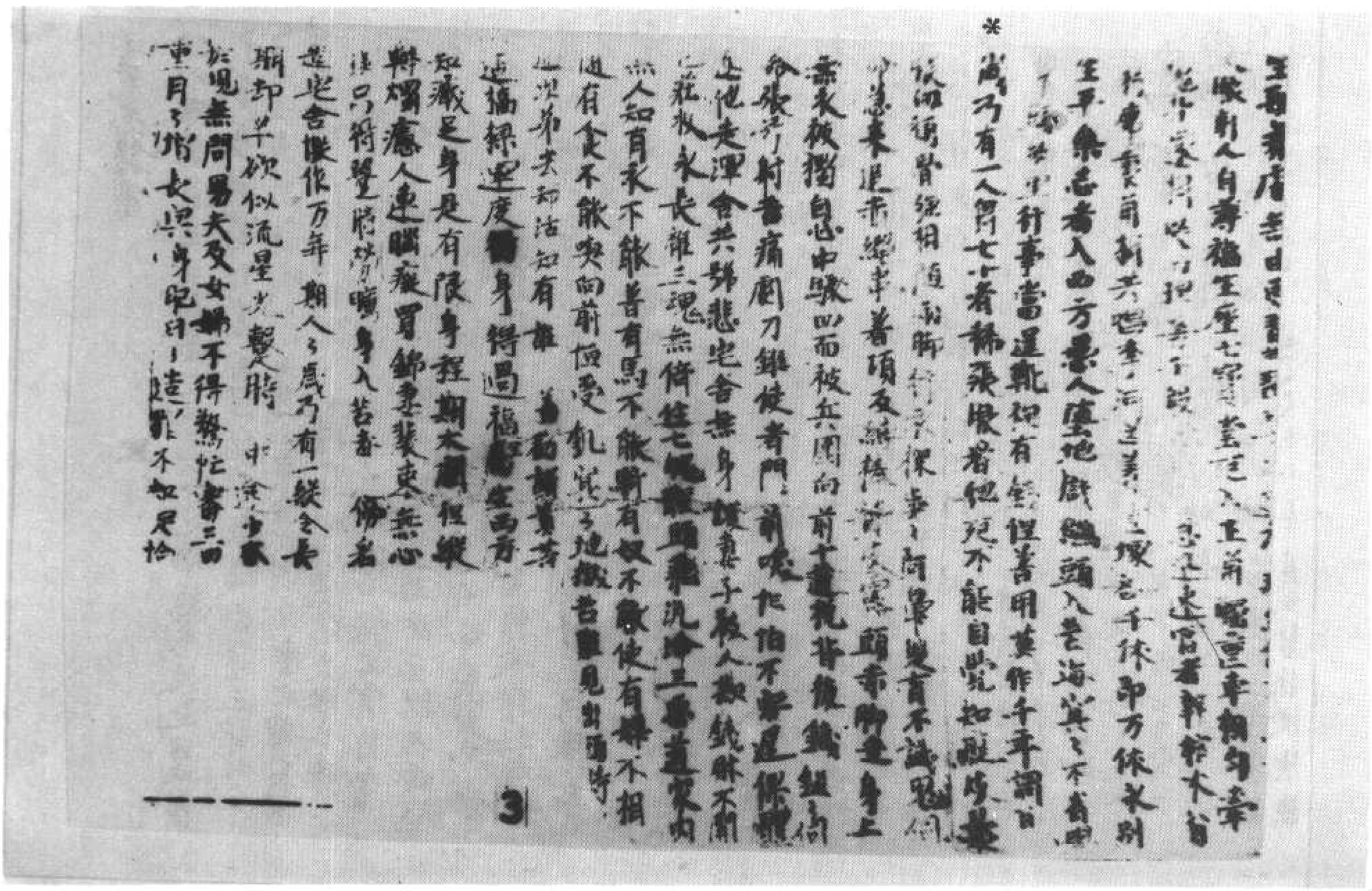


▼斯七七七號　列子張湛注

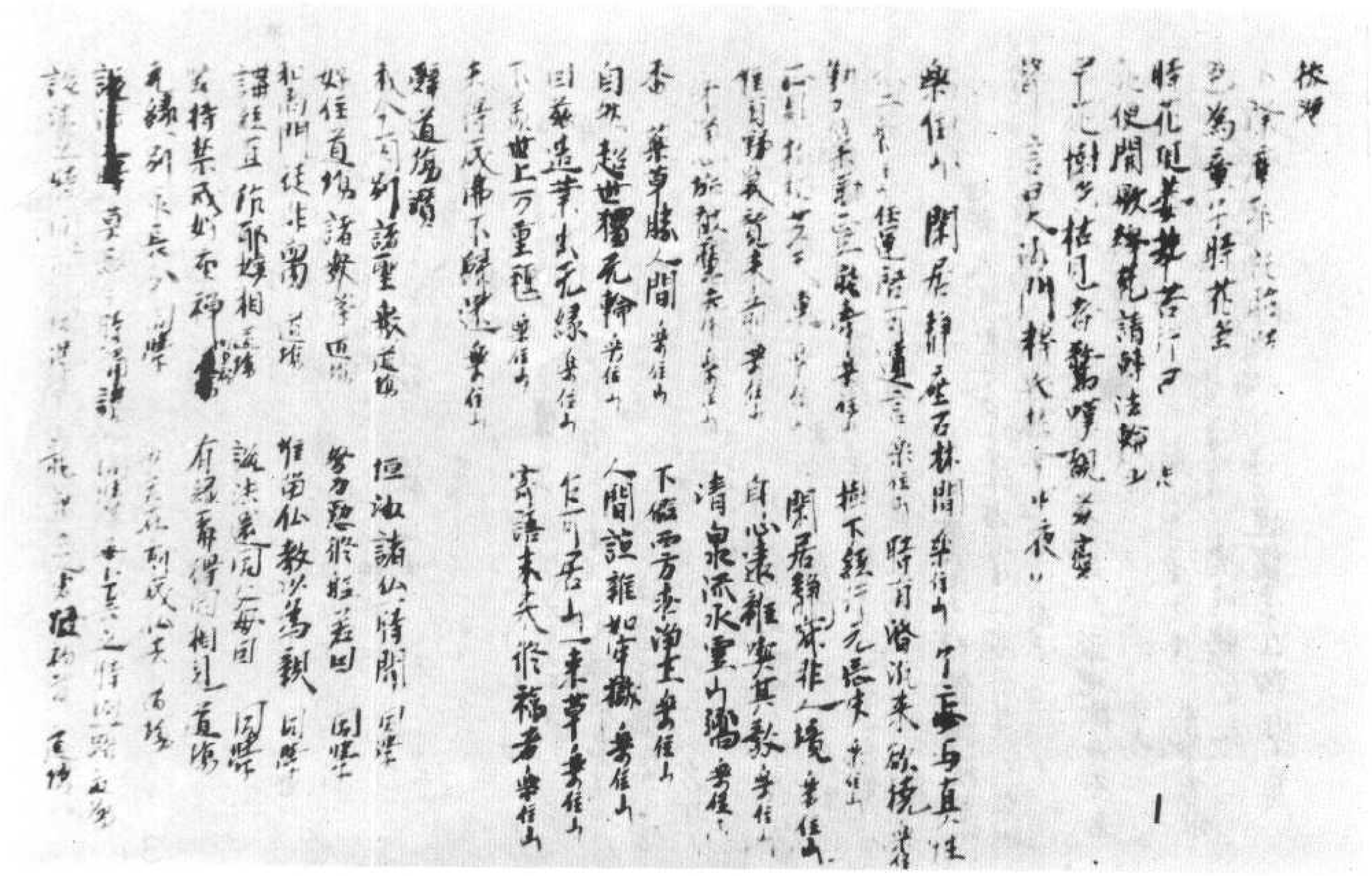


T2863 底本

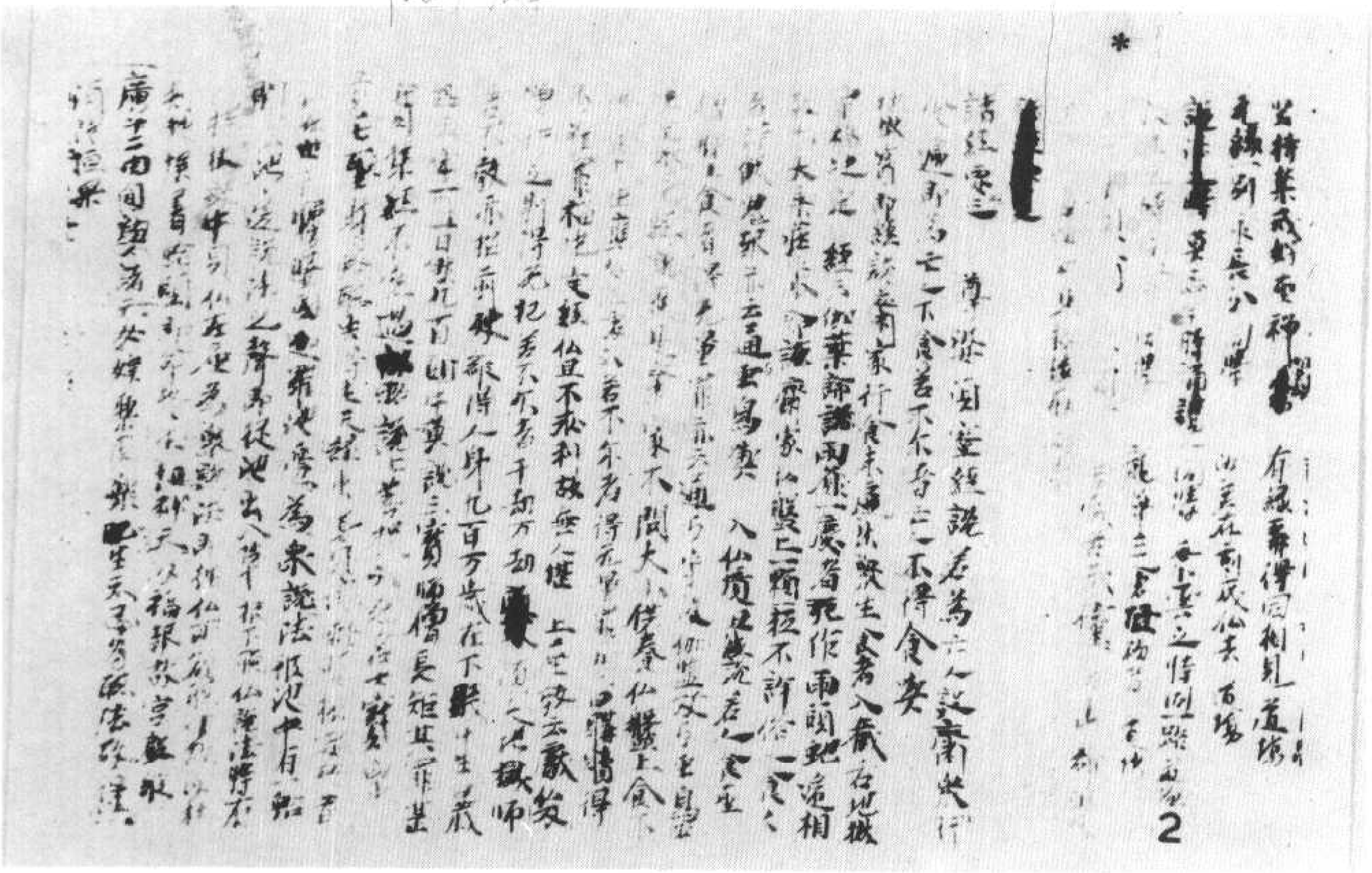
▼斯七七八號　王梵志詩集幷序



▼斯七七九號　禮讃文　樂住山　辭道場讃

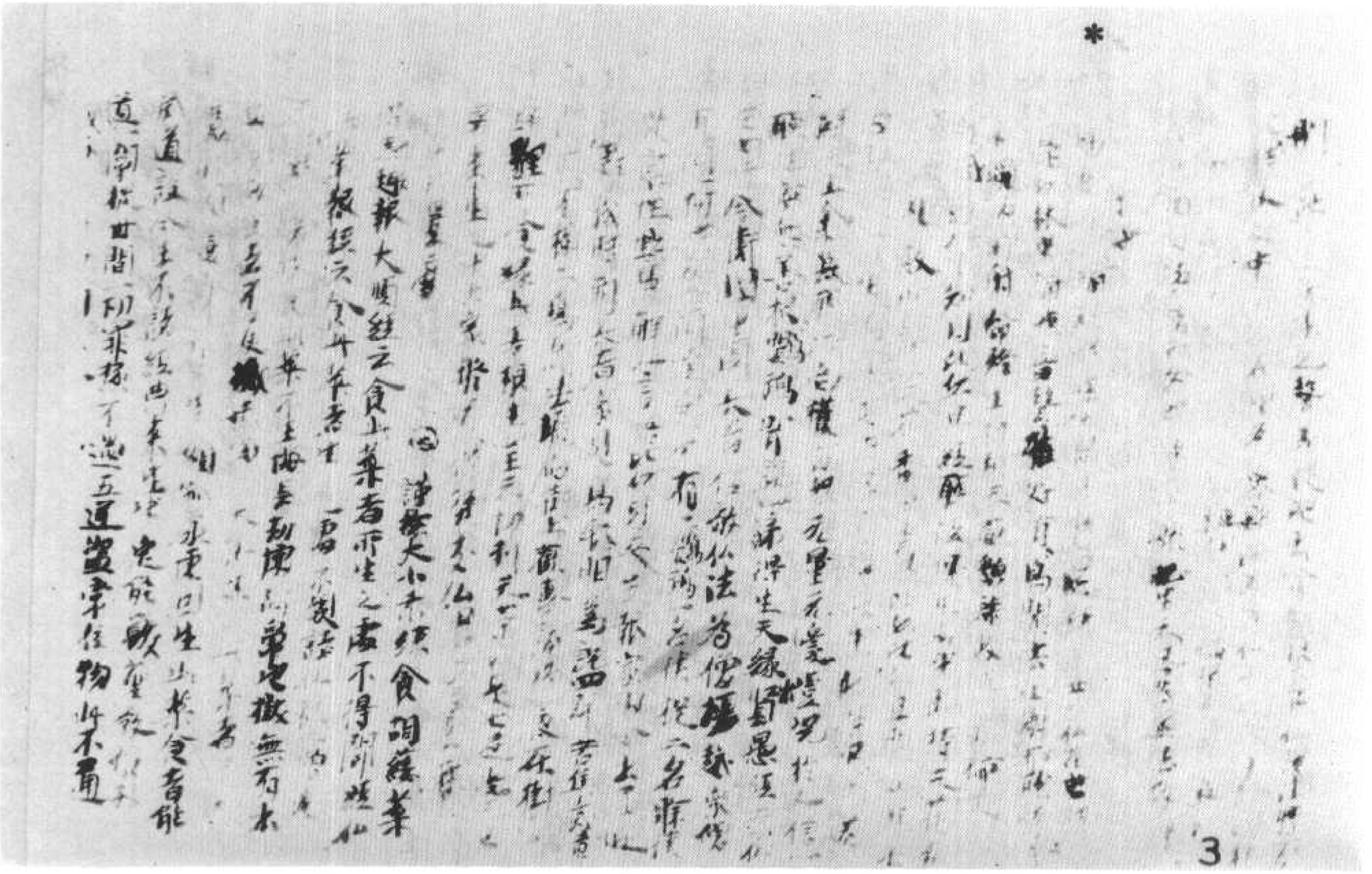


T2821 廣主



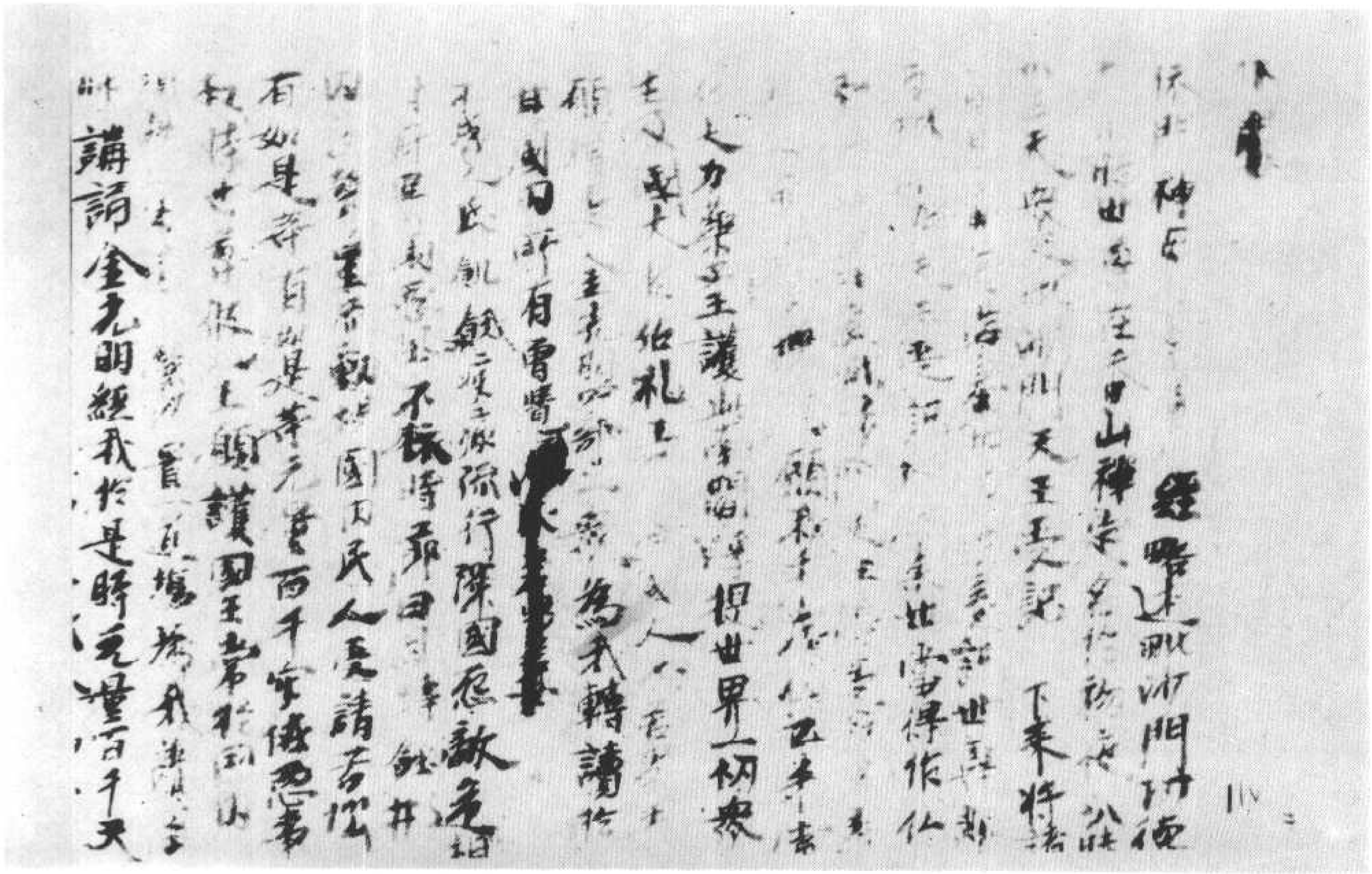
2

斯七七九號　諸經要略文



3

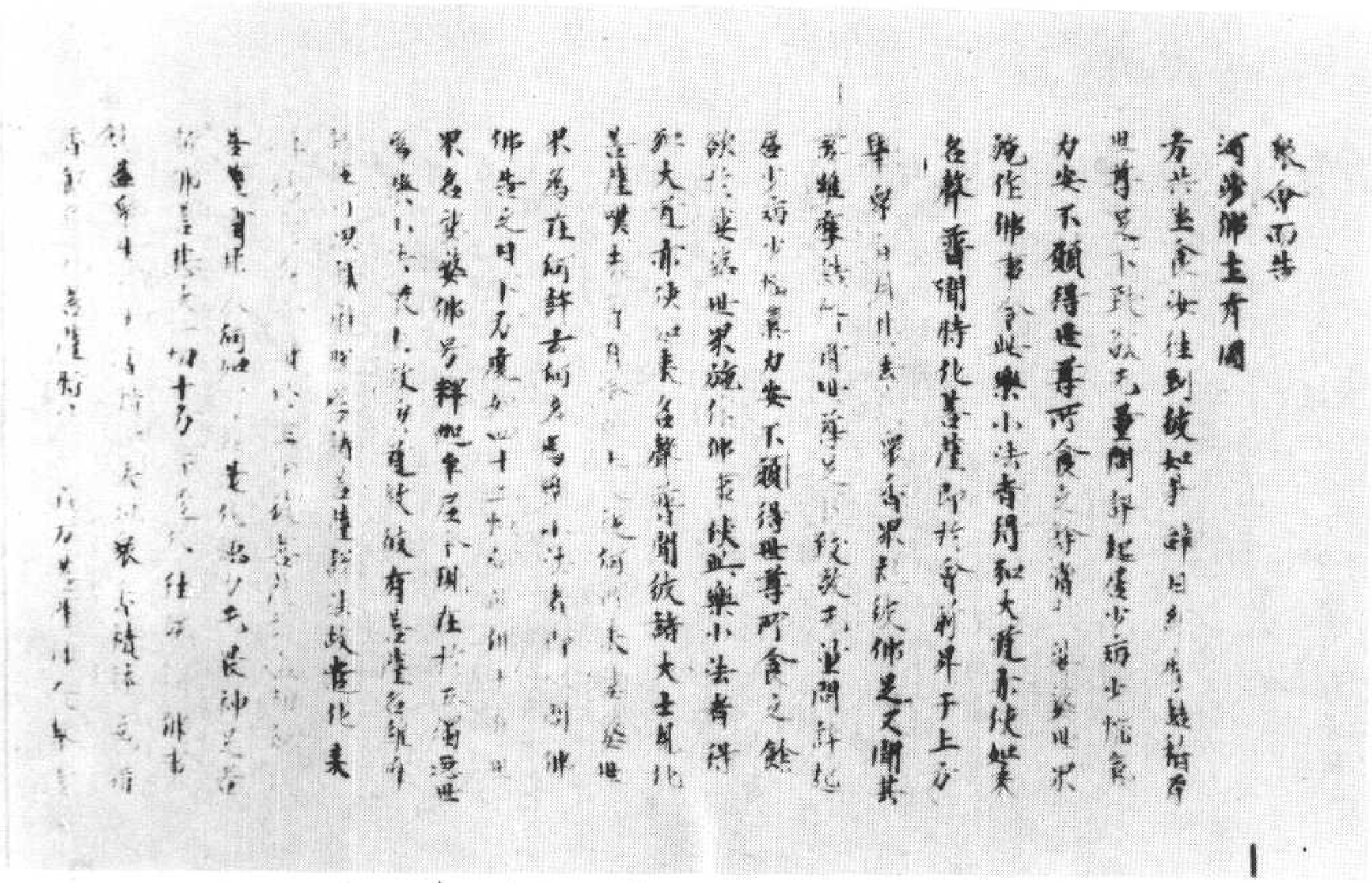
▼斯七七九號背面　沙州釋門教法和尚洪譽修功德文



講詞金光明經我於是時元是百千天

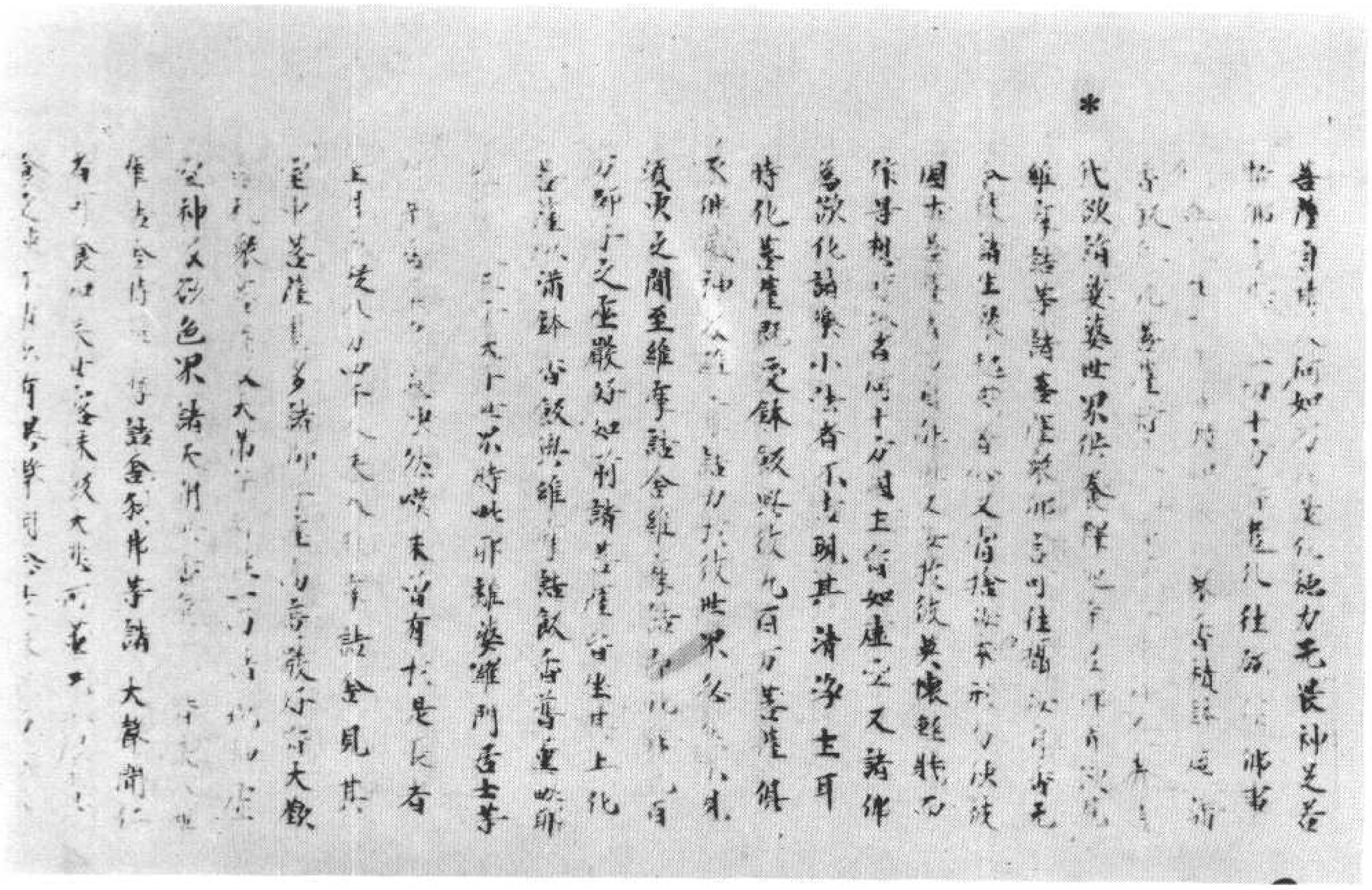
2

3



S-T475 14/552A22~25

斯七八〇八號　維摩詰經卷下



3

4

5

*

菩薩品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地名曰庵羅衛

[illegible]

問緣何於瑞應現此大光明[illegible]一切

[illegible]佛告[illegible]

師利[illegible]請大衆恭敬目睹[illegible]

諸菩薩[illegible]師利言[illegible]行矣今

*

此瑞[illegible]是維摩詰[illegible]師利言[illegible]佛[illegible]

諸菩薩[illegible]師利言善哉行矣今

正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子

座置於右掌往詣佛所到已善地稽首佛足

在繞七迴一心合掌在一面立其諸菩薩即

皆避座稽首佛足亦繞七迴於一面立諸天

第子皆梵世天王等亦皆避座稽首佛足在

一面立於是世尊法慰問諸菩薩已各各

還座[illegible]教衆生已定佛證金利弗汝見

菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意

云何世尊[illegible]觀其為不可思議非意所為

非慶所為[illegible]今時阿難白佛言世尊今所聞香

自皆未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛

孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦

出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰

從衆香國取佛餘飯於食食者一切毛孔皆

香若此阿難問維摩詰是香長往當久如維

摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯

勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人

未入正位食此飯者得入正位未後乃消已入

正位食此飯者得心解脫然後乃消若未

發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食

此飯者得忍生忍然後乃消已得无生忍食

[illegible]

神通之力一切衆[illegible]

是心所不能作

[illegible]

[illegible]等相貌此主生[illegible]

心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生

故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法

惠於彼主當令知夫佛者諸菩薩有無量無

邊佛法門汝等當學何謂爲盡謂有爲法

何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住

無爲何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大悲

深發一切智心而不忘衆志教化衆生終不厭

倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命

種諸善根無有疲厭志常安住方便迴向求

法不懈說法無悋勤供諸佛故入生死而無

所畏於諸榮辱心無動搖樂學敬學

如佛陀頌惱者令發正念於衰離樂下以貴

下善已樂慶於彼樂在諸神之知地獄想於

生死中如園觀想見未來者爲菩薩想捨諸

所有其一切智想見殘害人起救護想諸波

羅蜜爲父母想品之法爲眷屬想發行善

根無有齊限以諸爭鬪嚴飾之言成佛土

行不限齊其乏相好除一切惡身口意淨生

死無數劫意而有勇猛佛無量志而不懈

根無有齊限以諸爭鬪嚴飾之言成佛土

行不限齊其乏相好除一切惡身口意淨生

死無數劫意而有勇猛佛無量志而不懈

而能隨從起神通慧引導衆生得念總持所

聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法

無等法十善道受天人福脩心無量開梵天

道勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意業

得佛威儀脩善法所行摩訶以大乘教成

菩薩脩心無放逸不失衆善行知此法是名

菩薩不盡有爲何謂菩薩不住無爲謂脩學

受不以受爲證脩學無相無作不以無相無

作爲證脩學無起不以無起爲證觀於無常

而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於無

我而誨一不倦觀於解脫而不永滅觀於處

涅槃而常心脩善觀無所歸趣善法觀於

無生而生法苗負一切觀於空無而不斷

諸流觀無所行而以行法教化衆生觀於空

無而不捨大悲觀不[illegible]而不[illegible]觀諸

法畢竟無生無人無主無[illegible]何不捨夫者百不

虛福德神受智慧脩習此法是名菩薩不住

[illegible] 教化衆生開示悟入
[illegible] 不隨小乘觀諸
[illegible] 無量無邊不可思議諸佛之法皆從
[illegible] 相本末究竟不
[illegible] 智慧演說諸法皆空無
無名無相無作無起無滅無畏無
[illegible] 大慈大悲故不住涅槃
[illegible] 隨順衆生故不住無為
知衆生病故不住無為滅衆生病故不起有
為請正士菩薩已修此法不起有為不住無
為是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜法門汝等當學今時彼
諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華香
細色若干種香廣散三千大千世界供養於
佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足繞來會
有言辯如華屋佛分座於此菩薩行方便言已
忽然不現還到本國

見阿閦佛品第十二

今時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來平維摩詰言如自觀身實無所觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性[illegible]
入無所眼耳鼻舌身心已過不在三界三毒
[illegible] 三明與無明等不一相不異
相不自相不他相非無相非取相不此岸不

11

[illegible] 過不在三界三毒
已離耳鼻舌身三明與無明等不一相不異
相不自相不他相非無相非取相不此岸不
彼岸不中流石火衆生觀於聲滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智辯不可以
識識無知無明無名無相無強無弱非淨
非穢不在方不離方非有為非無為無示無
說不施不慳不忘不犯不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非相非無相
周真際等法性不可壞不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智用衆生於諸法無分別一切無失無濁無惱
無作無起無生無滅無畏無憂無喜無厭
無著無已有無當有無今有不可以一切意
說分別顯示世尊如來身為是此作如是觀
以斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
今時舍利弗問維摩詰汝於何受而來坐此
答舍利弗問維摩詰汝於何受而來坐此
維摩詰言汝所得法有受生乎舍利弗言無
受生如諸法無受生相云何問言汝於何
受而來生此於意云何師子吼菩薩摩訶迦葉
[illegible] 受生[illegible]
佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切如幻相
者云何問言汝於何受而來生此

12

沒而生此世界云何譯此幻師幻作男女
等沒生耶舍利弗言先沒後生也沒豈不聞
佛告諸比丘如幻師手於四衢道作一切如幻相
者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不忘菩提本願生下長諸
恐是時佛告舍利弗有用名妙喜佛身光動
是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒惡處維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日先出時明光象冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡闇而共合也但滅衆
生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界
不動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆
會所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙
喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲
見於是維摩詰心念言當不起于座接妙喜
國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩
聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至毛孔如

來及菩提樹諸妙蓮華佛於十方作佛者
三道寶階從閻浮提至阿耨達天以此寶階諸

聲聞之衆皆悉見之至毛孔如
來及菩提樹諸妙蓮華佛於十方作佛者
三道寶階從閻浮提至阿耨達天以此寶階諸
天天下悉為礼敬無動如來聽受經法聞浮
提人亦登其階上界忉利見彼諸天妙喜世
界成就如是無量功德上至阿迦膩吒天下
至水際以右手指取如陶家輪入此世界猶
持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神
通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼
時神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲
言唯然世尊願取我土願見放護是時佛言
非汝所為是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土
而不增減於是世界亦不迫隘如本無異於
時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世
界無動如來其國嚴飾菩薩行淨皆悉清白
皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得處是清淨
佛土當學無動如來所行之道現此妙喜國
時安住世界中心那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事記已是後本處舉聲唱
言佛告舍利弗汝見此妙喜世界及無動
如來乎答言唯然已見世尊願使一切衆生得清淨如此土如

得菩提利益人天況復供養其諸佛世尊在今現
在若佛滅後聞此經者亦得菩提況復聞已
信解受持讀誦解說如法修行者有手得
是經典者便為已得法寶之藏者有讀誦解
說其義如說修行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智者能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受
阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我離
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不
可思議自在神通決定實相經典如我解
佛所說義趣益有衆生聞是經法信解受持
讀誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人
則為開衆聖所趣開諸菩提門來為諸佛之所
護念除佛如來學於法華法華能令人
住聚海涯去山林曠野有是經處若有讀誦
解說書寫供養是經者當知此處
皆是菩提道場是故我等到其所
其已信者當為作護佛滅後若有善男子善女人
如所說修行如來在世若滅度已
佛不可思議阿僧祇三千大千世界
菩薩摩訶薩皆悉充滿如來滅後
若善男子善女人聞是經
第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛
告天帝當知是善男子善女人聞是不可思
議解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼
所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量亦是因緣福不可量佛告天帝過去無
量阿僧祇劫有佛名日藥王如來應供
正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈

17

18

[illegible] 如是聞十二因緣
[illegible] 復如是名最上法之供養
[illegible] 王佛聞四聖諦得
果[illegible] 佛[illegible] 長殿[illegible] 之供養佛已佛
言世尊如來滅後於末法[illegible] 法供養守護正
法願以威神加[illegible] 於[illegible] 降魔怨偷
沙書隆行佛知其深心而記之曰汝於未
後守護法城天帝時已[illegible] 蓋見法清淨開
佛受記以信出家脩集善法精進不久得
五神通成菩薩道得陀羅尼辯才於佛
滅後以其所得神通救持辯才之力滿十小
劫樂王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘
以守護法勤行精進即於此身化百万億人
于阿耨多羅三藐三菩提不退轉于四那
由他[illegible] 深解聲聞辟支佛心見畢竟生得
生天上天帝釋王寶蓋[illegible] 人于今現得佛
号寶炎如來其王千子皆賢劫中千佛是
也從加羅鳩孫大為始得佛最後如來号日
樓至[illegible] 則於[illegible] 如是天帝[illegible]
知此[illegible] 以去供養於清淨[illegible] 為上菩提第
一[illegible] 故天帝[illegible] 之[illegible] 供養[illegible]
新摩詰經[illegible]累品第十四
於是佛告彌勒菩薩摩訶薩我今以是光明
[illegible] 帝三藐三菩提法

新摩詰經囑累品第十四
於是佛告彌勒菩薩摩訶薩我今以是光明
囑汝佛告彌勒菩薩摩訶薩如是等經
付囑于汝如是等經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提無令斷絕
所以者何未來世中當有善男子善女人及
天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希
有心當以頂受道諸衆生所應得利而為廣
說彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於難句文飾之事二者不畏深義如實能入
若好難句文飾事者當知是為新學菩薩
於如是無染無著甚深經典無有怯畏能入
其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是
為久脩菩薩行彌勒復有二法名為難學不
能決定於甚深法何等為二一者聞深經
聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是
言我初不聞從何所來二者若有讀誦解
如是深經者不能親近恭敬供養於
說其過惡有此二法當知是新學菩薩惡名
聲聞不能于深法中得決定忍[illegible]
[illegible]

W3J475 14/357B26

說法者法師言解深法門說大乘心不物受百二
十法展轉等義二一者輕慢新學菩薩而不能得見
教誡二者雖解深法而取相分別是為二
法彌勒菩薩開說是已白佛言世尊未曾有
也如佛所說我當奉持是經如斯之惡奉持是經
況數所聞能如所說彌多羅三藐三菩提
法若未來世善男子善女人求大乘者當令
手得如是等經與其念力使受持讀誦為他
廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是彌勒神力之所遠立佛言善哉善哉
彌勒如汝所說佛勅令喜於是一切菩薩合
掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提後當開導諸說
法者令得是經令時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦
解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其
所推讚其人面百由旬令見伺求得其便者是
時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯
我已受持世尊當何名斯經佛告阿難
是經名無量義處講說於名下以思議解脫
法門如是次第作說是經已長者維摩詰
文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅
一切大衆聞佛所說皆大歡喜作禮而去

文殊師利舍利弗等及諸天人阿修羅
一切大衆聞佛所說皆大歡喜作禮而去

維摩詰經卷下

因緣
因眼見
若一根中
所引緣喻離
眼根若不等遍和
見內見外眼根若
若不見者云何有我
我者誰能見耶伊
是四和合故名為見
衆生顛倒言有見者
一切衆生所見顛倒諸
六師若言色是我者果
實非我色若是我不
故須有四性差別悉不
故屬他不得自在諸根
故不作諸天之身而受
種請身若不能得隨意作
有我耶以元我故名為元常
故為空空故顛倒以顛倒故
轉生死受想行識亦復如是
等大所色等乃至識等是故

S→T374 12/544 A 19~13 16

種請身若不能得隨意作
有我耶以元我故名為元常
故為空空故顛倒以顛倒故
轉生死受想行識亦復如是
等大所色等乃至識等是故
等復次色者即是因緣若因緣
我元我者名為苦空如來之身非
非因緣故名有我有我者即是
等六師言體異色亦非我乃至識
我者遍一切處猶如虛空佛言若
則不應言我物不見若初不見則知是
今元今有者今元今有是名元常若元常
者云何言遍若遍自者五道之中應見有
身若有身者應受報若各受報云何而
言轉受人天又言遍者一處多處我若一
者則元人于觀陽中人我若多者一切衆
生所有五根悉應平等所有業報亦應如
是若如是者云何說言種有異是不異是
者善業惡業當有差別譬衆生我者元
有邊際去等非法則有分齊衆生備法則
得如好之身若行非法則得惡身以是義
故衆生業不得元差
佛言善男子去與非去若如是者我則不

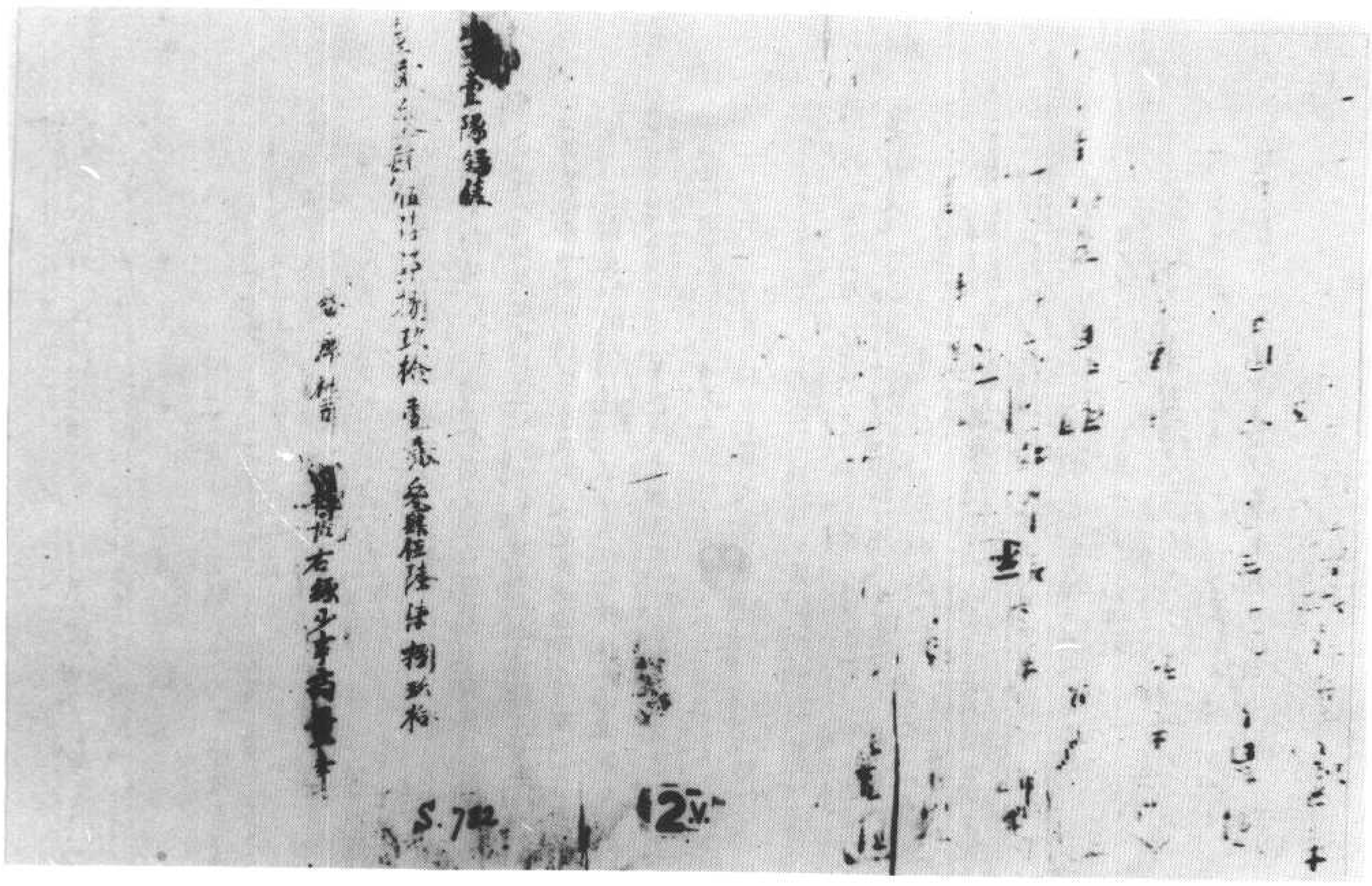
2

有過際去等非法則有分善衆生備法則
得如來一等若行非法則得惡身以是義
故衆生業果不得无差
佛言善男子法與非法若如是者我則下
過我石過者則應悉到如其到者備善之
人悉應有惡行惡之人悉應有善若不分
者云何言過業譬如一室燃百千燈各
各自明不相妨礙衆生我者亦復如是備
善行惡不相雜合善男子我如燈者是義
不然何以故彼燈之明從緣而有燈增長
故明亦增長衆生我者則不如是明從燈
生住在異處衆生我者不得如是從身而
生住在異處彼燈光明与闇共住何以故
如闇室中燃一燈時明則不了乃至多燈
乃得明了若初燈破闇則不復燈若復後
燈當知初明與闇共住豈無若无我者誰
作善惡佛言若我作者云何名常如其常
者云何卻得有時作善有時作惡若言有
時作善惡者云何復得言我无邊若我作
者何故而復習行惡法如其我是作者知
者何故生死衆生无我以是義故外道經
中定无自我若言我者則是如來何以故
身无過故能細說不作不受故名為常不
生不滅故名為樂无煩惱故名為淨无

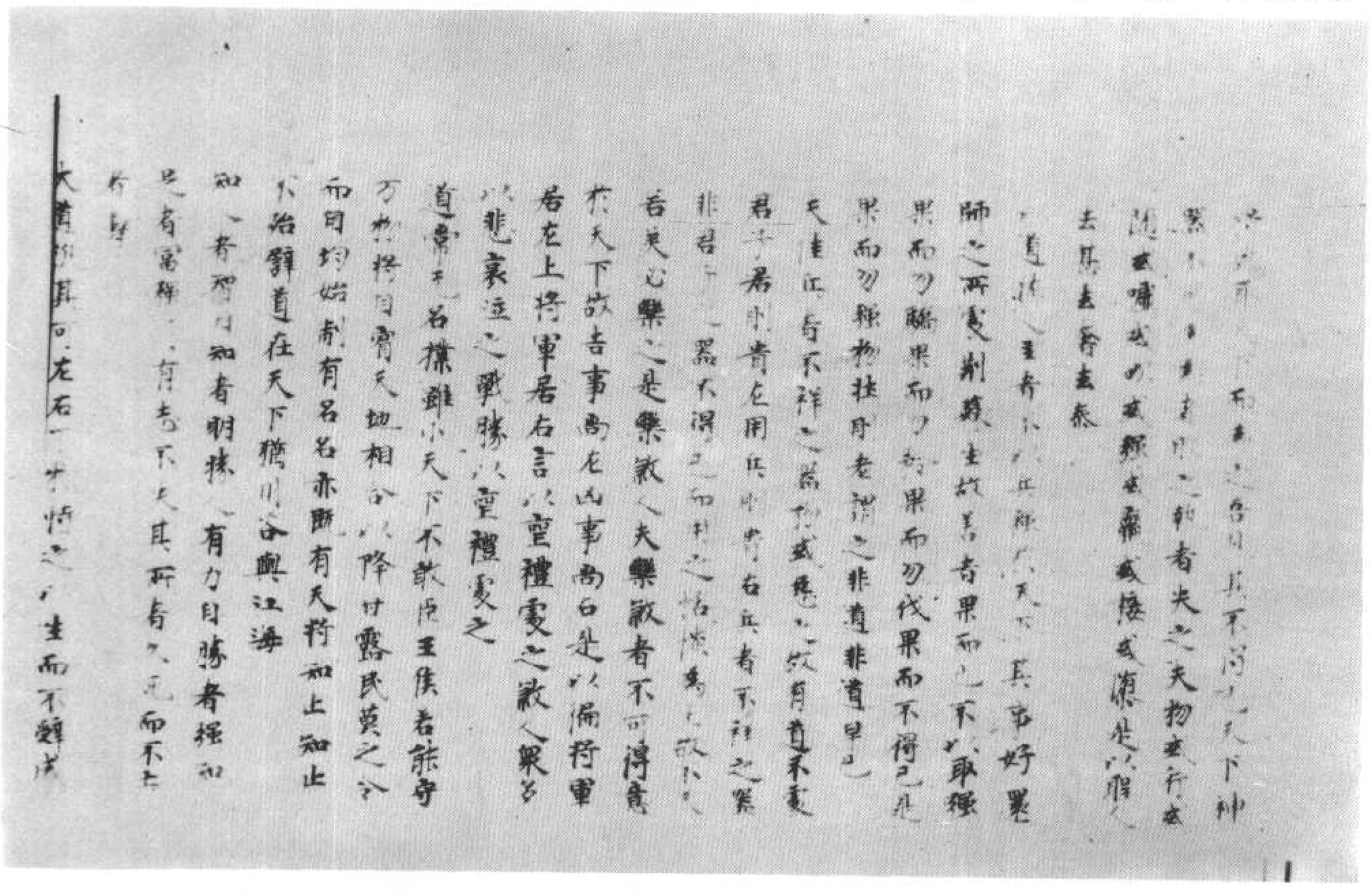
中定无自我若言我者則是如來何以故
身无過故能細說不作不受故名為常不
生不滅故名為樂无煩惱故名為淨无
是義故外道經
佛言善男子法與非法若如是者我則下
過我石過者則應悉到如其到者備善之
人悉應有惡行惡之人悉應有善若不分
者云何言過業譬如一室燃百千燈各
各自明不相妨礙衆生我者亦復如是備
善行惡不相雜合善男子我如燈者是義
不然何以故彼燈之明從緣而有燈增長
故明亦增長衆生我者則不如是明從燈
生住在異處衆生我者不得如是從身而
生住在異處彼燈光明与闇共住何以故
如闇室中燃一燈時明則不了乃至多燈
乃得明了若初燈破闇則不復燈若復後
燈當知初明與闇共住豈無若无我者誰
作善惡佛言若我作者云何名常如其常
者云何卻得有時作善有時作惡若言有
時作善惡者云何復得言我无邊若我作
者何故而復習行惡法如其我是作者知
者何故生死衆生无我以是義故外道經
中定无自我若言我者則是如來何以故
身无過故能細說不作不受故名為常不
生不滅故名為樂无煩惱故名為淨无

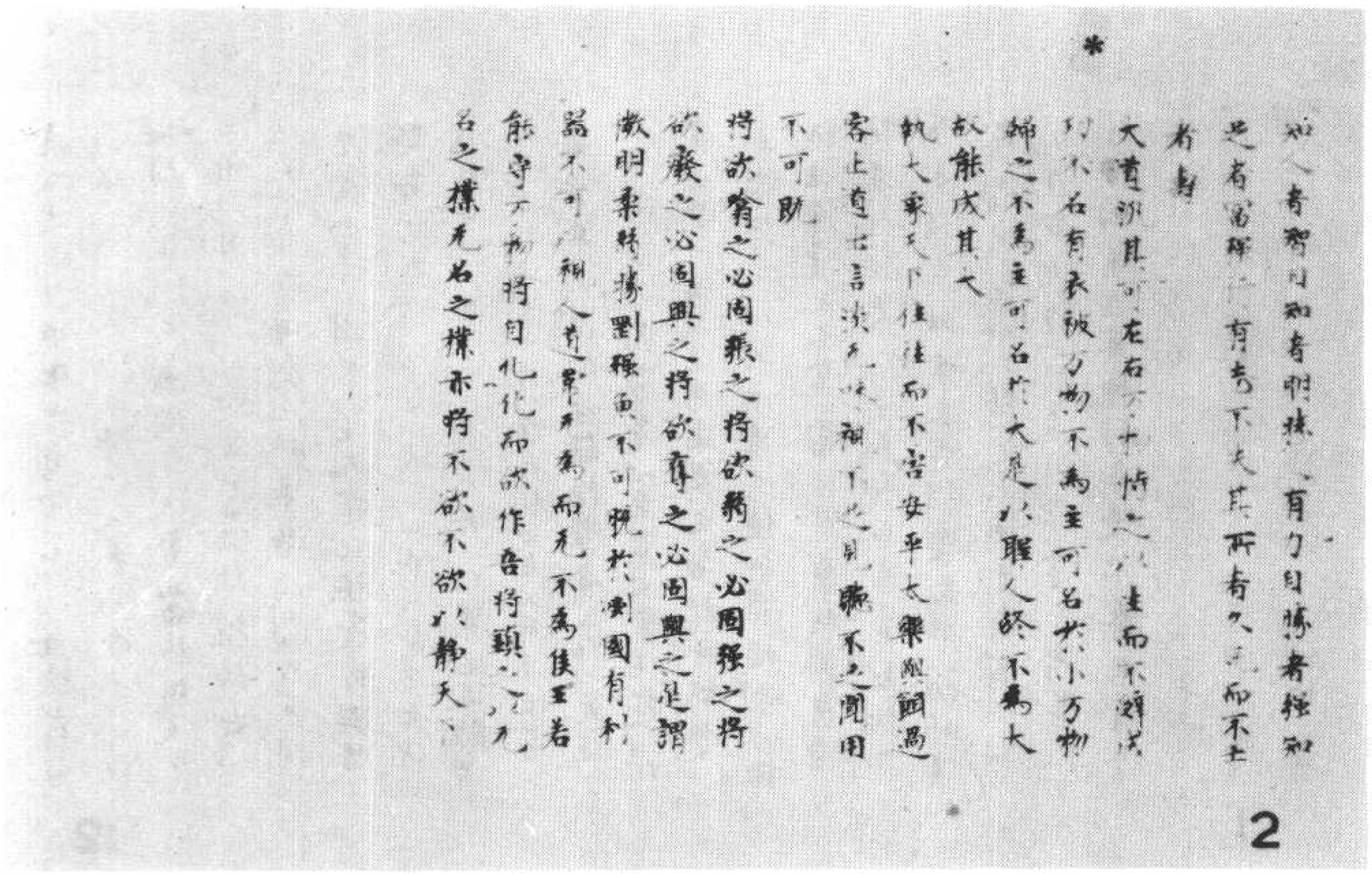
是義故外道經
中定无自我若言我者則是如來何以故
身无過故能細說不作不受故名為常不
生不滅故名為樂无煩惱故名為淨无
是常能利益有闇緣覺等者所我乘者
所樂以是義故我於此闇婆羅雙樹入大
涅槃如來何以二月涅槃善男子二月名春後
之月万物生長種殖根株華果數繁五可
化時衆生常想為破衆

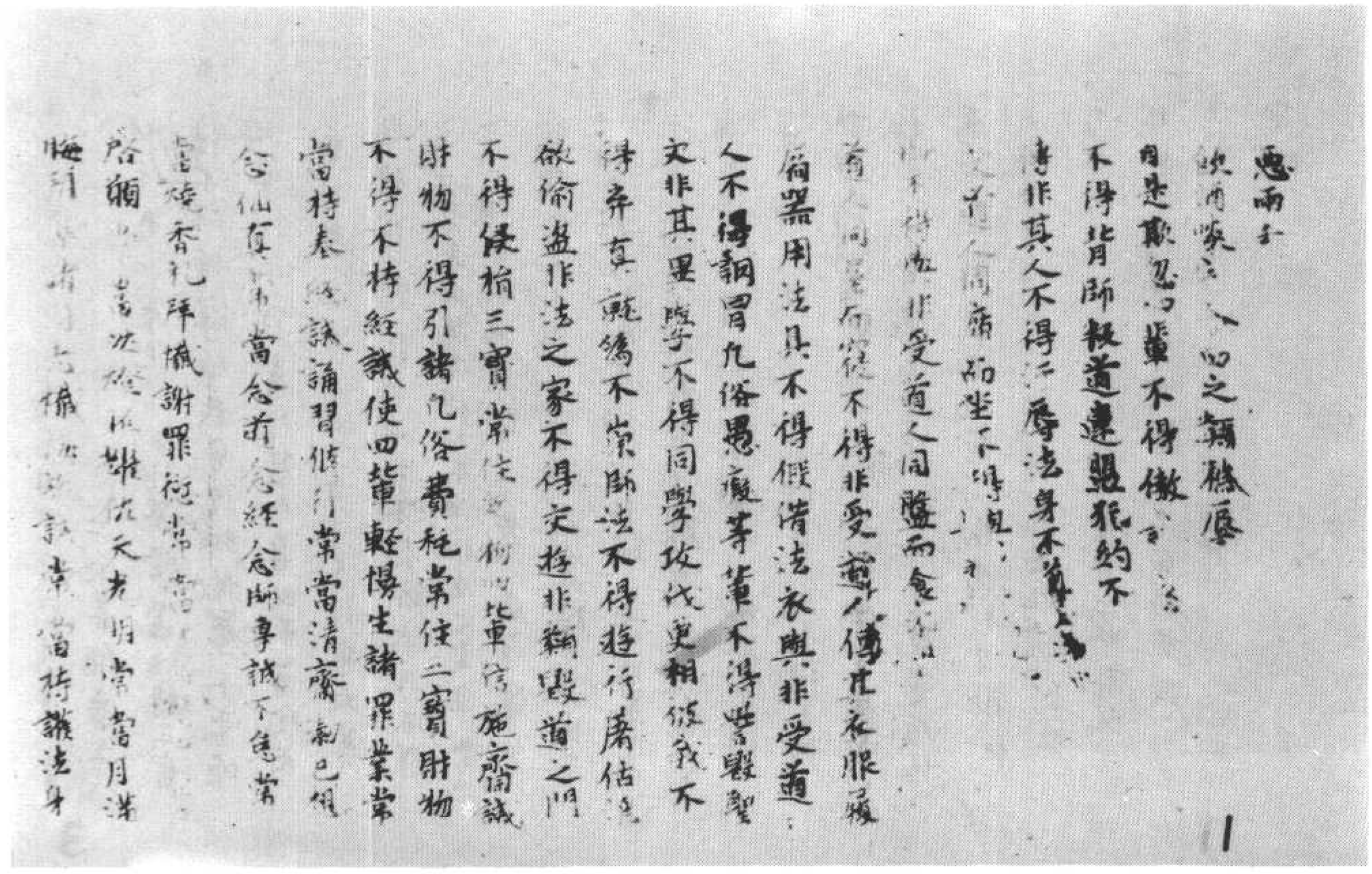
W-T374 12/565 A 7~16



▼斯七八三號　老子上卷







2

3

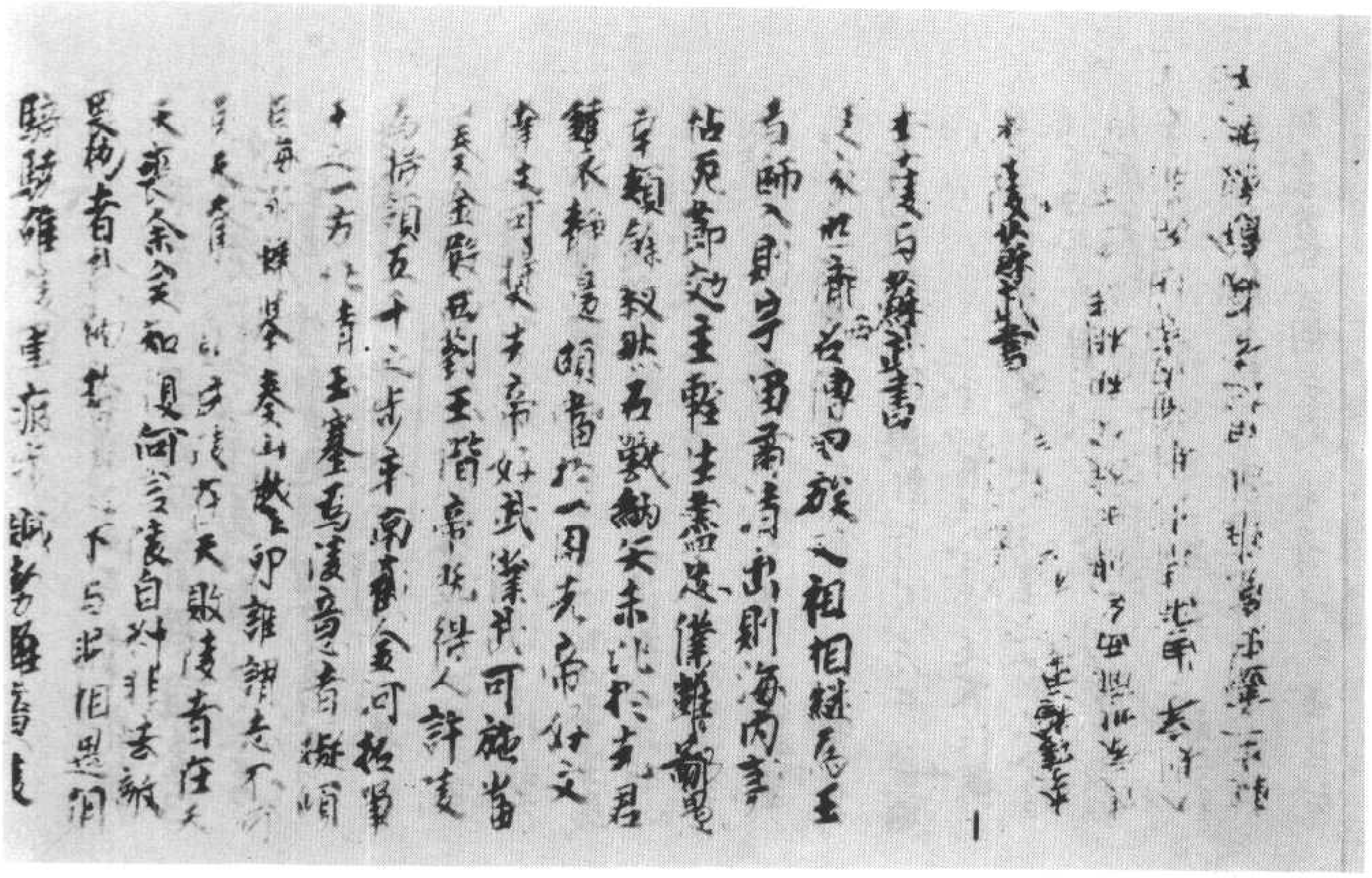
[illegible]能[illegible]一切識如大[illegible]
能吞[illegible]大山能生一切識如陽春能生
万物識如冬夏能長一切識如秋天能成万
物識如冬月藏斂一切能持識者不畏天子
不畏鬼神見世諸天童子金剛神王三界
五帝神山仙馬將軍力士各千二百人常來
侍衛辟斥凶災官寮口舌枷械禁錮惡魔
邪鬼水火刀兵虎狼毒虫一切病惱永不干門
過去生天神仙奉迎七祖父母見前男女同
獲福慶永亨自然若破識不持經法及有人
[illegible]說善巧方便辟喻誘引種種言詞壞其
試行不師法見世水火刀兵枷械牢獄考楚万
端惡風邪鬼[illegible]閉狂病肩頂隨落遍身洪
爛舉體生瘡手攣脚跛常狼毒毒怨家
債主種來對求生不得求死不得百痛備經
一旦身死便入九幽十八地獄吞火食炭碓搗
磨灌湯煎煮鐵犁耕舌足履刀山手
攀劍樹動經萬劫縱得受生還為六畜
貧窮下賤百離嗜縣生足攣躄形容
醜陋飢寒長病萬痛切身或為虫魚螻
蟻諸雜形骸各隨[illegible]受永劫輪迴與道九

[illegible]醜陋飢寒長病萬痛切身或為虫魚螻
蟻諸雜形骸各隨[illegible]受永劫輪迴與道九
緣女等男女[illegible]恩[illegible]天[illegible]日昔有昔士
二萬六千人持奉經識專心不退依法備行十
二年中地司保舉諸天奏名一百并中自日昇
天今在梵度天中列為真人更進上法轉入至
真澍超梵三清門練神入妙變化自然永斷
生死湛寂元為常樂我淨與道同源又有七
萬二千女子違師背道就僞弃真不奉經
識破壞識根反行誹毀落在邪門見世受
業種種脩經死入地獄幸蒙[illegible]
幽尚未得[illegible]吾故告汝宜懃寫
天尊日夫人生身皆是前身種善持奉經識
得生人中而能於此身行諸觀想體解真
道知身元常不淨臭穢四大五物皮膚骨
肉輕相依檳和合少時業盡即散還歸厥
塵隨業受報生死輪迴展轉變化往反无
停識身浮假聚散須臾當除眾惡斷諸業
根反視內聽清淨身心長齋奉識誦詠靈文
朝夕願念廣建福田晝夜不懈內想思真勤
行至道穿[illegible]在三綠中化景反本還[illegible]形神同

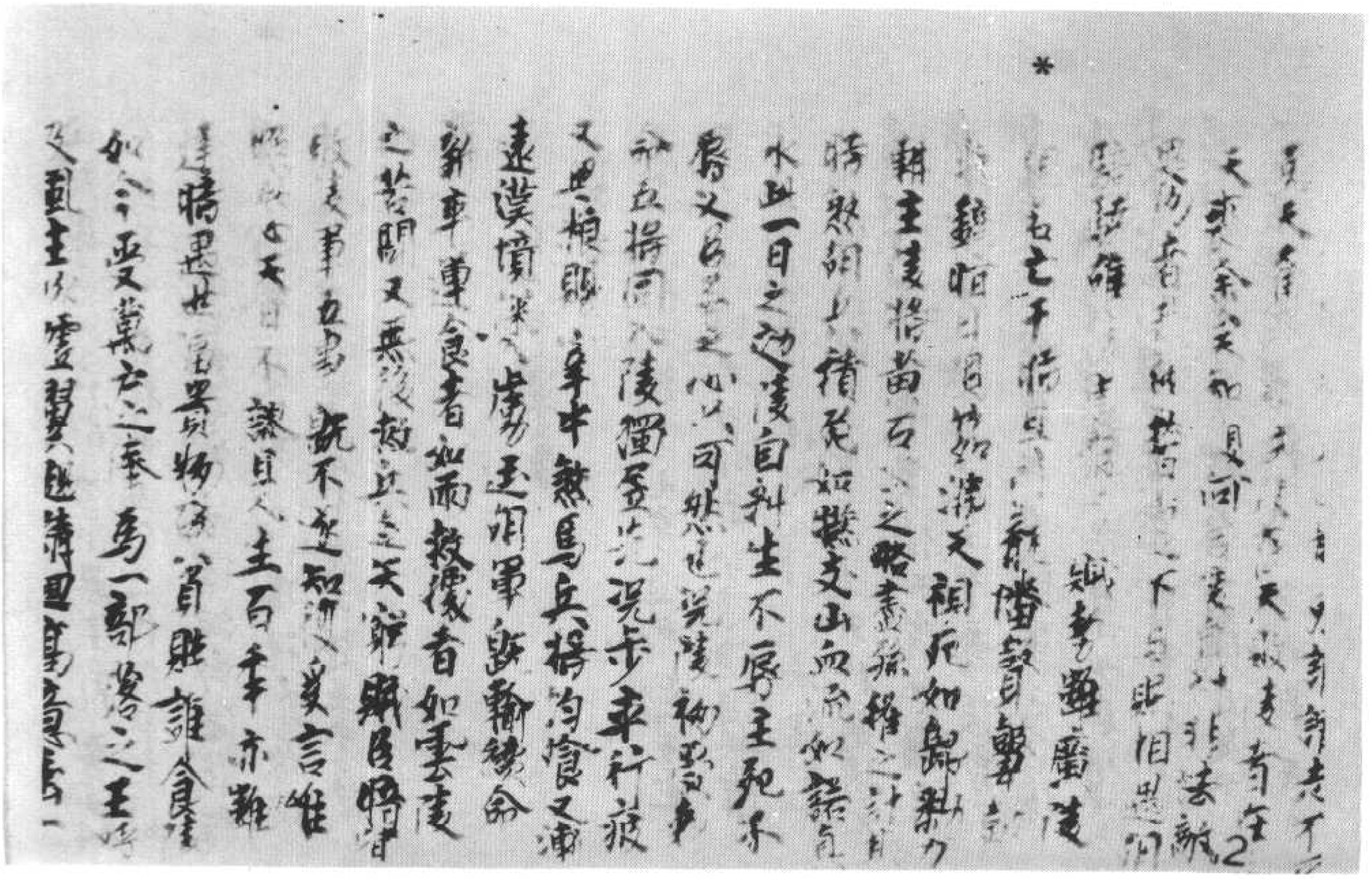
朝夕稱念常住清淨田業夜不懈怠想思直道
行至前字存三練神化景及本還淨形神同
飛遊蓬上青水月生死長樂自然若不能於
此身發生智慧作愚癡想欺生偷盜邪淫顛
倒憎貪瞋怒綺妄元寶惡口兩舌褒咀罵詈
放縱六根十惡三業廣造惡緣不信宿命罪
福因緣任運生死背言自然執計有身放蕩
聲色流浪世間隨境是非輪回欲不遵經
誡背道疑真莫修過去當來義業一朝
命盡形化灰塵神祈魂流受苦九幽萬劫得
生非人形隨業緣對痛惱倫經始懷怨訴悲
響振教為吾雖大慈充奈之何甘雨不能榮
枯木慈父不能喻癡子苦哉汝等男女既得
受生貴為人身當自脩行持齋奉誡礼
拜燒香行道誦念奉旋發願造像寫經
求師問道建立玄壇先人後已救度貧窮
放生贖命懺悔祈恩忍辱精進勇猛容非
安心定志講說教化開度天人住持三寶廣說
橋梁諸天稱慶充獲道真介時太上道
君及諸仙真聖衆天龍人鬼三塗五苦一切
衆生同蒙福利稱善而退

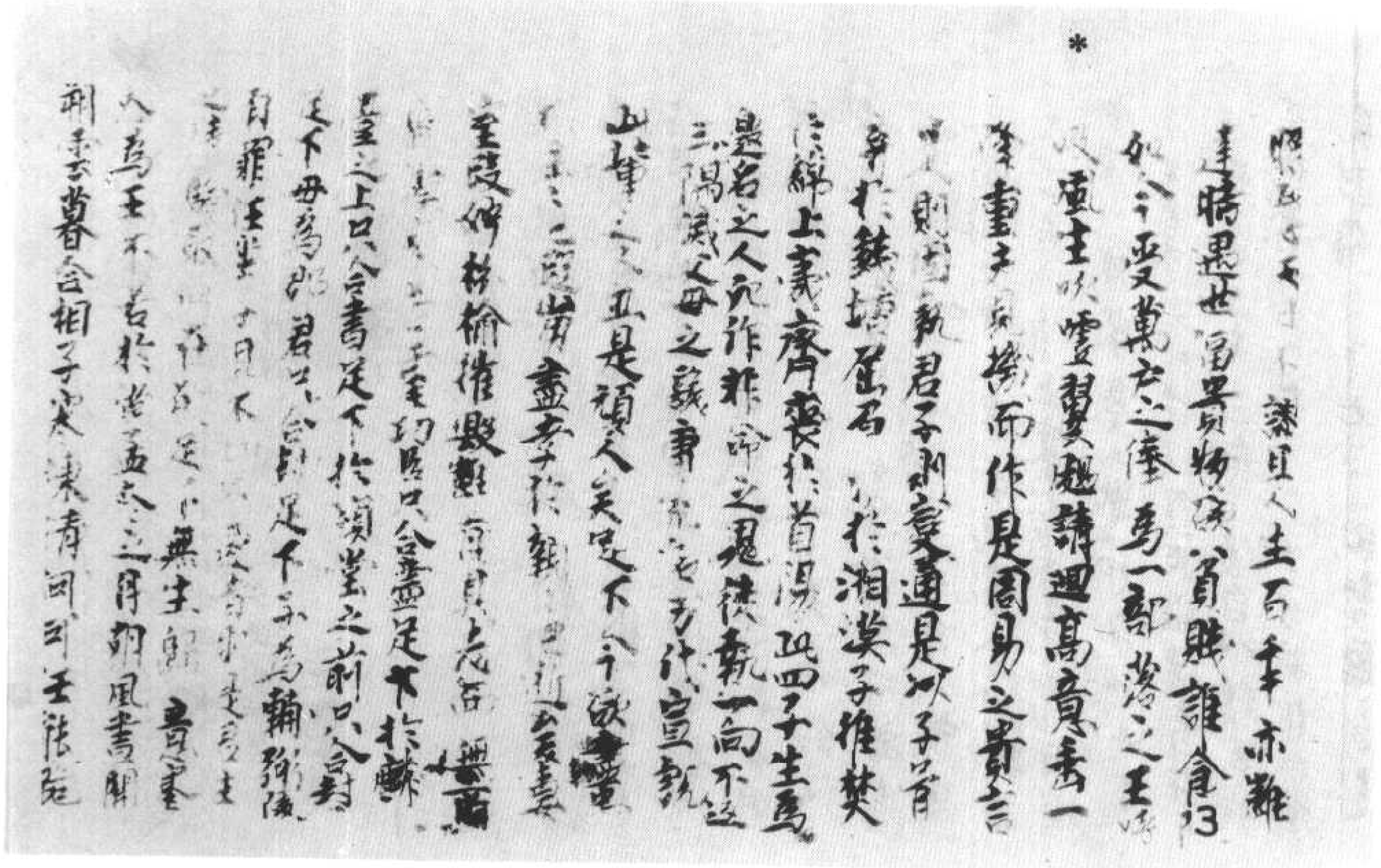
君及諸仙真聖衆天龍人鬼三塗五苦一切
衆生同蒙福利稱善而退

天尊說禁誡經

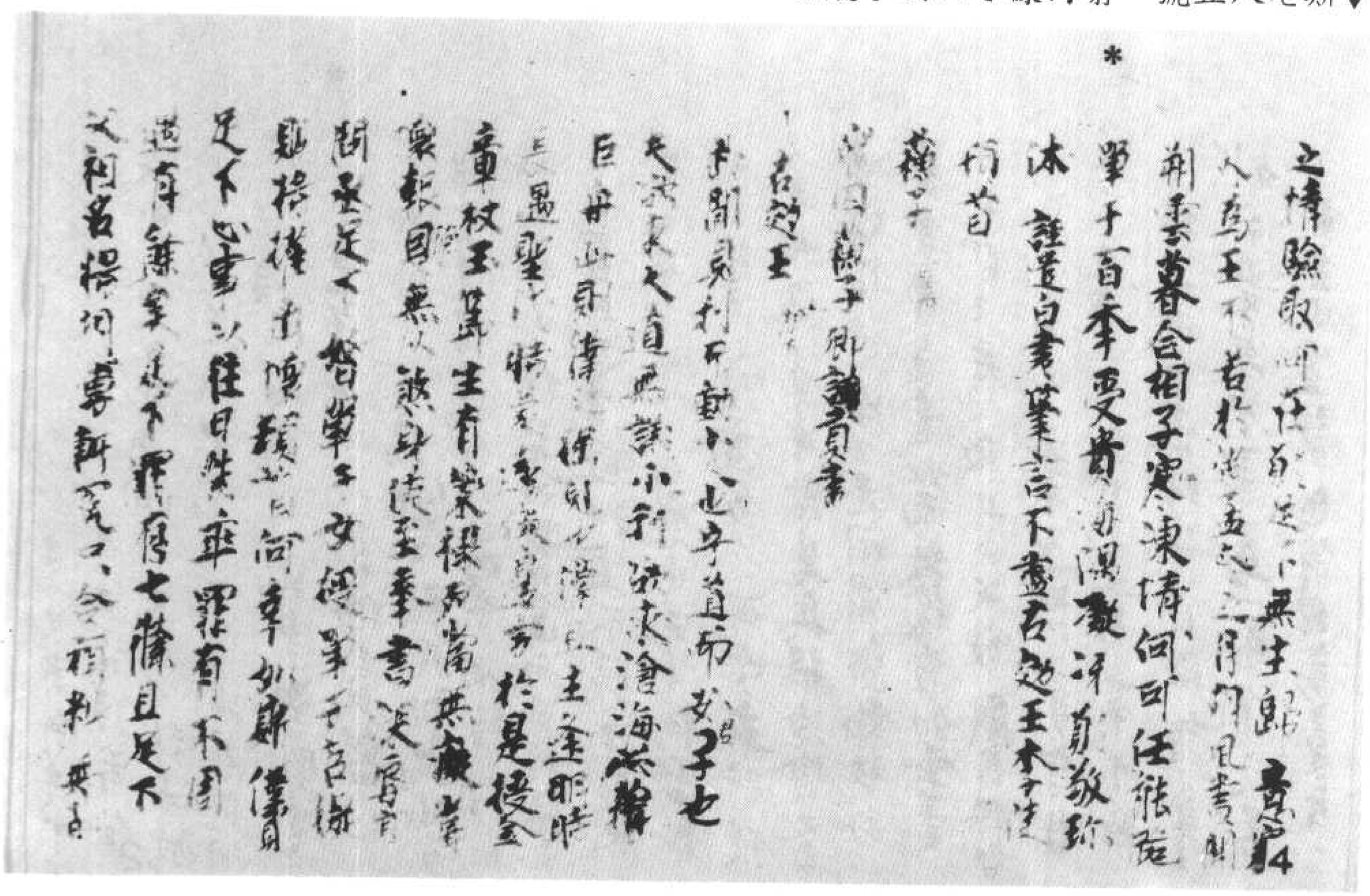


斯七八五號　李陵與蘇武書





▼斯七八五號　窮囚蘇子卿與李陵書



巨舟以浮海之利[illegible]主[illegible]昭 15

[illegible]愚聖[illegible]特[illegible]儀[illegible]于於是授金

章杖玉[illegible]主[illegible]榮[illegible]稱[illegible]當[illegible]燕[illegible]嶽[illegible]

[illegible]報國無以[illegible]身徒[illegible]至[illegible]奉書[illegible]奉[illegible]

[illegible]足下[illegible]奮[illegible]女[illegible]筆[illegible]吉[illegible]

[illegible]將[illegible]主[illegible]顏[illegible]何幸如[illegible]儀[illegible]

足下心[illegible]以往日[illegible]並罪有不[illegible]

過[illegible]無[illegible]足下罪[illegible]有七[illegible]且足下

[illegible]利[illegible]將[illegible]斬[illegible]口合[illegible]利[illegible]兵[illegible]

[illegible]並不[illegible]萬千深

[illegible]足[illegible]里不自[illegible]慶[illegible]之[illegible]

[illegible]輔[illegible]軍大漢開中兵翻不

是[illegible]求[illegible]主[illegible]事[illegible]被[illegible]年[illegible]十不[illegible]

[illegible]橋其罪[illegible]足下棄本[illegible]未皆親

[illegible]跋無[illegible]主之[illegible]

[illegible]臣[illegible]未[illegible]王[illegible]而[illegible]不[illegible]已過[illegible]

[illegible]國[illegible]長[illegible]臣[illegible]子正當此為[illegible]君子

之不[illegible]其罪[illegible]足下[illegible]君之[illegible]

[illegible]雲[illegible]將[illegible]賞[illegible]

[illegible]當五年之車[illegible]之不[illegible]其罪三也

*

[illegible]當五年車[illegible]之不[illegible]其罪三也 16

足下[illegible]五十二[illegible]車[illegible]海[illegible]三五十人 思從

[illegible]義從下起上[illegible]粮

[illegible]無方[illegible]才[illegible]

[illegible]不內[illegible]不[illegible] 殺[illegible]貴[illegible]皆[illegible]重

[illegible]將不能[illegible]勵其兵[illegible]

[illegible]粮[illegible]小妻被[illegible]猶[illegible]

[illegible]天[illegible]帝[illegible]殺[illegible]

[illegible]下軍[illegible]此則

[illegible]罪五也 足下[illegible]

[illegible]重[illegible]色[illegible]金[illegible]常

[illegible]日[illegible]擬入[illegible]中[illegible]他

[illegible] 儀[illegible]諱[illegible]初[illegible]

[illegible]軍合[illegible]盡[illegible]

[illegible]滿上[illegible]對[illegible]汗

[illegible]酒[illegible]野[illegible]情[illegible]百

[illegible]之[illegible]詩[illegible]動[illegible]

[illegible]雲[illegible]君[illegible]兵[illegible]

[illegible]重[illegible]神[illegible]儀[illegible]

[illegible]

[illegible]

12v.

11v.

[illegible]口是[illegible]望[illegible]無若波羅蜜數埵般若波
羅蜜故則破十方三世諸佛一切智等諸功
德破佛功德故則破三寶三寶破故則破世
間樂因緣所謂世間正見若破世間正見則
破出世間樂因緣出世間正見所謂四念處
乃至一切種智是法名為无量无邊福德因
緣破是法故得无量无量无邊罪得无量无邊罪
故受无量无邊憂愁苦惱問曰先以說破法
因緣所謂憂著法等須菩提何以更問答曰
先論中說今經中說先不通說今遍廣說所
謂四因緣是人為魔所使若魔若魔人來入
其心中轉其身口令破般若波羅蜜如阿難
佛三問闍浮提樂壽命久樂魔入身故三不
答佛何難得初道猶為魔燒何況凡人復次
魔有四種五衆魔煩惱魔死魔自在天子魔
四魔中多煩惱魔自在天子魔故令不信般
若自貪著法憎嫉他法愚癡顛倒故能破般
若波羅蜜有人言初因緣煩惱魔後第四天
子魔是二種魔所使故名為魔所使墜著耶
見貪憂自法慧根鈍故不識佛意不信不受
甚深般若故破有人利根堪信魔又不來但

1

增度高麗第十三

（擬）答問一十第卷經蜜羅波若般訶摩　號六八七斯

S→T1509　25/503C10~1/
W→　25/51KC27~505A1

子魔是二種魔所使故名為魔所使墜著耶
見貪憂自法慧根鈍故不識佛意不信不受
甚深般若故破有人利根堪信魔又不來但
隨惡師教故破般若有人雖屬惡知識諸結
使薄故懈怠精進能信般若波羅蜜是故二事
和合為一名屬惡知識名深著五衆結使厚
生懈怠心是故不信般若是人世世多集暗
惡成其性暗相者是不信相是人剛強自高。
輕毀說法人我智德如是尚不能解況深惡
毀而能知之以是暗惡憍慢多故破般若波
羅蜜須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜不
懈怠精進種不善根惡友相得人難信難解佛
言如是如是須菩提是深般若波羅蜜不懈
精進種不善根惡友相得人難信難解須菩
提白佛言世尊是般若波羅蜜云何甚深難
信難解須菩提色不縛不解何以故无所有
性是色受想行識不縛不解何以故无所有
性是受想行識檀波羅蜜不縛不解何以故
无所有性是檀波羅蜜尸羅波羅蜜不縛不
解何以故无所有性是尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜不縛不解何以故无所有性是羼提波

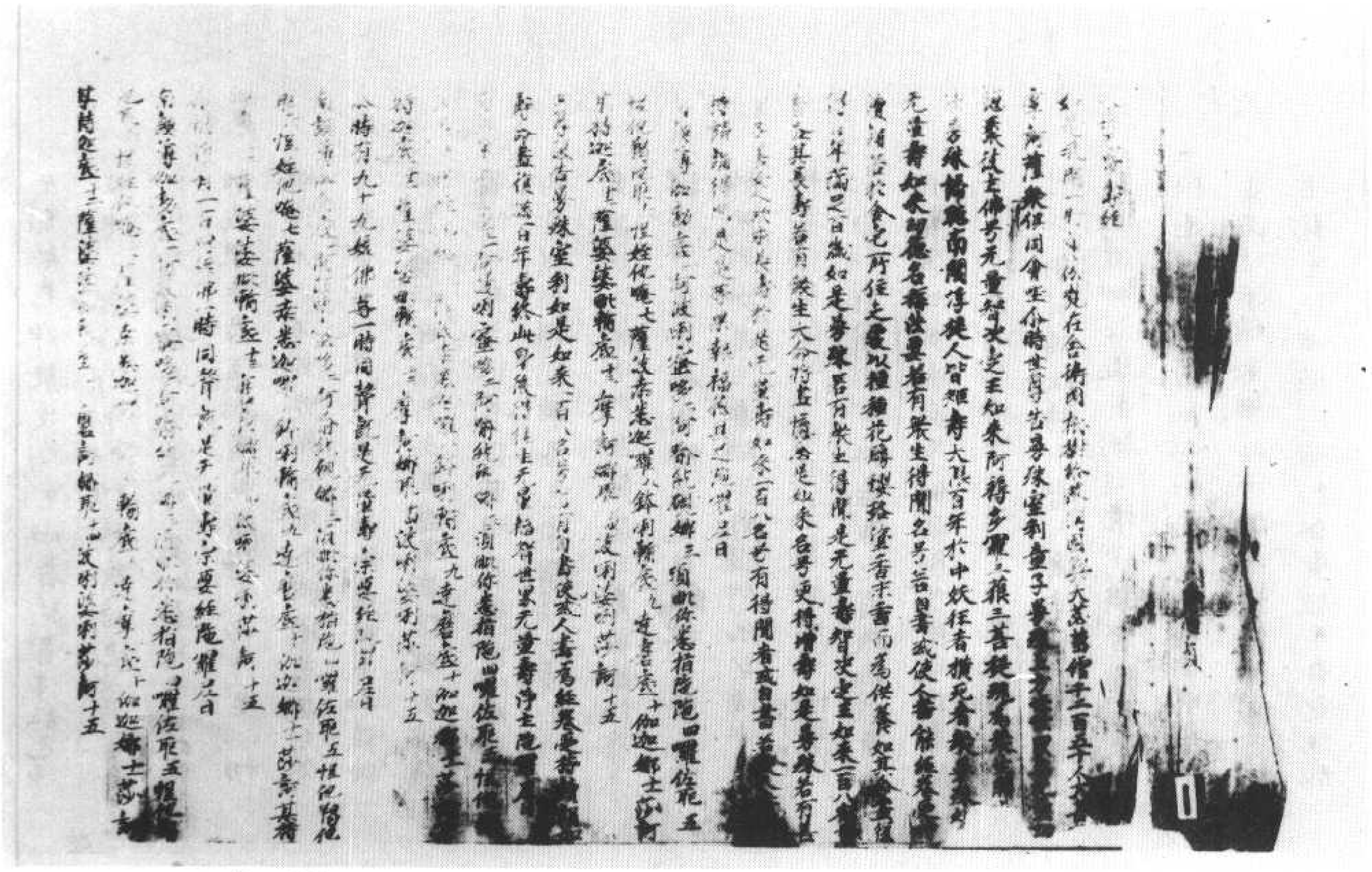
12

无所有性是般羅蜜尸羅波羅蜜不縛不
解何以故无所有性是尸羅波羅蜜屬提波
羅蜜不縛不解何以故无所有性是屬提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜不縛不解何以故无所
有性是毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜不縛不解
何以故无所有性是禪波羅蜜般若波羅蜜
不縛不解何以故无所有性是般若波羅蜜
須菩提內空不縛不解何以故无所有性是
內空乃至无法有法空不縛不解何以故无
所有性是无法有法空四念處不縛不解何
以故无所有性是四念處乃至一切智一切
種智不縛不解何以故无所有性是一切種
智須菩提色本際不縛不解何以故本際无
所有性是色受想行識乃至一切種智後際
不縛不解何以故後際无所有性是一切種
智須菩提現在色不縛不解何以故現在无
所有性是色受想行識乃至現在一切種智
不縛不解何以故現在无所有性是一切種

所有性是色受想行識乃至現在一切種智
不縛不解何以故現在无所有性是一切種
智須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜不縛
精進不種善根惡友相得懈怠少進憙忘无
巧便慧如此之人實難信難解如是如是須
菩提是般若波羅蜜不慧精進不種善根惡
友相得繫屬於魔懈怠少進憙忘无巧便慧
如此之人實難信難解何以故色淨果乃淨
受想行識淨果乃淨乃至阿耨多羅三藐三
菩提淨果乃淨須菩提色淨故即般若
波羅蜜淨般若波羅蜜淨即色淨受想行識
淨即般若波羅蜜淨般若波羅蜜淨即受想
行識淨乃至一切智淨即般若波羅蜜淨般
若波羅蜜淨即一切種智淨色淨般若波羅
蜜淨无二无別无斷无壞乃至一切智淨般
若波羅蜜淨无二无別无斷无壞須菩
提不二淨故色淨不二淨故乃至一切智淨
何以故是不二淨色淨乃至一切智淨无二
无別故我淨衆生乃至知者見者淨故色淨
受想行識淨乃至一切種智淨色淨乃至一
切種智淨故我衆生乃至知者見者淨何以

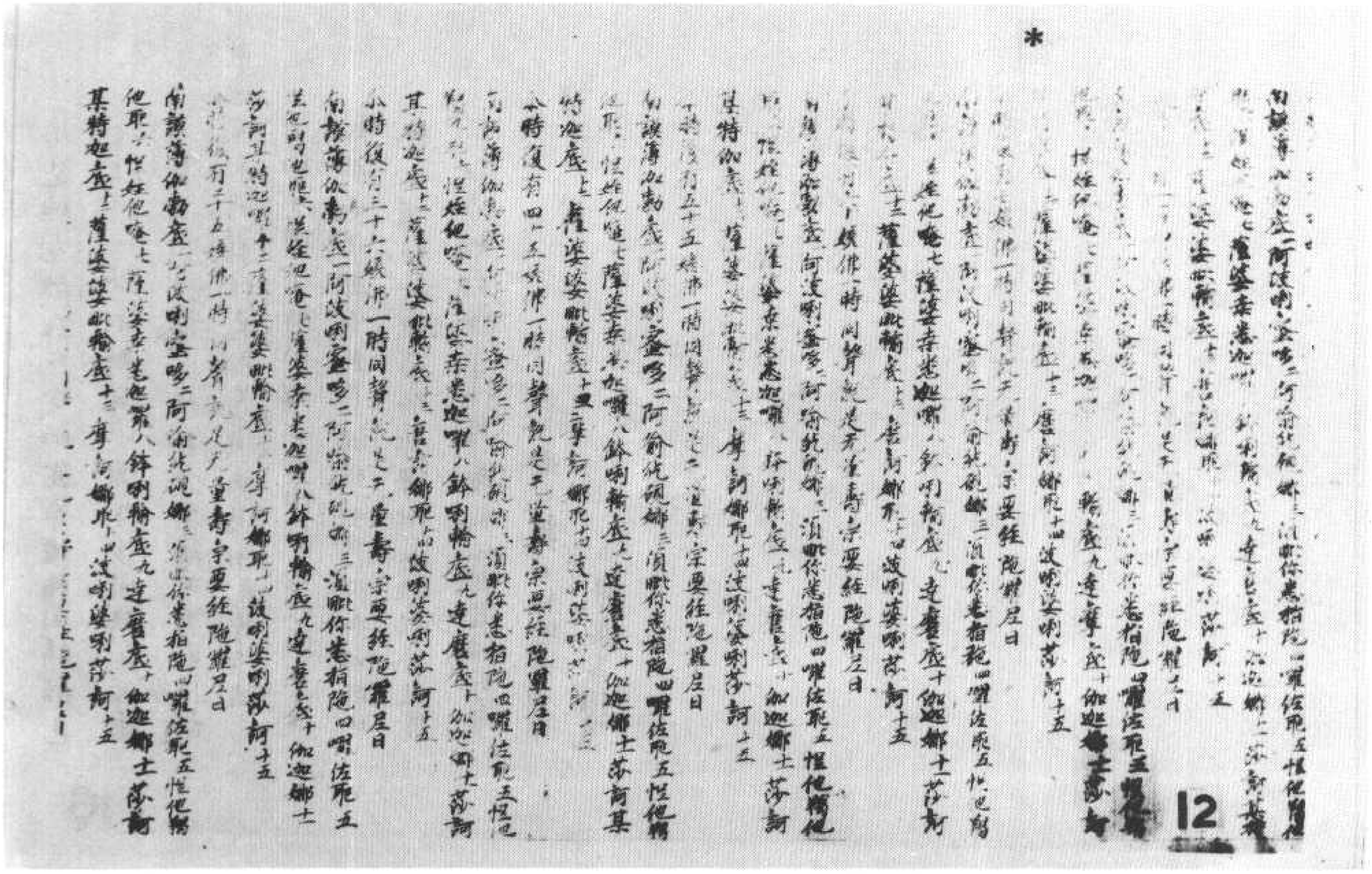
无別故我淨衆生乃至知者見者淨故色淨
受想行識淨乃至一切種智淨色淨乃至一
切種智淨故我衆生乃至知者見者淨何以
故我衆生乃至知者見者淨色淨乃至一切
智淨不二不別无斷无壞尒時須菩提白佛
言是般若波羅蜜甚深故懈怠隨惡知識種
不善根故難信与上相違名為信般若波羅
蜜佛可其言須菩提更問是般若波羅蜜云
何甚深故難信佛荅色等諸法无縛无解三
毒是縛三解脫門是解是三毒等諸煩惱虛
誑不實從和合因緣生无自性故无縛无縛
故无解破是三毒故三解脫門亦空復次取
相着法顛倒一切煩惱等是縛縛法若實定
有自性者則不可解若實定有誰能破者若
破即隨斷滅中若取相顛倒等諸煩惱虛誑
不實以无所斷復次一切心心數法憶想分
別取相皆縛在緣中若人諸法實相中智皆
是虛誑如上品中說心清淨相者即是非心
相是縛空故解亦空如是等種種因緣故色
等諸法不縛不解此中佛自說因緣色等諸
法有為法從因緣和合生故无有定性故

相是縛空故解亦空如是等種種因緣故色
等諸法不縛不解此中佛自說因緣色等諸
法有為法從因緣和合生故无有定性故
說无所有性是色等諸法復次色等諸法三
世中不縛不解如破三世中說是時須菩提
知般若波羅蜜非甚深非不甚深如後品中
說若謂般若波羅蜜甚深則遠離般若波羅
蜜人是故白佛言世尊惡人以般若波羅蜜
著人惡人者不与般若想應
相取羅蜜善根隨



5→樗(1?)1

斯七八七號　大乘無量壽經

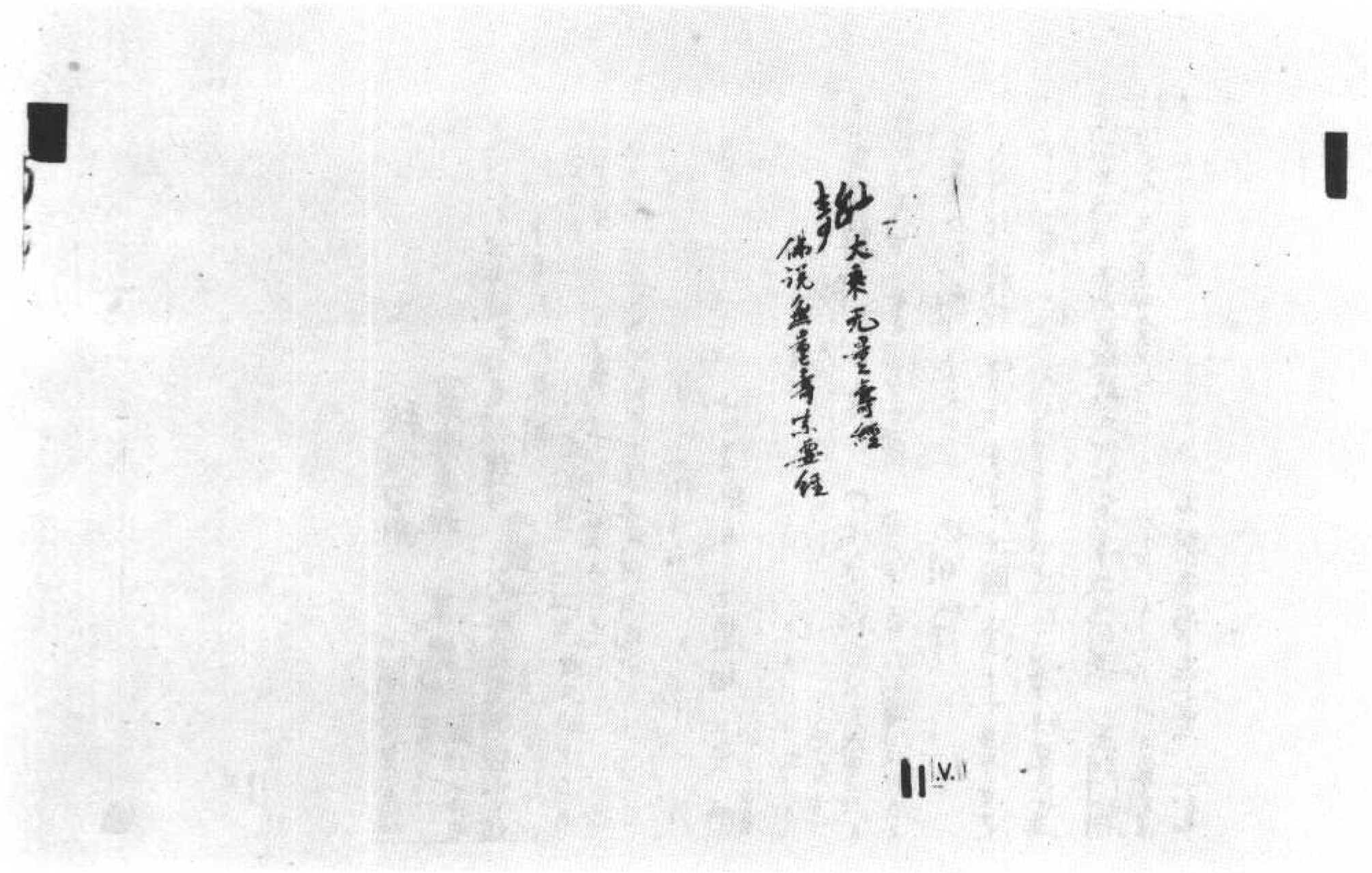


W-4-4-(10) 139

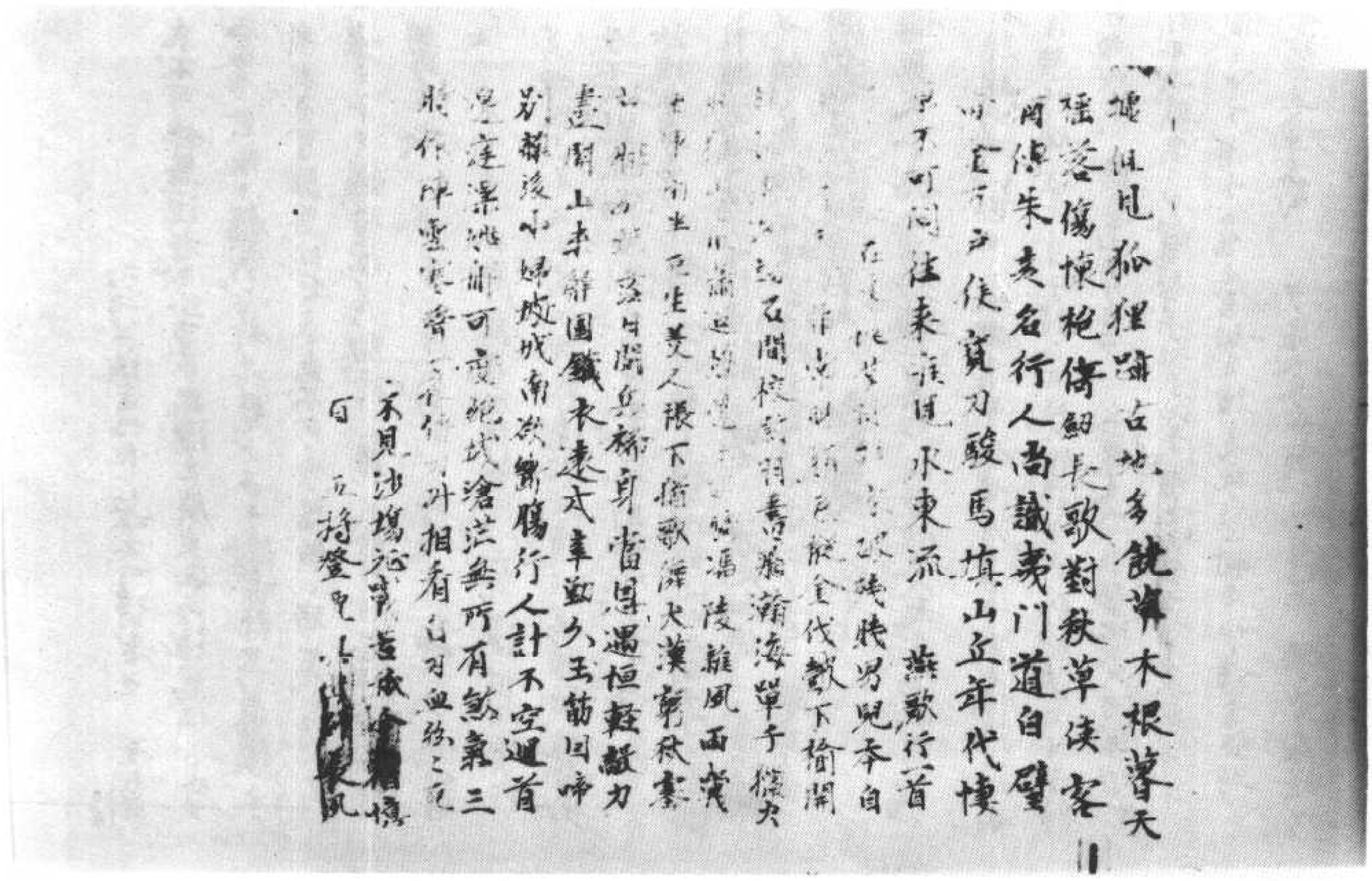
迦葉佛 毘婆尸佛 尸棄佛 毘舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛

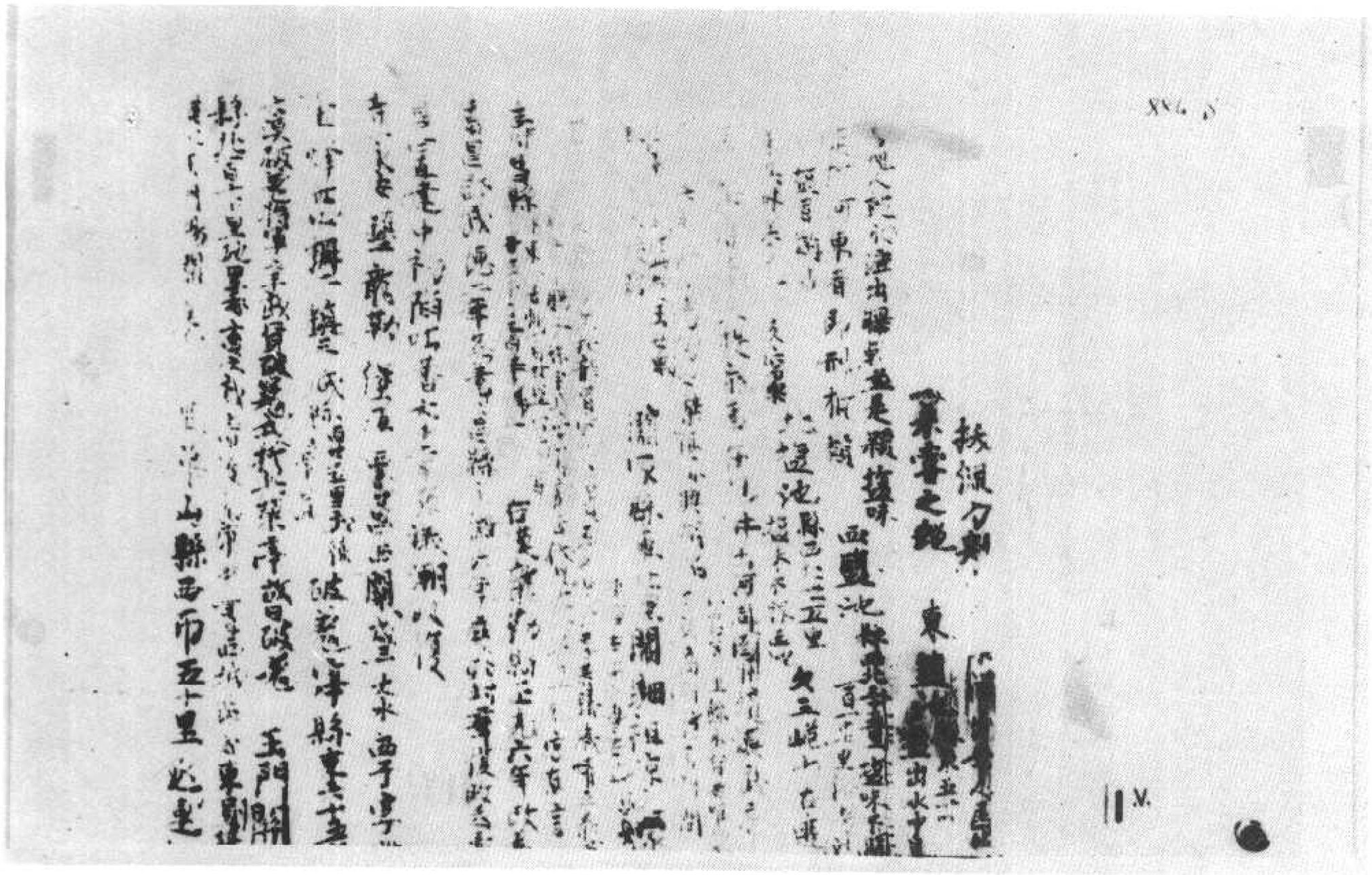
若有自書寫使人書寫是无量壽經典之處應持供養一切十方佛
如來无量壽經 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無清淨海衆菩薩
南無十方諸佛菩薩 南無一切聲聞僧 南無十方諸尊經法 南無十方諸尊菩薩
南無十方諸尊菩薩摩訶薩 南無十方諸尊菩薩摩訶薩摩訶薩 南無十方諸尊菩薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

佛說无量壽宗要經



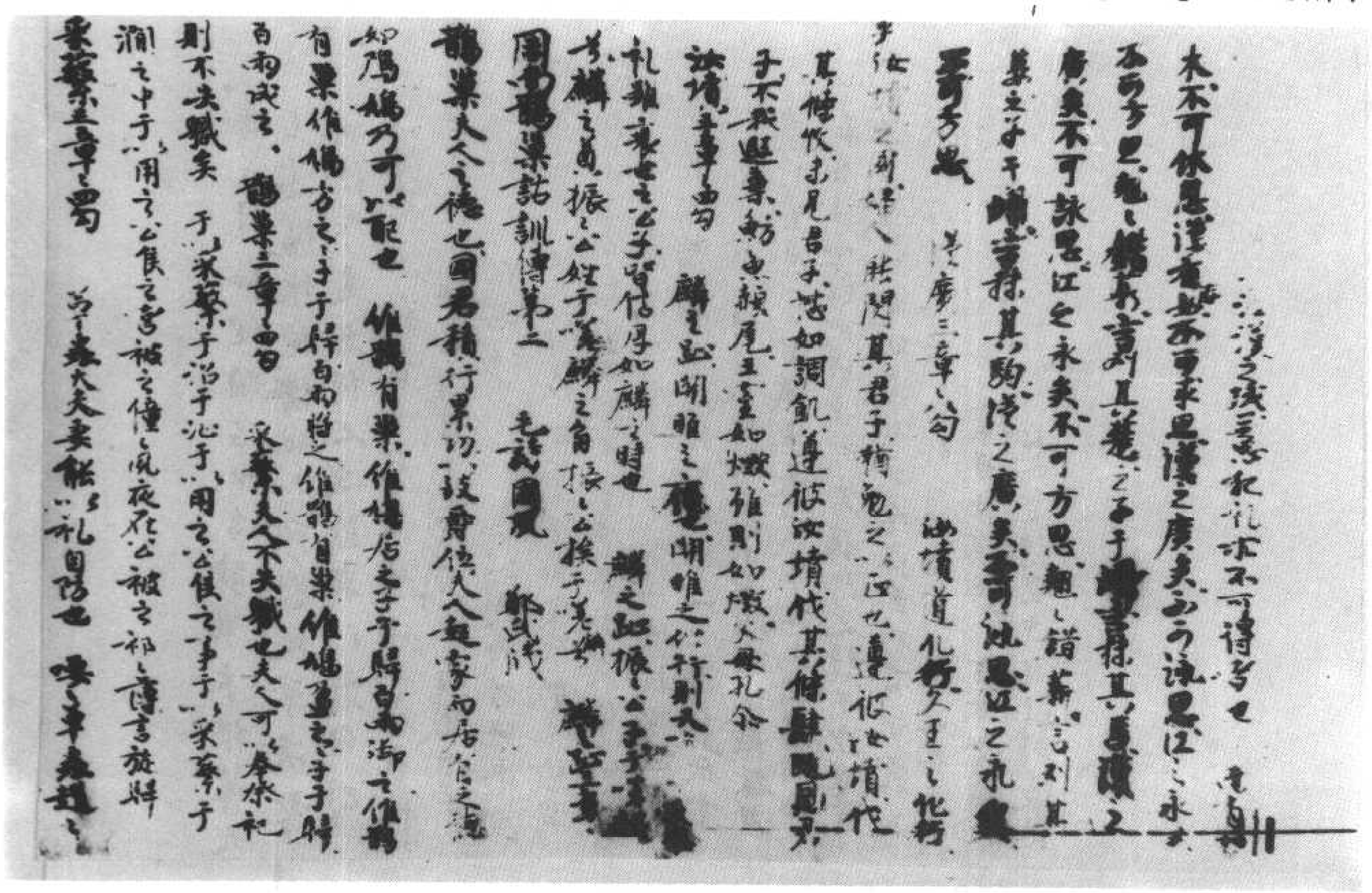
▼斯七八八號　高適詩（古大梁行、燕歌行）





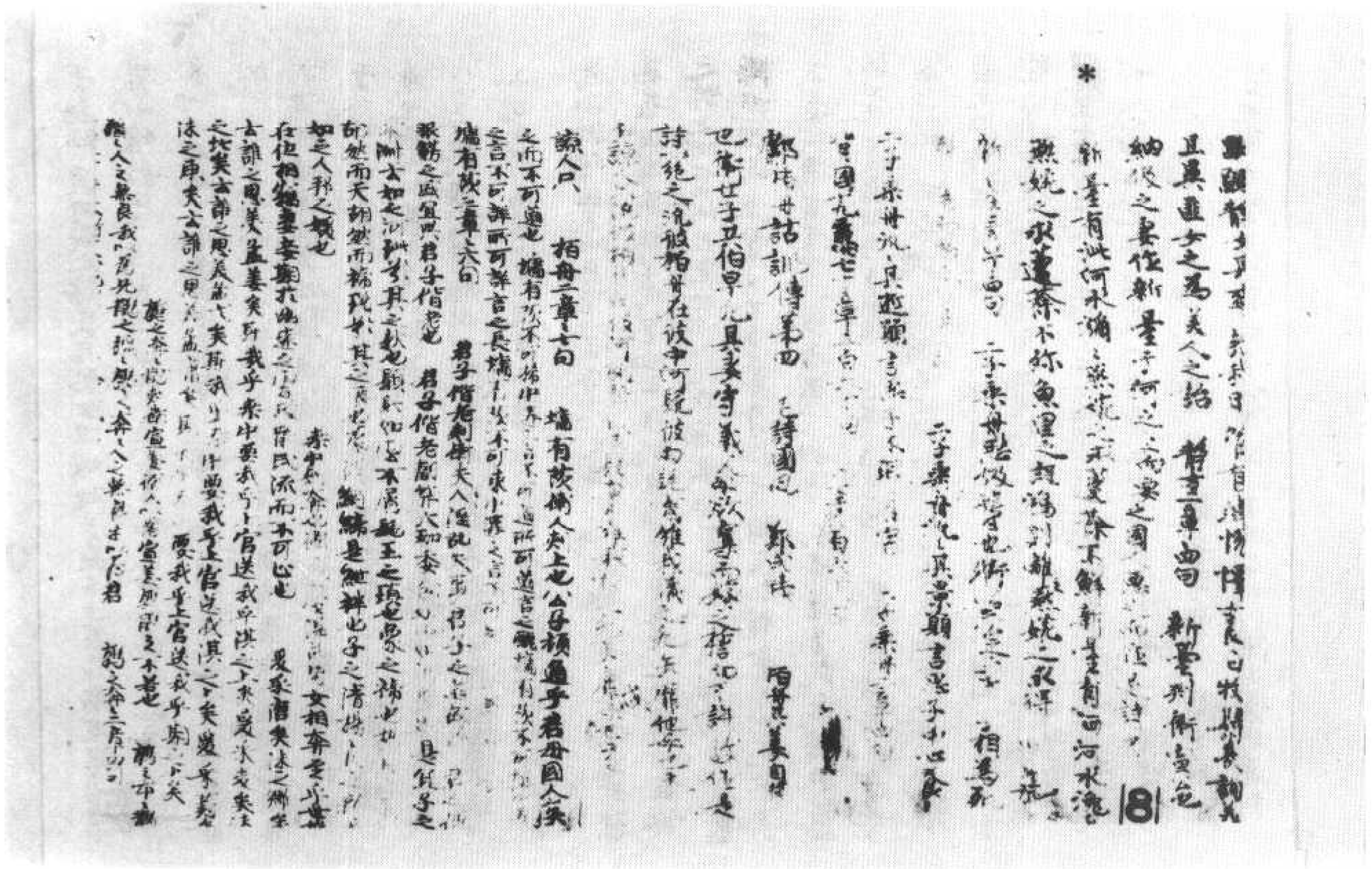
▲斯七八八號背面　沙州圖經

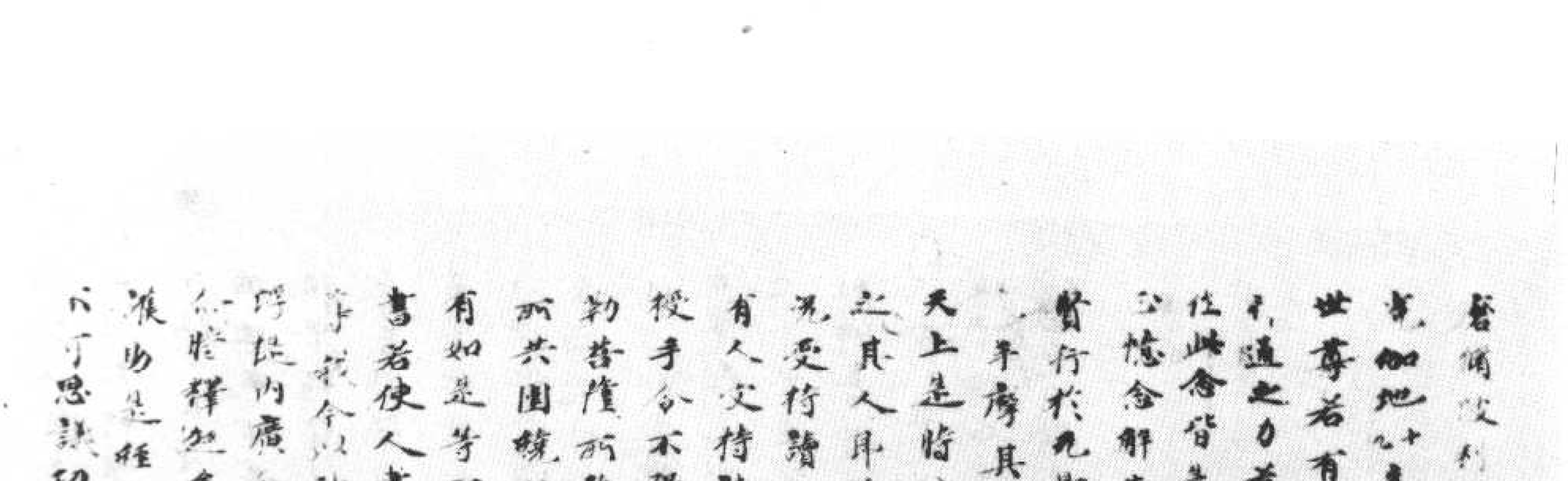
▼斯七八九號　毛詩國風鄭氏箋（周南至鄘風）



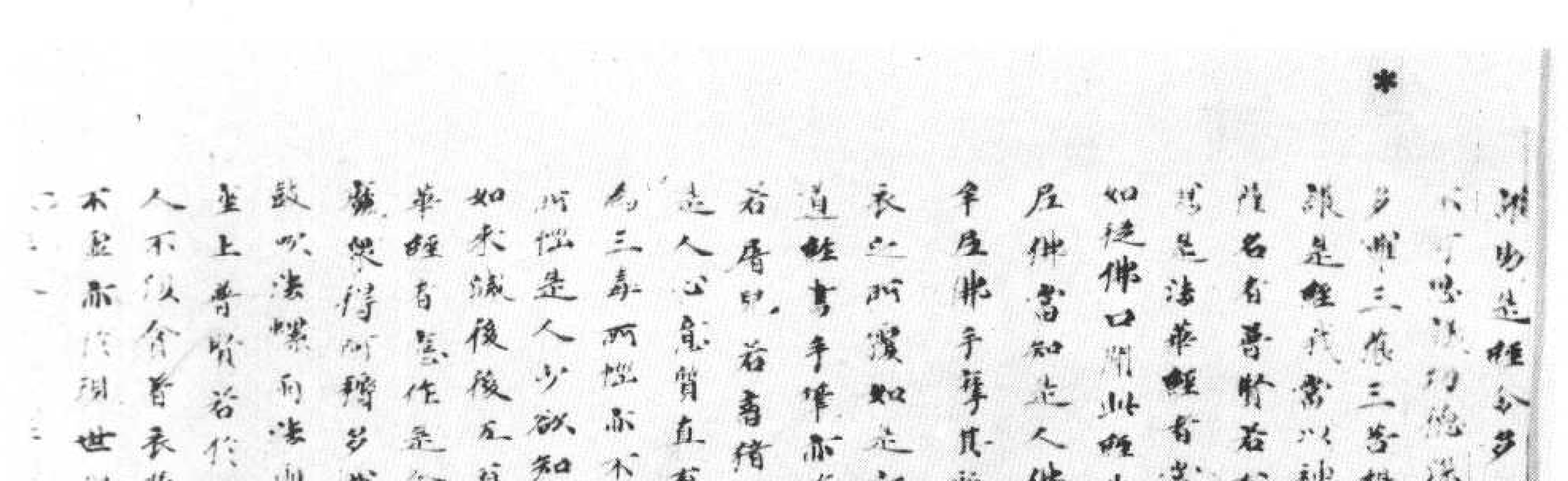
于嗟號號其聞我之條矣自詒伊阻雄雉于飛下上其音展矣君子
勞心瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來百爾君子不知德行不忮不求
何用不臧　雄雉四章章四句　匏有苦葉刺宣公也公與夫人並為淫亂
匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭有瀰濟盈有鷕雉鳴濟盈
不濡軌雉鳴求其牡雝雝鳴鴈旭日始旦士如歸妻迨冰未泮招招舟
子人涉卬否人涉卬否卬須我友　匏有苦葉四章章四句　谷風刺夫婦失
道也衛人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉
習習谷風以陰以雨黽勉同心不宜有怒采葑采菲無以下體德音莫違
及爾同死行道遲遲中心有違不遠伊邇薄送我畿誰謂荼苦其甘如薺
宴爾新昏如兄如弟涇以渭濁湜湜其沚宴爾新昏不我屑以毋逝我梁
毋發我笱我躬不閱遑恤我後就其深矣方之舟之就其淺矣泳
之游之何有何亡黽勉求之凡民有喪匍匐救之不我能慉反以我為
讎既阻我德賈用不售昔育恐育鞫及爾顛覆既生既育比
予于毒我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮有洸有潰既詒我肄
不念昔者伊余來墍　谷風六章章八句　式微黎侯寓于衛其臣
勸以歸也　式微式微胡不歸微君之故胡為乎中露　式微式微胡不歸微
君之躬胡為乎泥中　式微二章章四句　旄丘責衛伯也狄人迫逐
黎侯黎侯寓于衛衛不能脩方伯連率之職黎之臣子以責於衛也
旄丘之葛兮何誕之節兮叔兮伯兮何多日也何其處也必有與也何
其久也必有以也狐裘蒙戎匪車不東叔兮伯兮靡所與同瑣兮
尾兮流離之子叔兮伯兮褎如充耳　旄丘四章章四句　簡兮刺不用
賢也衛之賢者仕於伶官皆可以承事王者也　簡兮簡兮方將萬舞

日之方中在前上處碩人俁俁公庭萬舞有力如虎執轡如組
左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵山有榛隰有苓云
誰之思西方美人彼美人兮西方之人兮　簡兮三章章六句
泉水衛女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作此
詩以自見也　毖彼泉水亦流于淇有懷于衛靡日不思
孌彼諸姬聊與之謀出宿于泲飲餞于禰女子有行遠
父母兄弟問我諸姑遂及伯姊出宿于干飲餞于言載脂
載舝還車言邁遄臻于衛不瑕有害我思肥泉茲之
永歎思須與漕我心悠悠駕言出遊以寫我憂　泉水四章章六句
北門刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志爾　出自北門憂心殷
殷終窶且貧莫知我艱已焉哉天實為之謂之何哉王事適
我政事一埤益我我入自外室人交徧讁我已焉哉天實為之謂之
何哉王事敦我政事一埤遺我我入自外室人交徧摧我已焉哉
天實為之謂之何哉　北門三章章七句　北風刺虐也衛國並為威虐
百姓不親莫不相攜持而去焉　北風其涼雨雪其雱惠而
好我攜手同行其虛其邪既亟只且北風其喈雨雪其霏惠而
好我攜手同歸其虛其邪既亟只且　北風三章章六句　靜女刺時
也衛君無道夫人無德　靜女其姝俟我於城隅愛而不見搔首
踟躕靜女其孌貽我彤管彤管有煒說懌女美自牧歸荑洵美
且異匪女之為美美人之貽　靜女三章章四句　新臺刺衛宣公也
納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也





斯七九〇號　妙法蓮華經卷第七



W→T262 9/62B1

人不以貪著衣服飲食資生之物心猶
不忍捨況世間財寶福報若有人輕毀之言
汝狂人耳空作是行於無所獲如是罪報當
世世無眼若有供養讚歎之者當於今世得
現果報若復見受持是經典者出其過惡若
實若不實此人現世得白癩病若有輕笑之
者當世世子孫短脣平鼻手脚繚戾眼
目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡
重病是故普賢若見受持是經典者當起遠
迎當如敬佛說是普賢勸發品時恒河沙等
無量無邊菩薩得百千萬億陀羅尼三千
大千世界微塵等諸菩薩皆普賢道佛說是
經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸
天龍人非人等一切大衆皆大歡喜受持佛
語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

如為說法使無量億衆生離諸惡趣進修善道其所墮
諸衆生聞是法已現世安隱後生善處以道受
樂亦得聞法既聞法已離諸鄙吝於諸法中
任力所能漸得入道如大雲雨於一切卉
木叢林及諸藥草如其種性具足滋潤各得
生長如來說法一相一味所謂解脫相離相
滅相究竟至於一切種智其有衆生聞如來
法若持讀誦如說備行所得功德不自覺知
所以者何唯有如來知此衆生種相體性念
何事思何事備何事云何念云何思云何備
以何法念以何法思以何法備以何法何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之
明了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自
知上中下性如來知是一相一味之法所謂
解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸
於空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故
不即為說一切種智於是迦葉甚為希有能
知如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛
世尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣
此義而說偈言

破有法王出現世間隨衆生欲種種說法

S→T262　9/19 B17

世尊隨宜說法難解難知今於世尊所重宣
此義而說偈言

破有法王出現世間隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠久默斯要不務速說
有智若聞則能信解无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說以種種緣令得正見
迦葉當知譬如大雲起於世間遍覆一切
慈雲含潤電光晃曜雷聲遠振令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼密雲垂布如可手覆
雨普等四方俱下流澍无量率土充洽
山川嶮谷幽邃所生草木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗蒲桃雨之所潤无不豐足
乾地普霑草木叢茂其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長根莖枝葉華果光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出三世間如大雲亦潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂又令滋樂

出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限碍 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 住上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示

佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增滋好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次修行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊 說是偈已 告諸大衆 唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三百
万億諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚嘆 廣宣諸
佛无量大法 於最後身 得成為佛 名曰光明

佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 備集一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 琉璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘塊 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚懍一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若須得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖蒙佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘塊沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣声聞弟子无量无邊算數

便利之所寶華覆地周遍清淨其土人民皆
乘寶車珍妙樓閣自然飛行諸菩薩聲聞無量無邊算數
辟支佛所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正殊妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬

旃延於當來世諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓塔塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成無上覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 無一切有 无量无數 莊嚴其國

菩薩摩訶薩一切有无量无數 在於其國
小劫世尊 告大衆我今語汝之大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛塔廟及尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華纓絡塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正瑠璃為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目犍連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞之衆 如恒河沙 三明六通 有大威德

其佛壽命 二十四劫 聲聞之衆 滿閻浮提
如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 劫名大相 諸比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝

劫我[illegible]力[illegible]彼又來問名今日
今時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无等智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十萬億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前今時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸
梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於
佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法已現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六王子其第一

小劫諸佛之法已現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六王子其第一
於石日得轉輪王位諸子各有種種珍異玩好之
具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提悉捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣又餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足遶佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度眾生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散亂
究竟不得證 安住諸法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱愛大歡喜 眾生常苦惱 盲冥无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天眾
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得安上 安隱无漏道
我等及天人 為得大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊於法多所安隱憐愍饒益
諸天人 重宣偈言
世雄无等倫 百福相莊嚴 得无上智慧 願為世間說
[illegible]等及諸眾生類 為尒別顯示 [illegible]
若我等得佛 眾生亦[illegible] 世尊知眾生 深心之所念

世尊[illegible]命[illegible]相[illegible]佛[illegible]上智慧 願[illegible]世間說
[illegible]諸天去類 為[illegible]示 [illegible]
[illegible]佛[illegible]去[illegible] 世尊知衆生 深心之所念
亦知所[illegible]人知智慧方 欲衆生滿福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉無上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王 與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐 師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人

以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍遶及見十六王子諸佛轉法輪即
詣梵天王頭面礼佛遶百千迴即以天華
散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言 唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具足萬功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百萬億國 捨深禪妙樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿其嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言 唯願世
尊轉於法輪愍衆生 開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之 諸比丘東
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

各相諮共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲爲諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
爲大德天生 爲佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推一 乃是佛出世 度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍遶又見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中天 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无有佛
三悪道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 爲衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 哀愍饒益者 衆生之人
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度脫衆生 令得大歡喜
衆生聞是法 得道者生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相諮共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非先因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見此相 爲大德天生 爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶又見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　光曜智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉光上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是
尒時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自
覩所心宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊
躍生希有心即各相詣共議此事以何因緣
我等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明耀　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所不聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋此相且大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
尒圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　拔出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿修羅亦減　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識吉儀則
不覲佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等其欲受
及餘一切衆　喜嘆未曾有　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

尒時十方億諸梵王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　大悲哀愍音　廣演無量劫　集法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道又廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人衆之中說是
法時六百万億那由他人不受一切法故
而於諸漏心得解脫是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆童子

而諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅
三藐三菩提供白佛言世尊是諸无量千万
億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說
阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八十劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜尒發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已是三昧已起詣於法座詳而坐喜吉

多羅三藐三菩提之大通智勝佛過八方四
千萬億三林延住說法坐安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等甘當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所
化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙彌
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂
東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一

名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
切世間怖畏第十六我今亦復如是安樂
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
爲沙彌時各各教化无量百千万億恒河沙
等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解今時
所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及
我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度
後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行
自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘
國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於
涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛
乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法
諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信
解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及
聲聞衆爲說是經世間无有二乘而得滅度
唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲是

一乘法之法如是無量諸小法深著不欲爲也
等故說化城譬喻之人若聞則便信受歸向而
百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有
多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明
達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難
所將人衆中露懈退白導師言我等疲極而
復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍
寶而欲退還作是念已以方便力於險道中
過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖
莫得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去
是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等今
者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城
生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既
得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝等
去來寶處在近向者大城我所化作爲止息
耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大導
師知諸生死煩惱惡道險難之處長遠去應
度者衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親
近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道爲
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒

佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道爲
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒
時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師爲止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

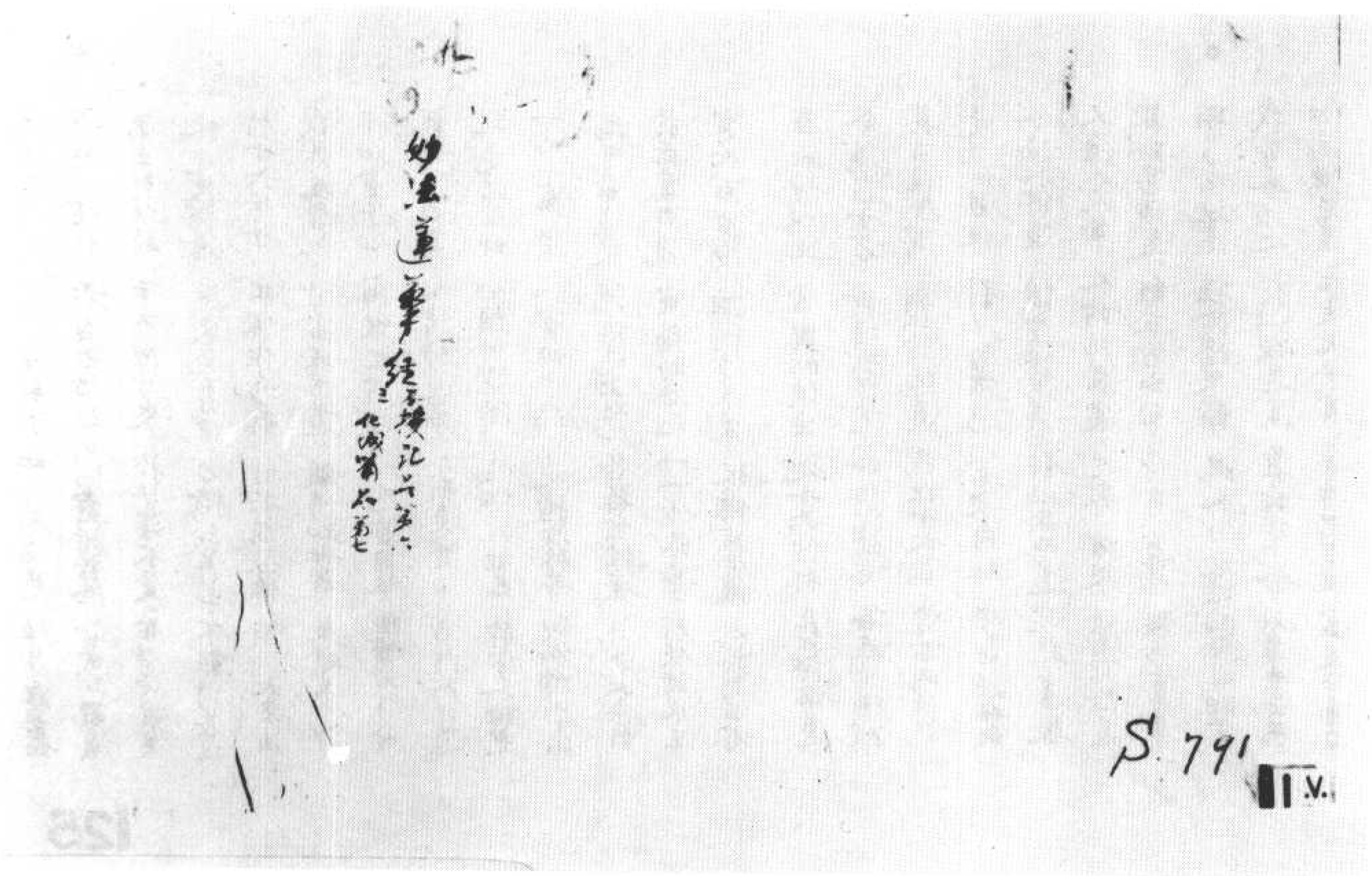
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天奏天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍遶　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　如優曇鉢華　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光耀　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知

无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢大法時 六百万億人 聞盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚怖 譬如險惡道 迥絕多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 强識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓之 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
四可後三還 云何捨大寶 爭奇忍方便 當設神通力

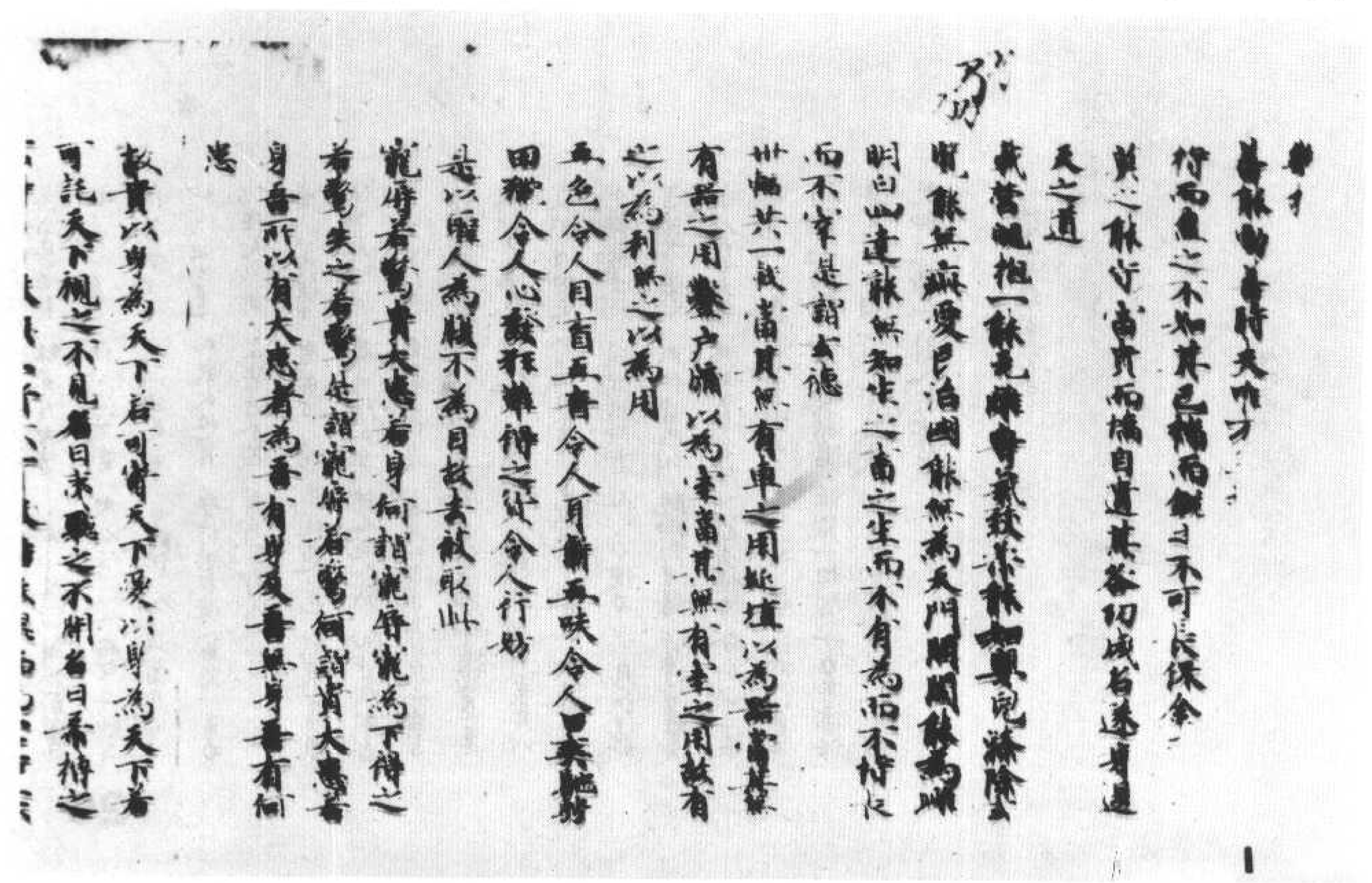
W-T262 9/2789

其路甚曠遠 經五百由旬 險惡有資財
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓之 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如可後三還 而失大財寶 爭奇忍方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周匝有園林 渠流及池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 衆人皆歡喜
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中道欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛導師 為息故涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三



▼斯七九二號　老子白文（本字千五非）



可以天下視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之
不得名曰微此三者不可致詰故混而為一其上不
曒其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀
之狀無物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其
後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不可
識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四隣儼若
客渙若氷將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾
兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之
徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能弊不新
成

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物
芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命復命
曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃
王王乃天天乃道道乃久歿身不殆

太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不
足焉有不信猶其貴言功成事遂百姓謂我自然

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝
慈國家昏亂有忠臣

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕
巧棄利盜賊無有此三者以為文不足故令有所

屈曰太[illegible]小弘[illegible]

[illegible]如[illegible]是[illegible]之與惡相去何
若人之所畏不可不畏荒兮其未央哉衆人熙熙
如享太牢如春登臺我獨泊兮其未兆如嬰兒之
未孩乘乘兮若無所歸衆人皆有餘而我獨若遺
我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人
察察我獨悶悶忽若海澹兮似無所止衆人皆有
以我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食於母

孔德之容唯道是從道之為物惚恍忽忽兮其中
有象恍兮忽兮其中有物窈兮冥兮其中
有精其精甚真其中有信自古及今其名不去
以閱衆甫吾何以知衆甫之狀哉以此

直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一為
天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不
自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所
謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天
地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於
道德者同於德失者同於失同於道者道亦得之
同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足
有不信焉跂者不立跨者不行自見者不明自是者不

有不信焉者不立跨者不行自是者不明自伐者無功自矜者不長其於道也曰餘食贅
行物或惡之故有道不處
吾聚寄獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠
遠曰返故道大天大地大王亦大域中有四大而王居
其一焉人法地地法天天法道道法自然重為輕
根靜為躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮
觀燕處超然奈何以萬乘之主而以身輕天下輕
則失臣躁則失君善行無轍迹善言無瑕謫善
計不用籌策善閉無關鍵而不可開善結無繩約
而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物
故無棄物是謂襲明
故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師
不愛其資雖知大迷是謂要妙
知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不
離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天
下式常德不忒復歸於無極
知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足
復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長
故大制不割

故大道不宰
將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可
為也為者敗之執者失之故物或行或隨或煦
或強或羸或載或隳是以聖人去甚去奢
去泰
以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所
處荊棘生焉大軍之後必有凶年故善者
果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而
勿驕果而不已得是果而勿強物壯則老是
謂不道早已
夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不
處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥
之器非君子之器不得已而用之恬淡為上勝
而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者
不可得志於天下
吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上
將軍處右言以喪禮處之殺人眾多以悲
哀泣之戰勝以喪禮處之
道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若
能守萬物將自賓天下相合以降甘
露人莫之令而自均始制有名名亦

聖人貴之不而自知始者有名名亦
既有夫亦將知止知止所以不殆譬道
之在天下猶川谷之與江海
知人者智自知者明勝人者有力自勝
者強知足者富強行者有志不失其
所者久死而不亡者壽
大道氾兮其可左右萬物恃之以生而不
辭功成不名有愛養萬物而不為主
常無欲可名於小萬物歸之不為主可名
於大是以聖人終不為大故能成其大
執大象天下往往而不害安平泰樂
與餌過客止道之出口淡乎其無味
視之不見聽之不足聞用之不可既
將欲歙之必固張之將欲弱之必固強
之將欲廢之必固興之將欲奪之必固
與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫
於淵國之利器不可以示人
道常無為而無不為侯王若能守
萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無
名之樸無名之樸亦將不欲不欲以
爭天下將自正

▼斯七九三號　天尊說濟苦經一卷（靈真戒拔除生死疾苦經）

天尊言曰我度道士是法
校法博識經文過齋度道侍我前稽請
誠我自知之后不依法我亦知之汝等道民妙心
供養勿有懈怠生口業施有悔死惡无功
我當相[illegible]主直心取念多施少得少施

我當觀察罪福因緣念多地多作
少得道經造像亦復如是父能共立觀
形像幡華圓繞燃燈燒香[illegible]
計不可量時發善稱得入昇仙
天尊言曰我道寬廣无法不經无物不
在胡國蠻之恒河沙[illegible]
上者君在胡在漢亦轉我身所轉者无生
生身是無厚語者无無生生身是舍利
黑谷先生身是文殊師利者[illegible]无生身是
此等先生隨我形變名位二衆恒從侍我歷
化遷宮得道合真
天尊言曰惟我先天地前我獨有之无生无滅
變易自然有天有地始有君民我出經教無
帝為師復為天真大神府樓蓋生東化蓋
南化炎明西化大堂北化靈軍化緣既遍遍
還常續滿度千劫皆乘奉道來觀佛國三
樂法得入昇仙
一者无極大道　二者无上正真之道
三者太平无為清約之道
天尊言曰此經一卷曰誦三遍稱我三寶鄭衛
[illegible]

天尊言曰此經一卷曰誦三遍稱我三寶鄭衛
[illegible]
清淨此經四[illegible]不淨手捉觸穢惡故汙不悔未來
滌罪穢濁之中若欲讀誦必當敬口業淨想
正念求男得男求女得女求長命得長命后
家安樂衣食豐足是經大有神德衛度生死
若男若女抄寫受持清淨安置昇今定合安
隱男女昌熾聚聖助衛當樂无為福力之報
善行增廣七世生天法界有形俱時新福

天尊說濟苦經一卷

次第

一者不然當

二者不婬犯人婦女

三者不盜取非義財

四者不取善惡反論

五者不酗常思淨行

六者宗親和睦无有非親

七者見人善事心助歡喜

八者見人有憂助為作福

九者彼來加我志在不報

十者一切未得道我不有望

次說十四持身之品

與人君言則惠於國

與人父言則慈於子

與人師言則愛於衆

與人兄言則悌於行

與人臣言則忠於上

與人子言則孝於親

與人友言則信於交

與人夫言則和於室

與人婦言則貞於夫

與人弟子言則恭於礼

與野人言則勸於農也

與沙門道士言則崇於道

與異國人言則各守其域

與奴婢言則慎於事

天尊言脩奉清式每合天心常行大慈願

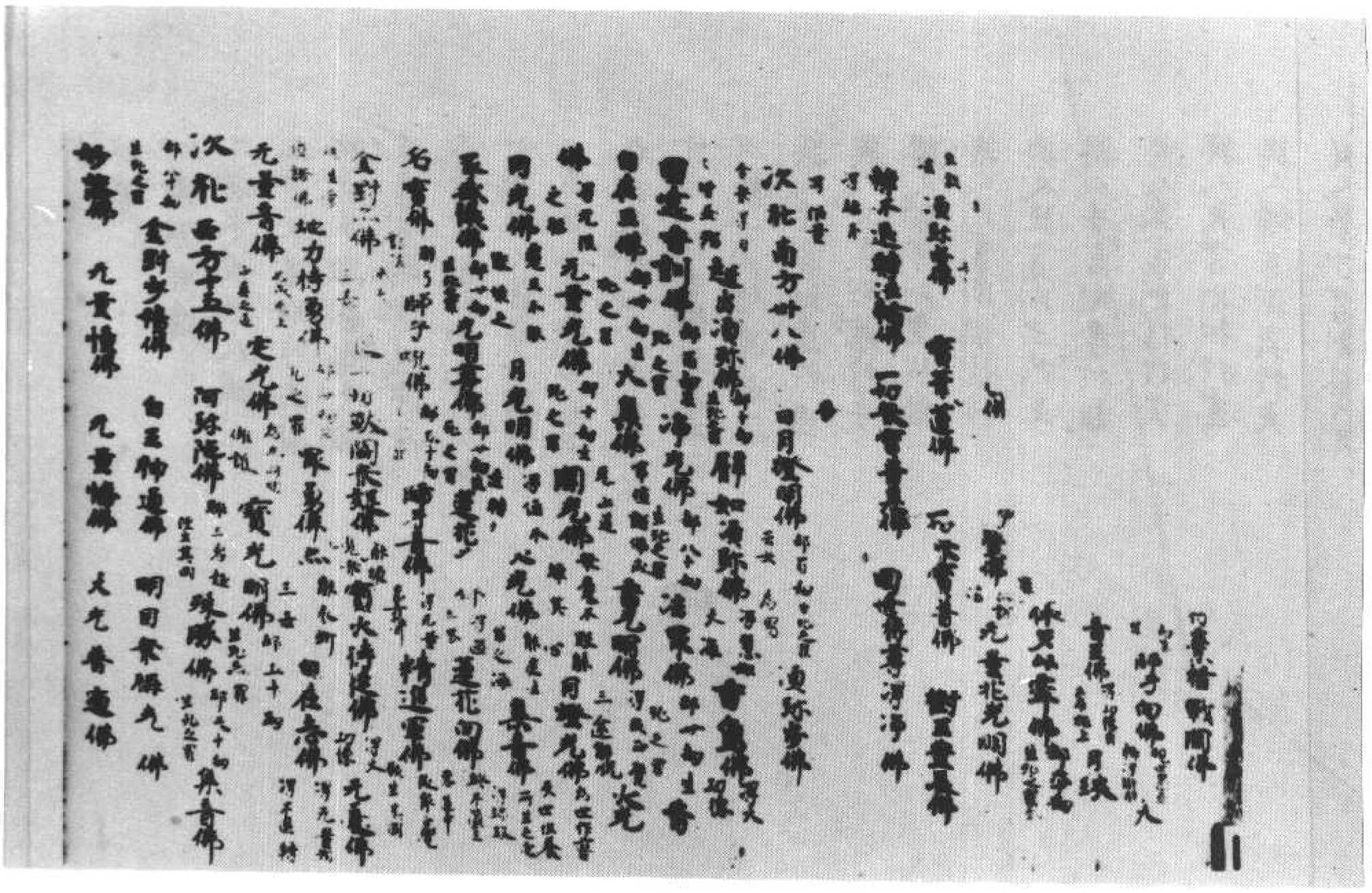
為一切普度厄世憔憔尊教不得怠惰事

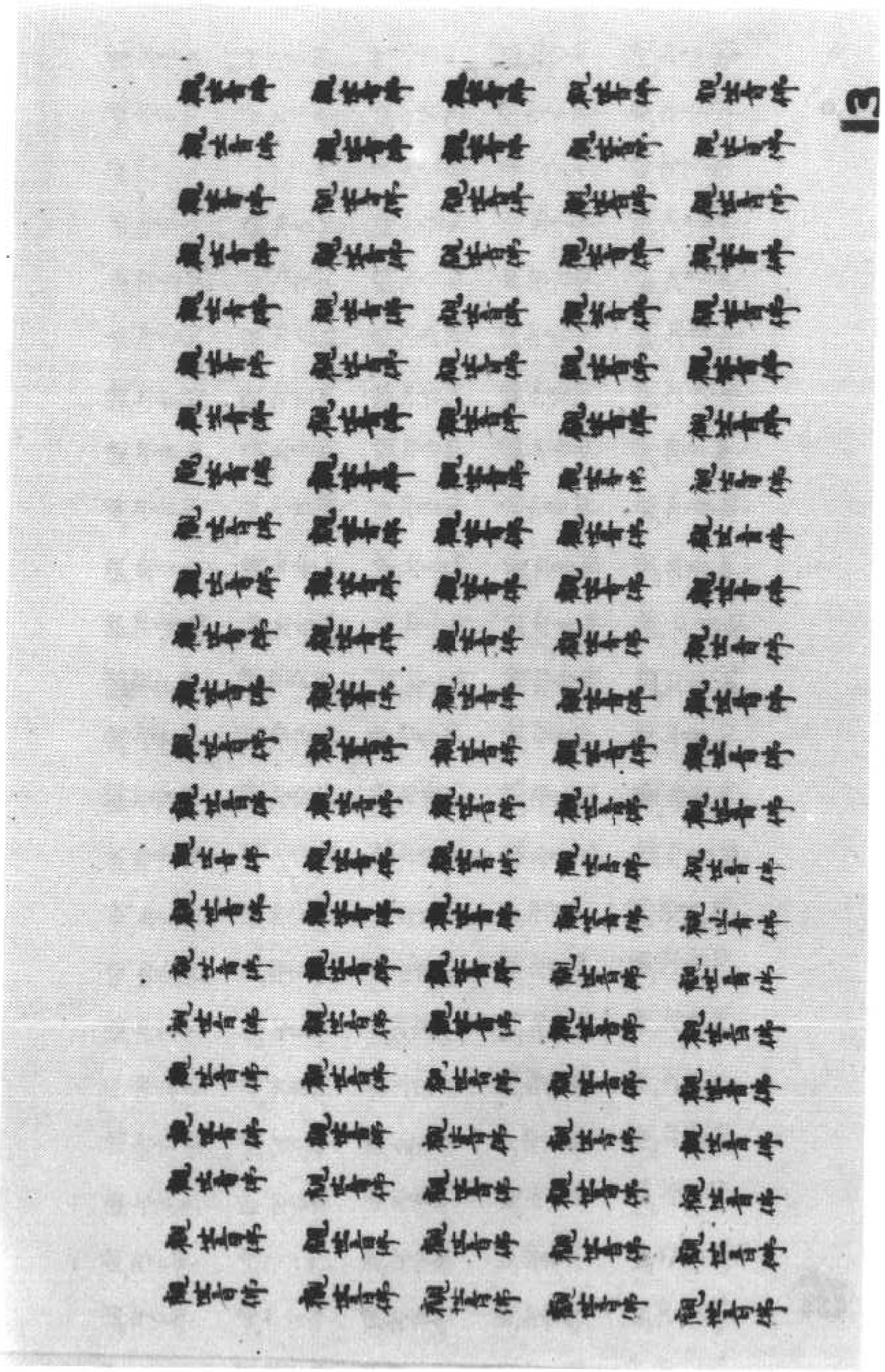
守善而死不為惡而生於是不退可得拔度

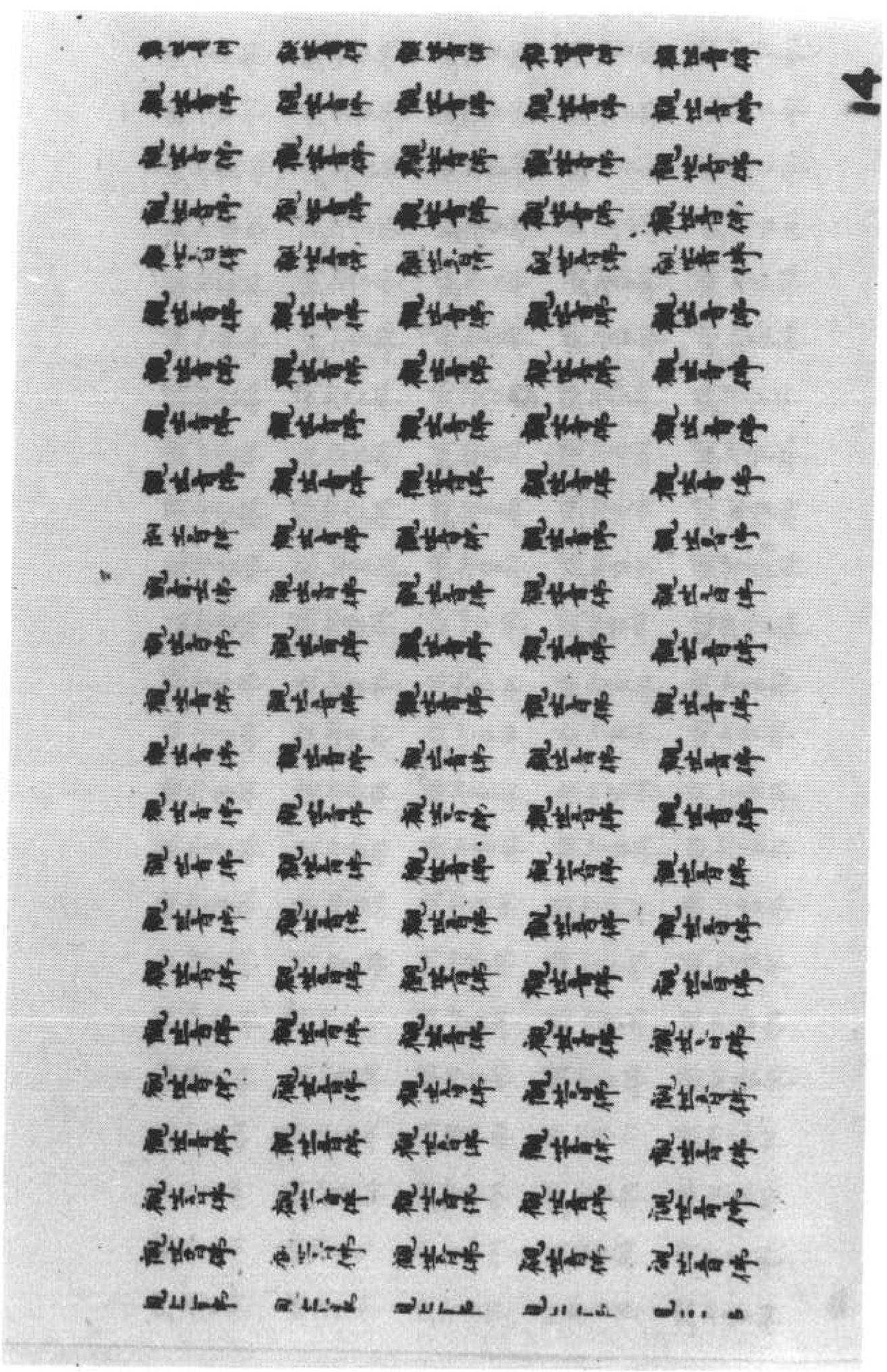
五道不履三惡諸天所讚万神所敬長齋奉

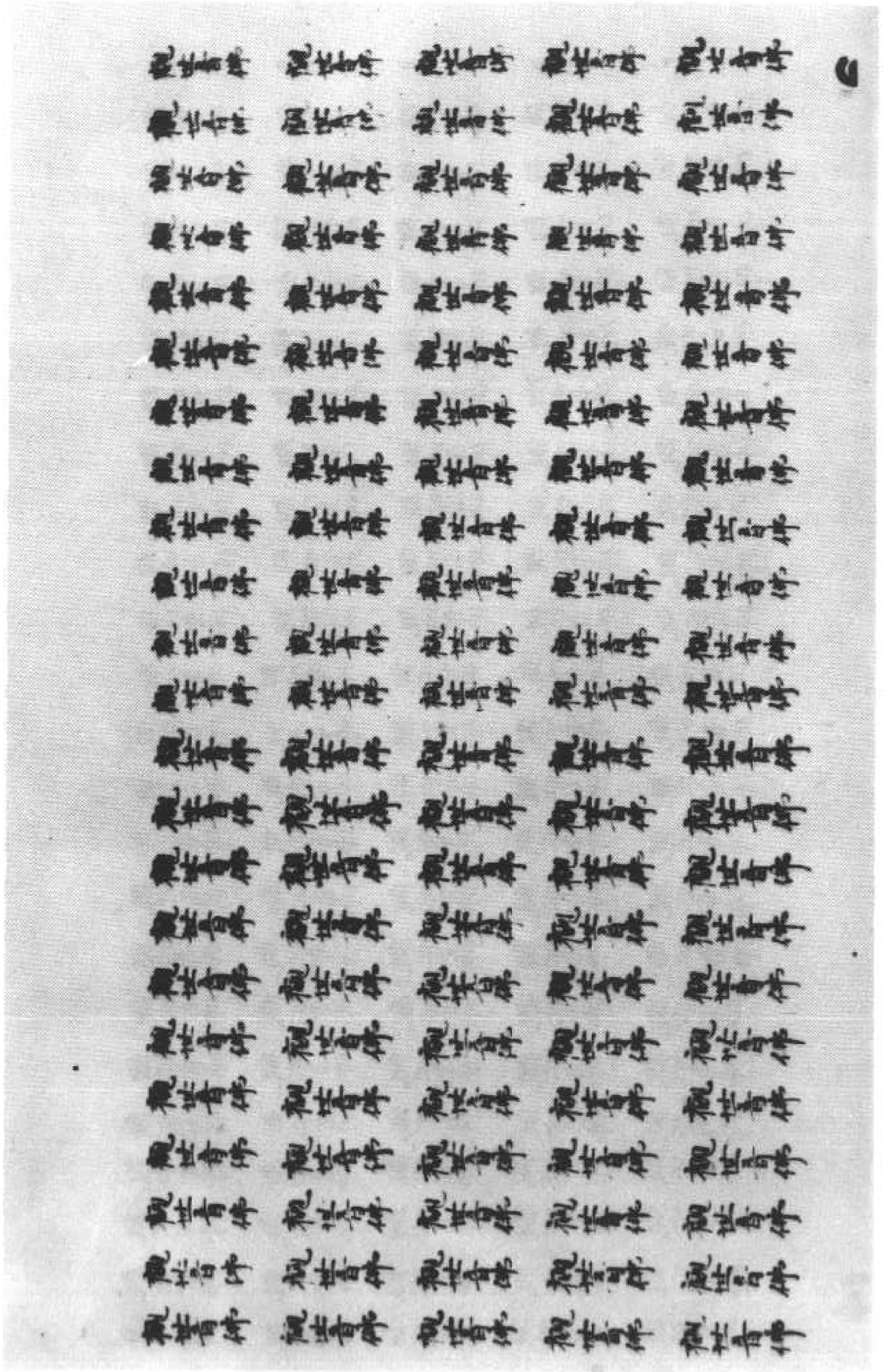
式自得度世

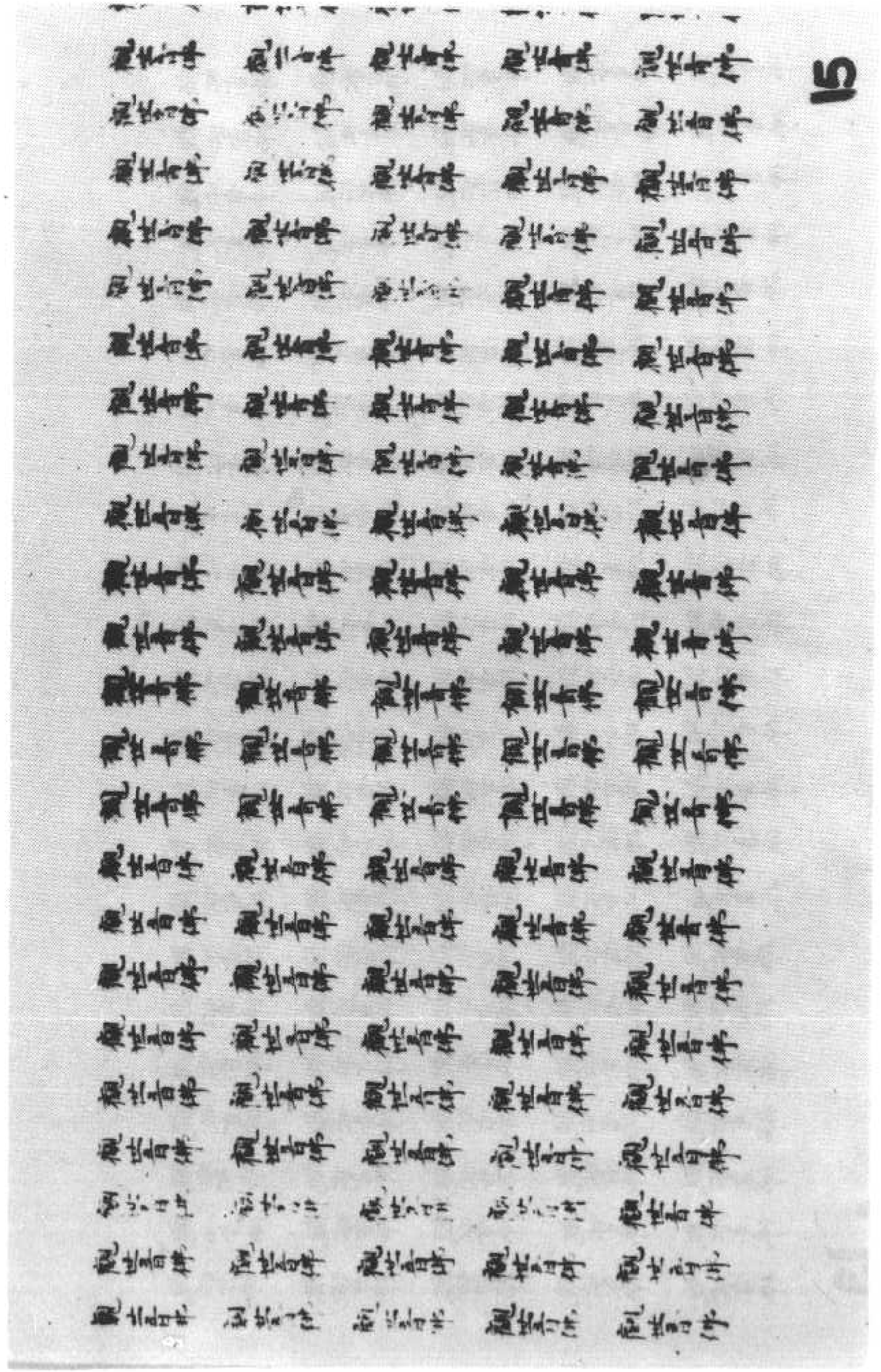
十戒經

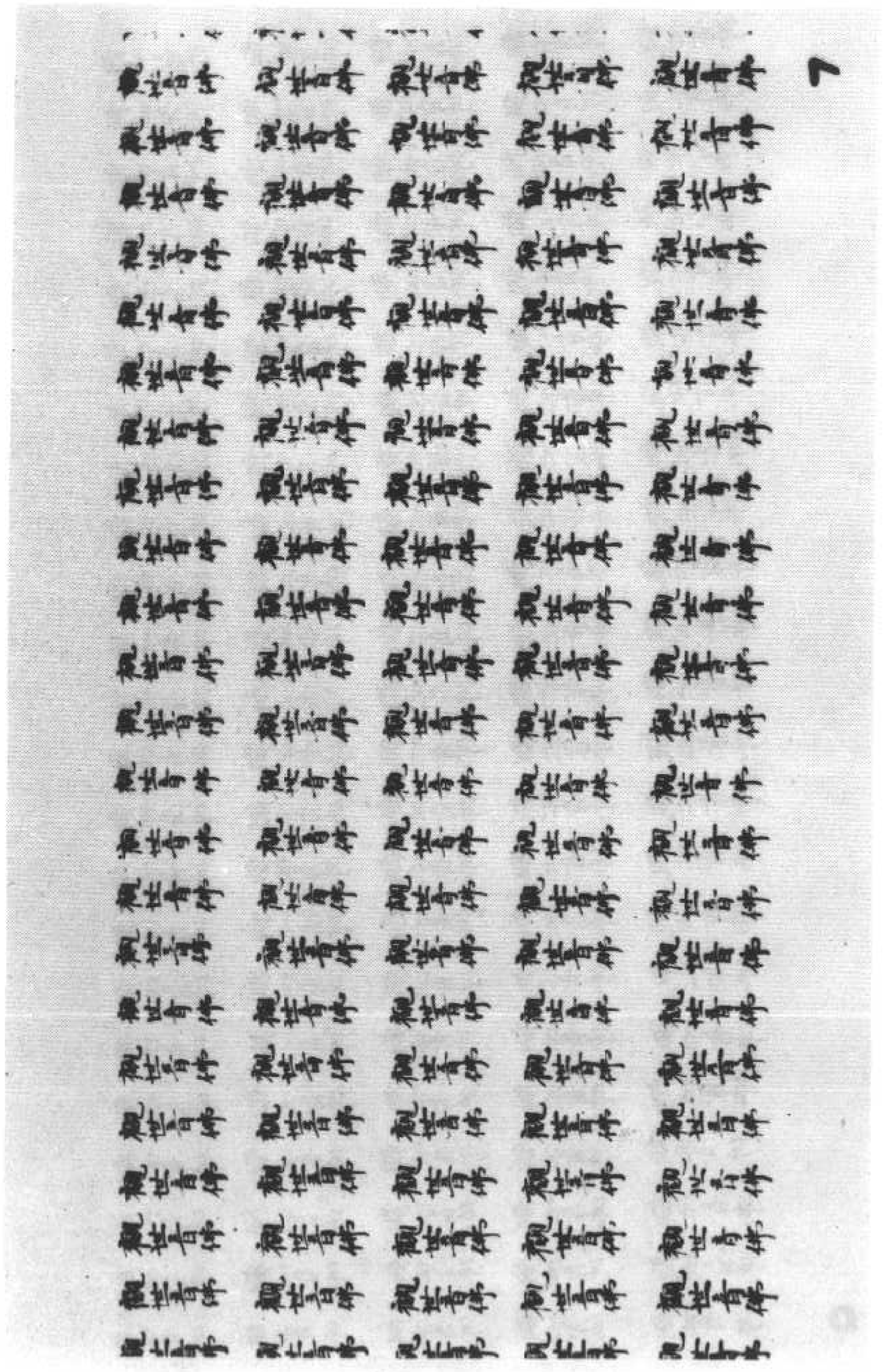


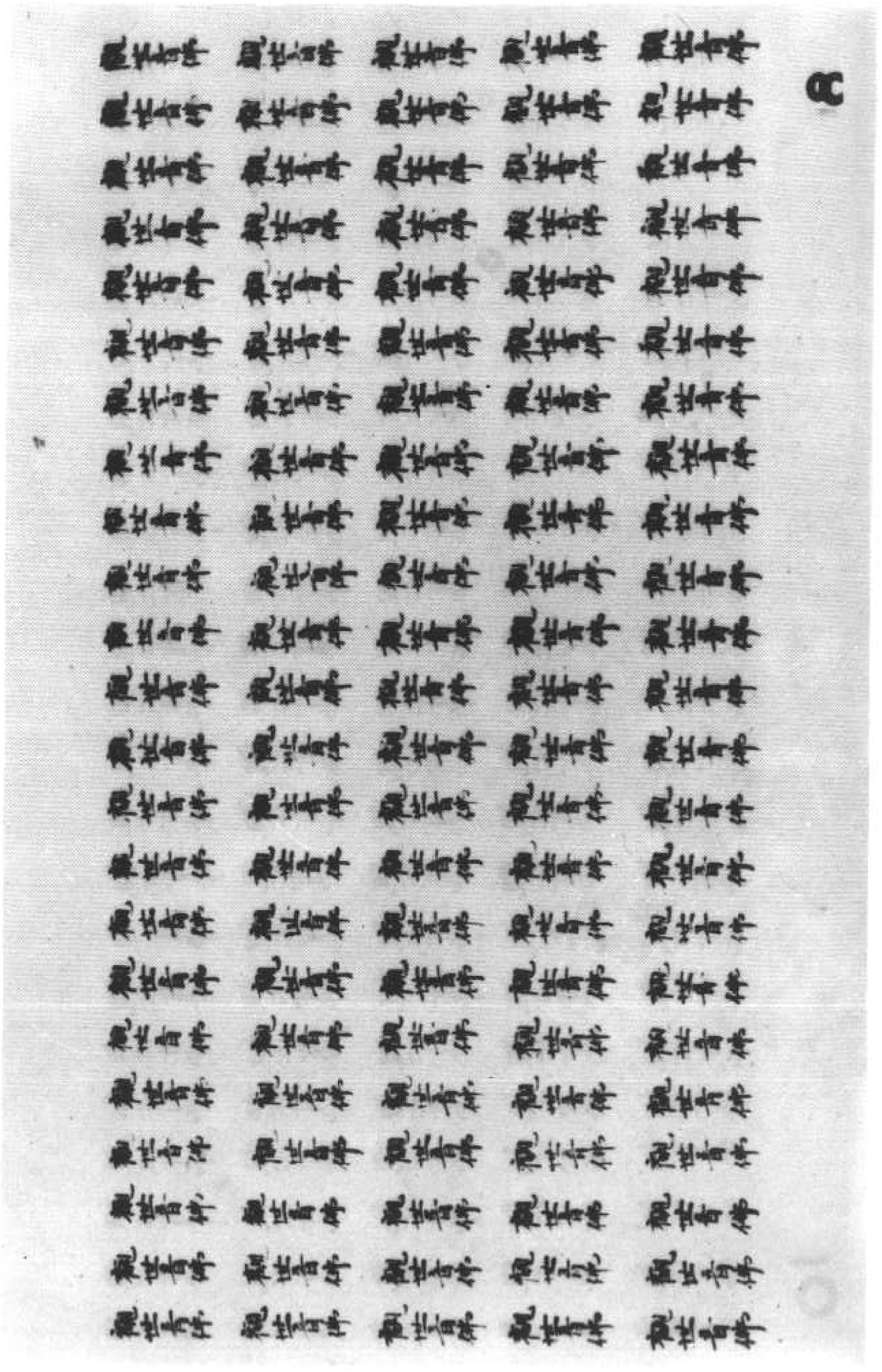


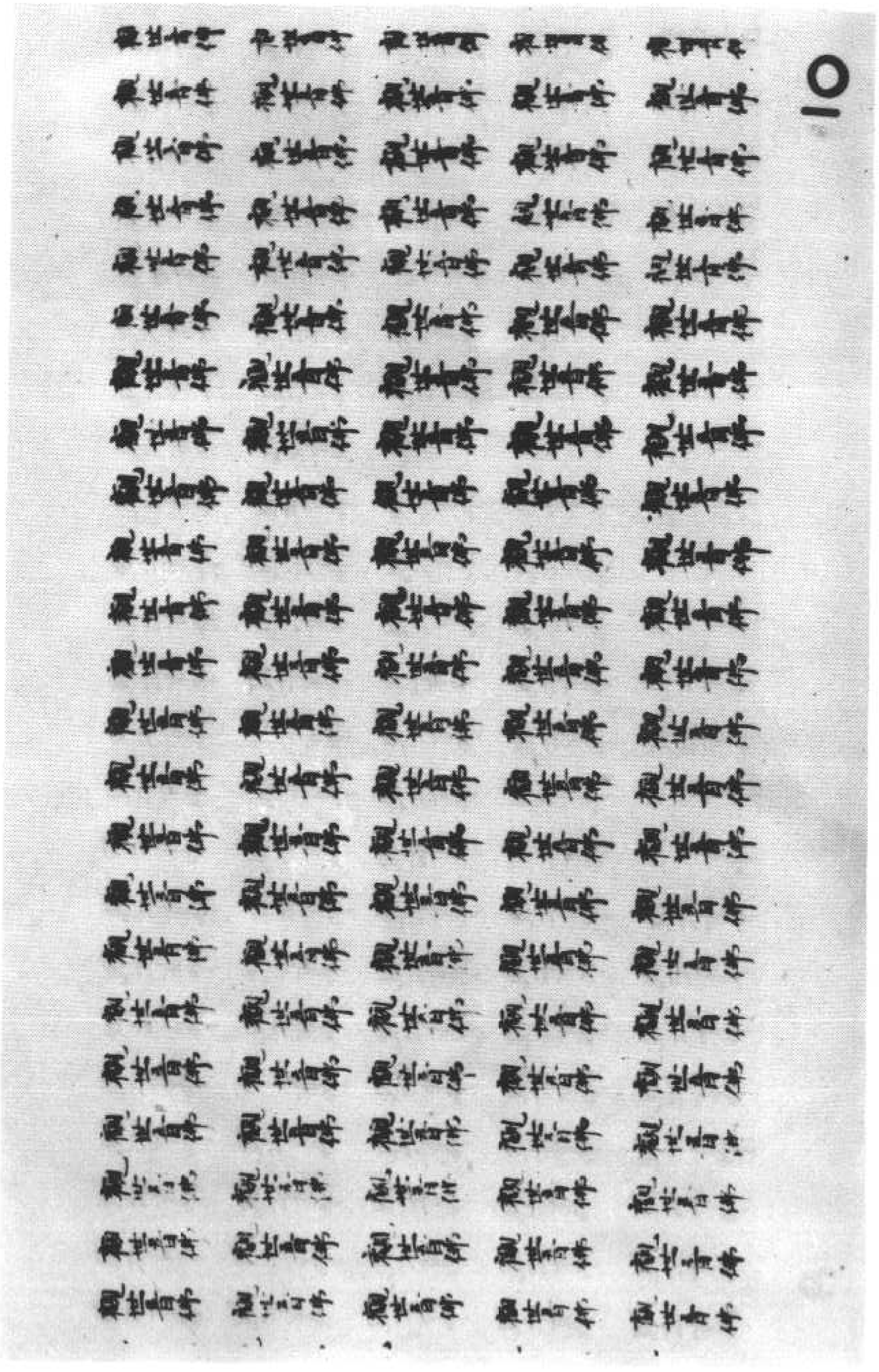


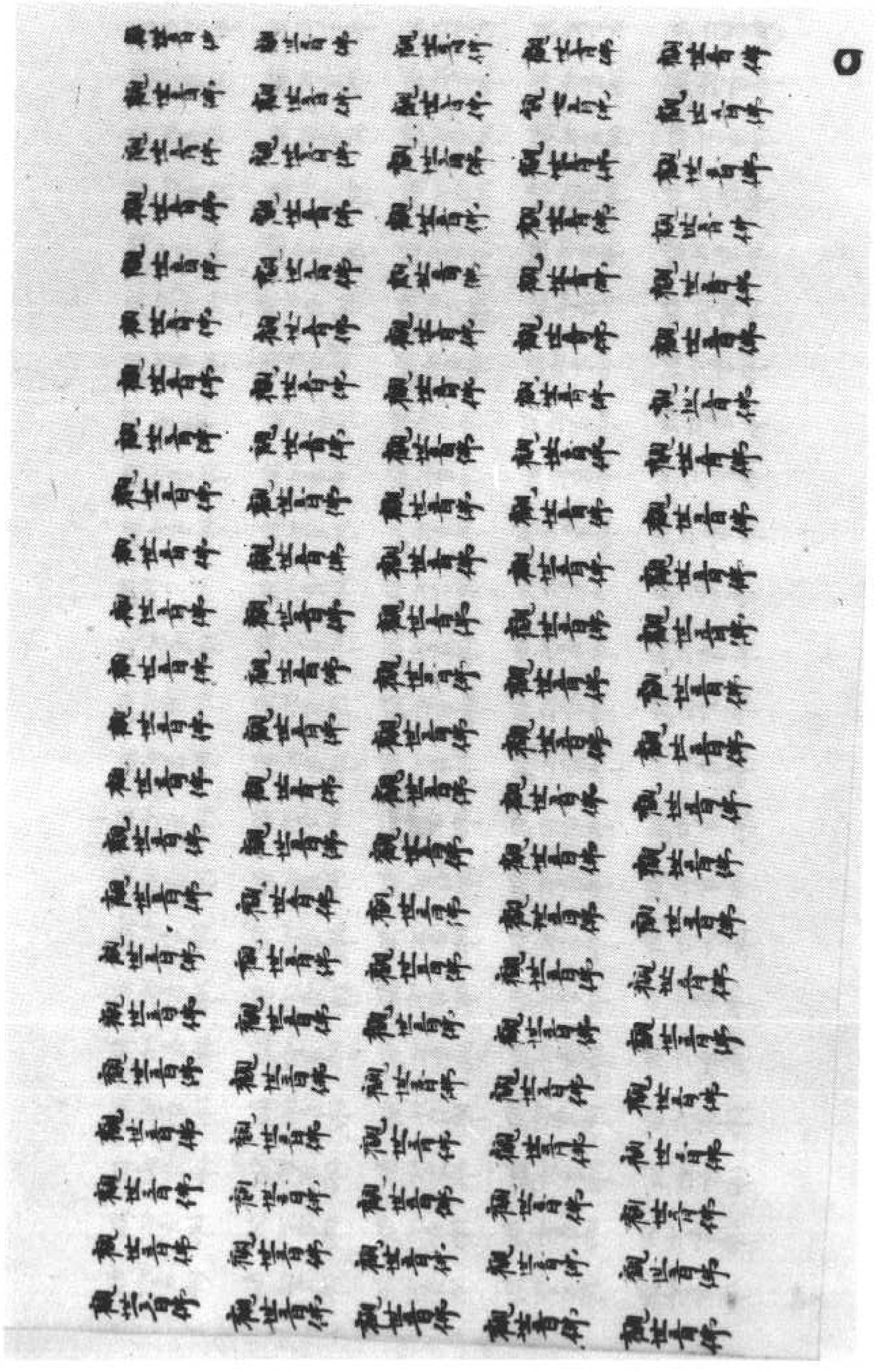


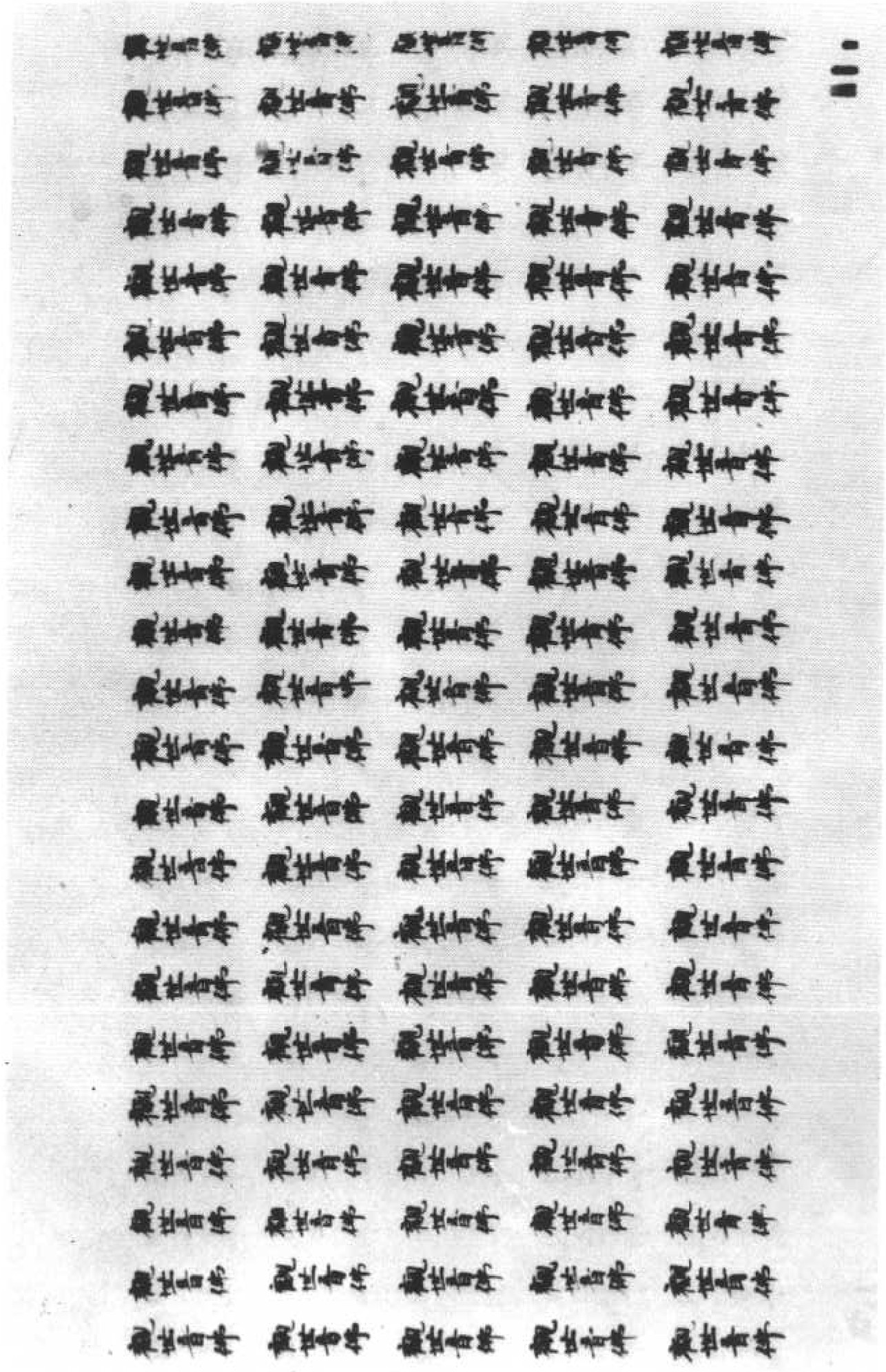


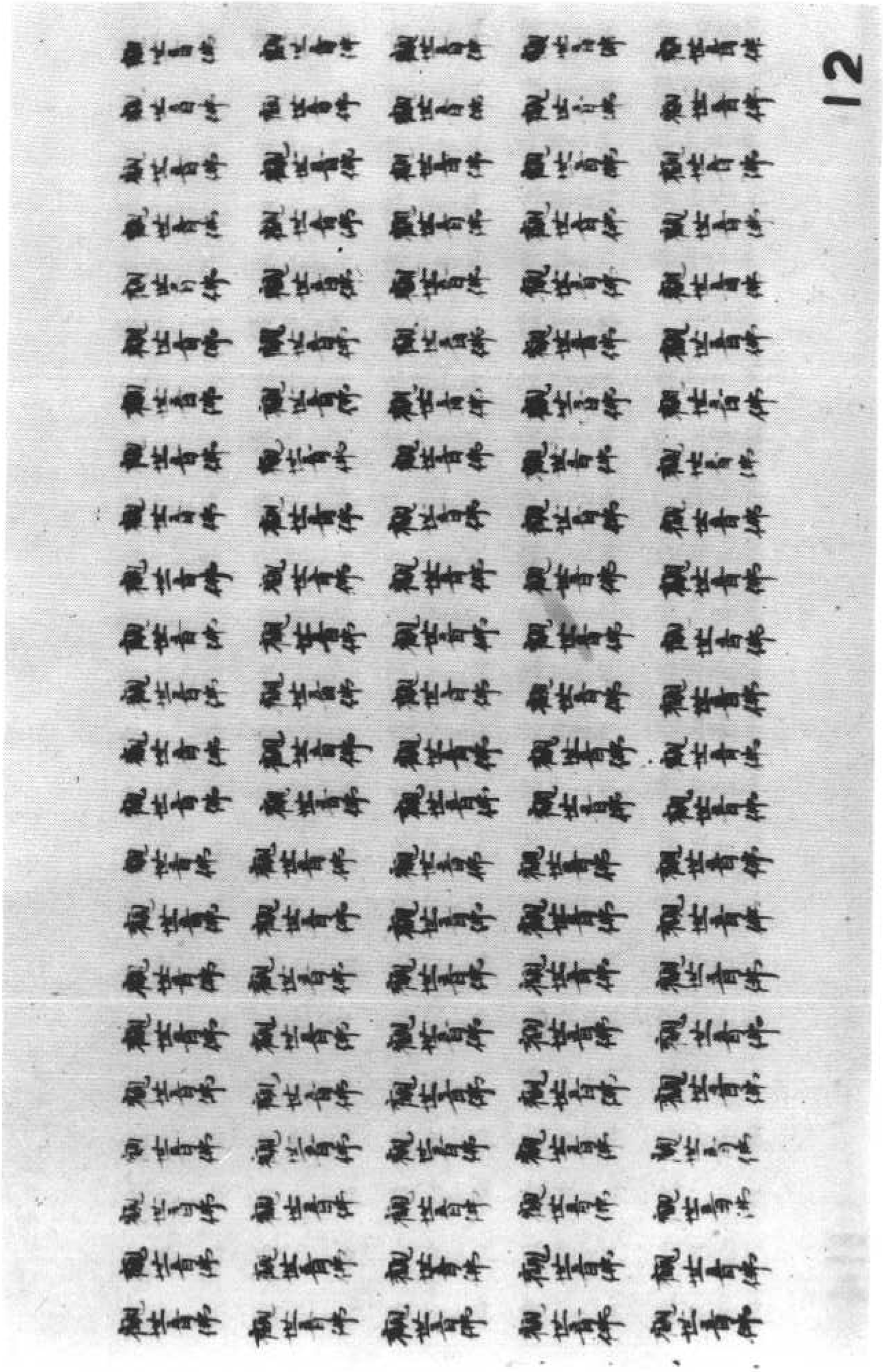


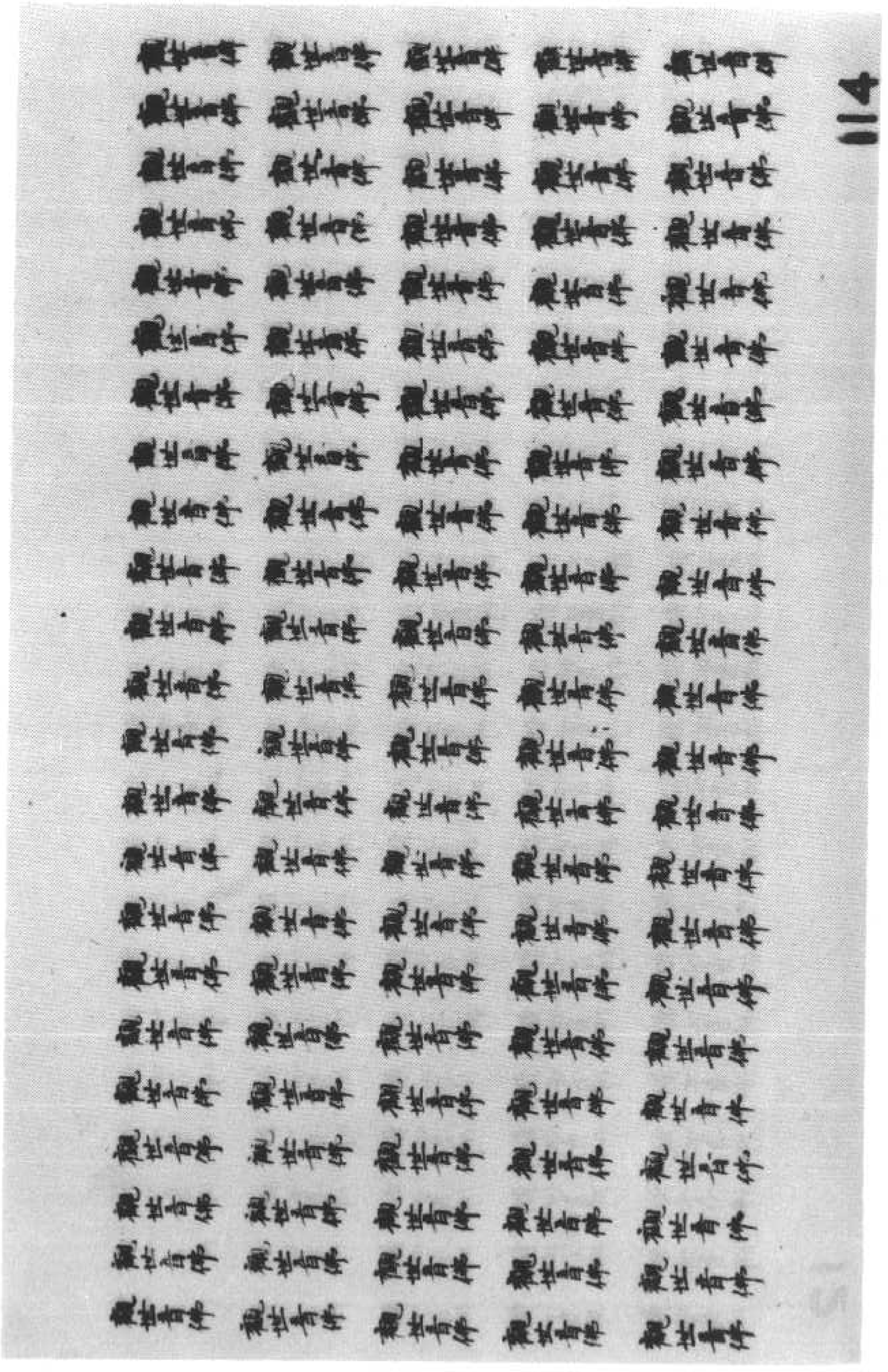


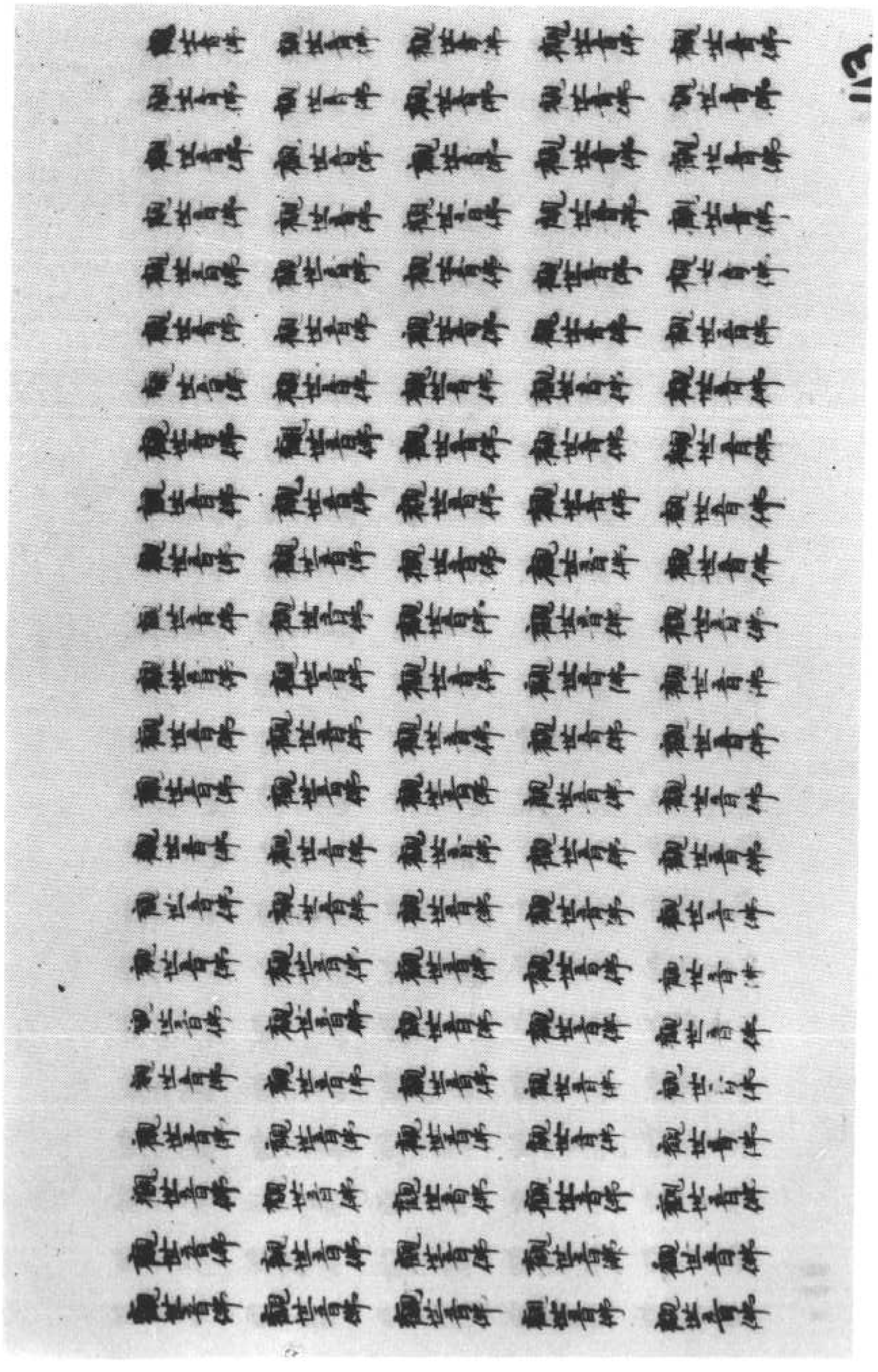


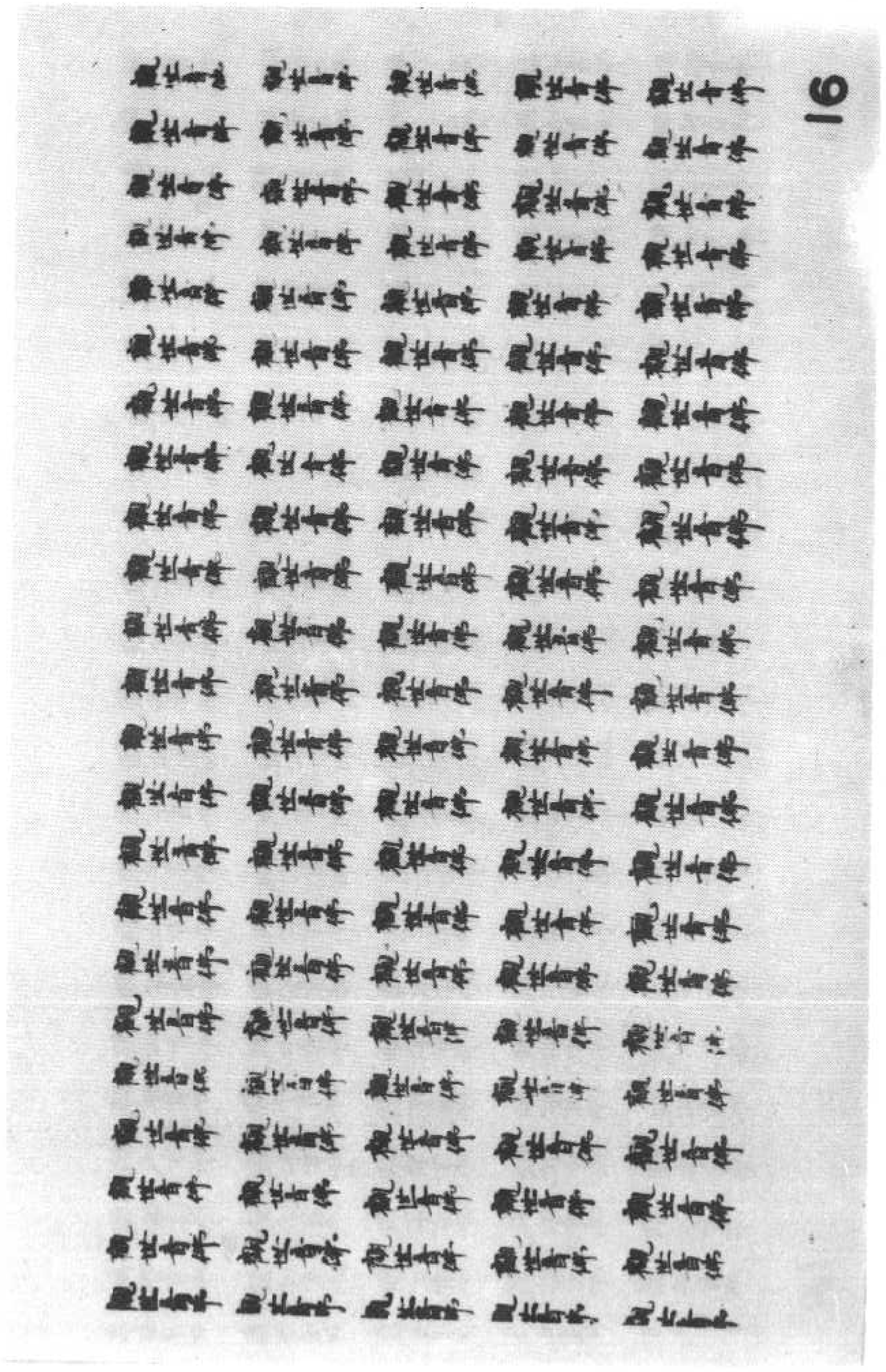


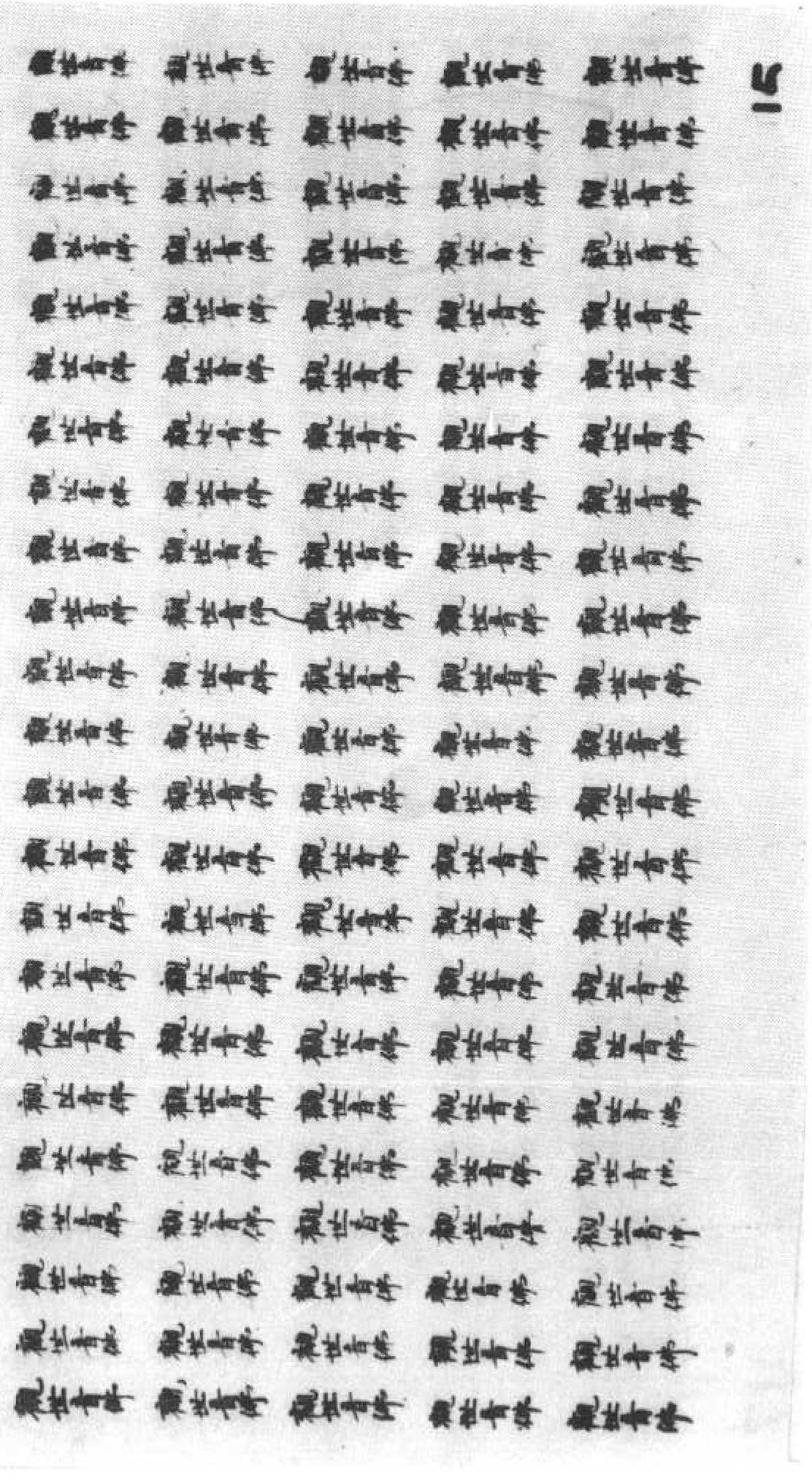


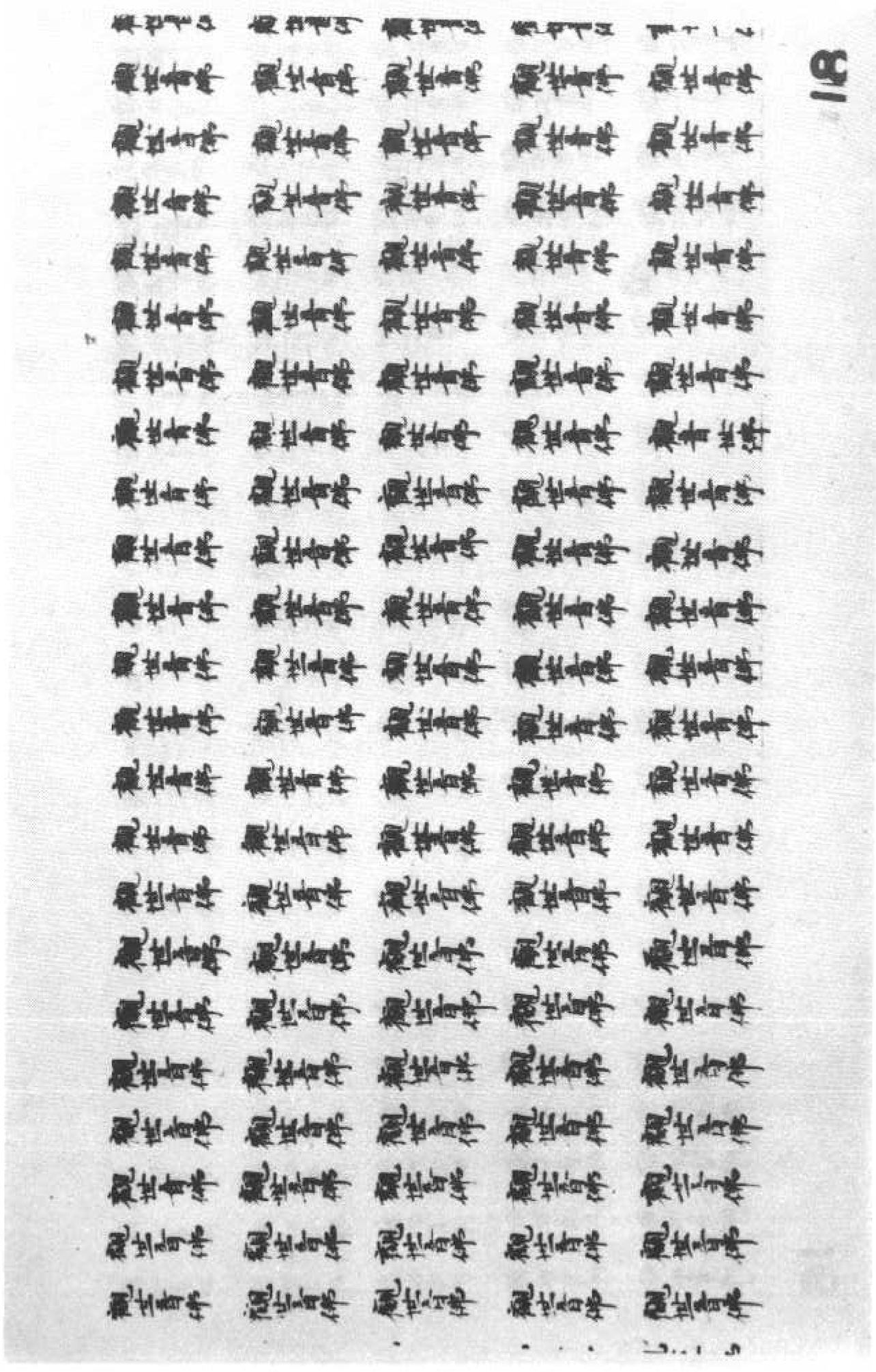


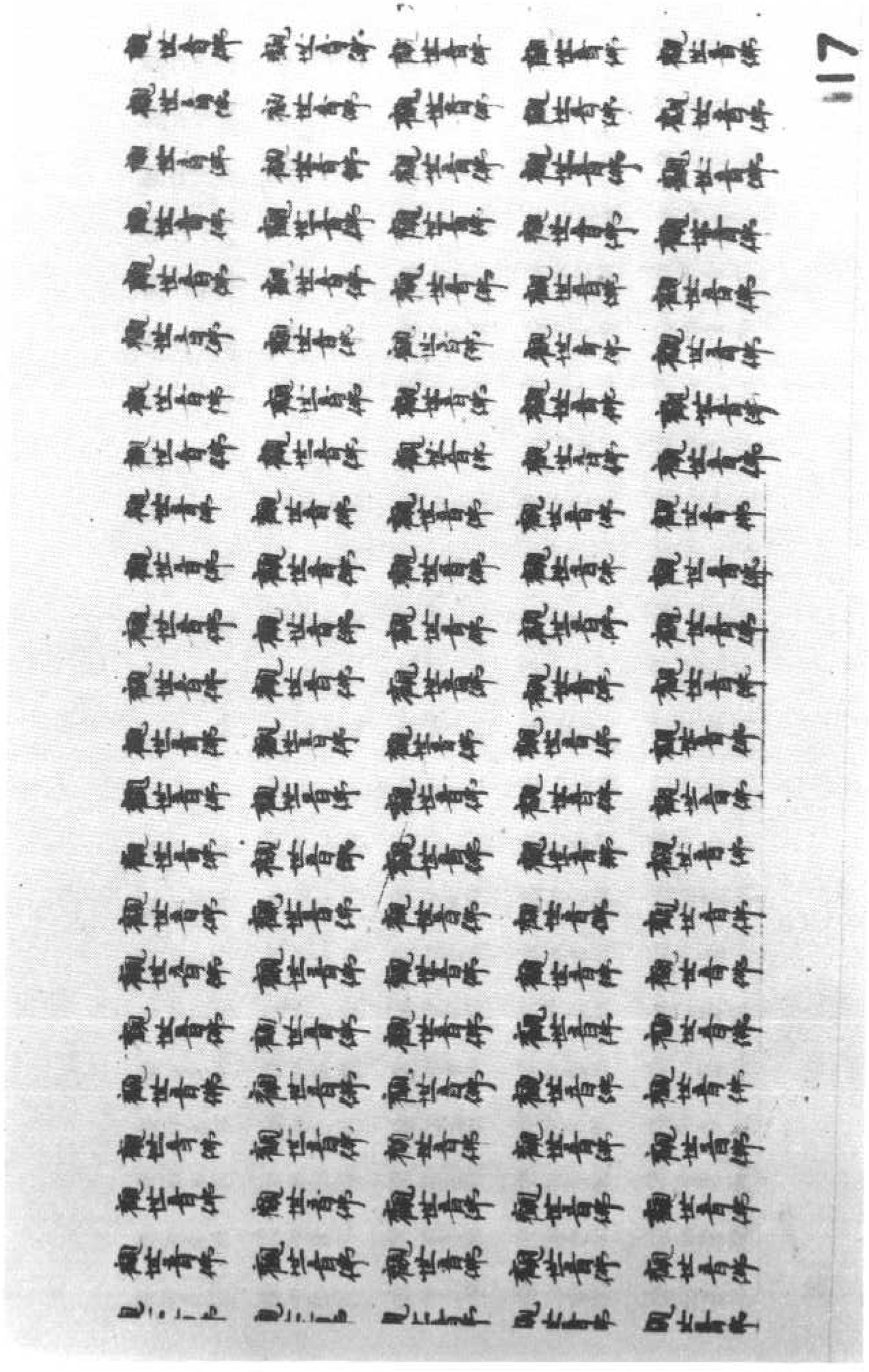


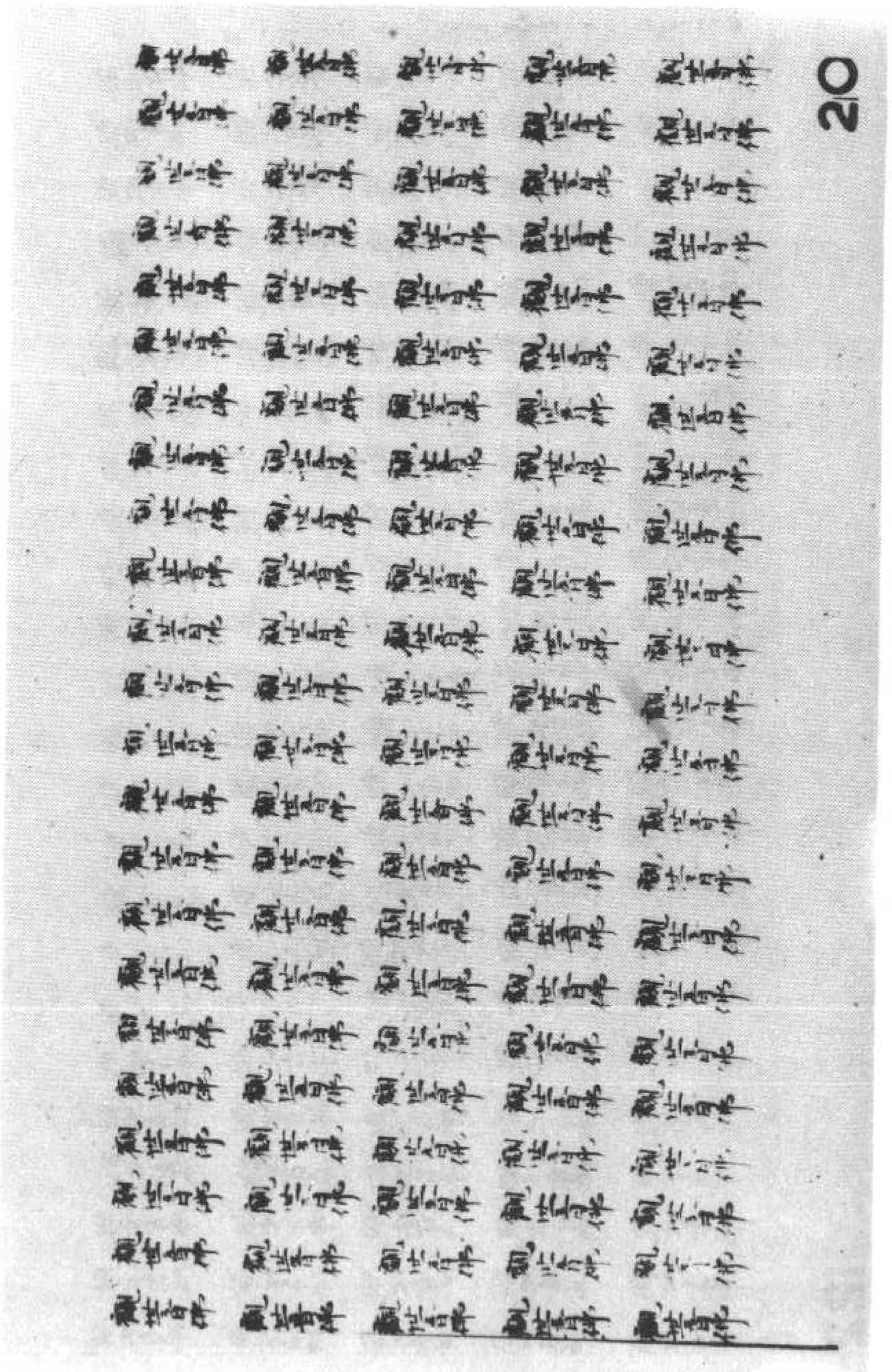




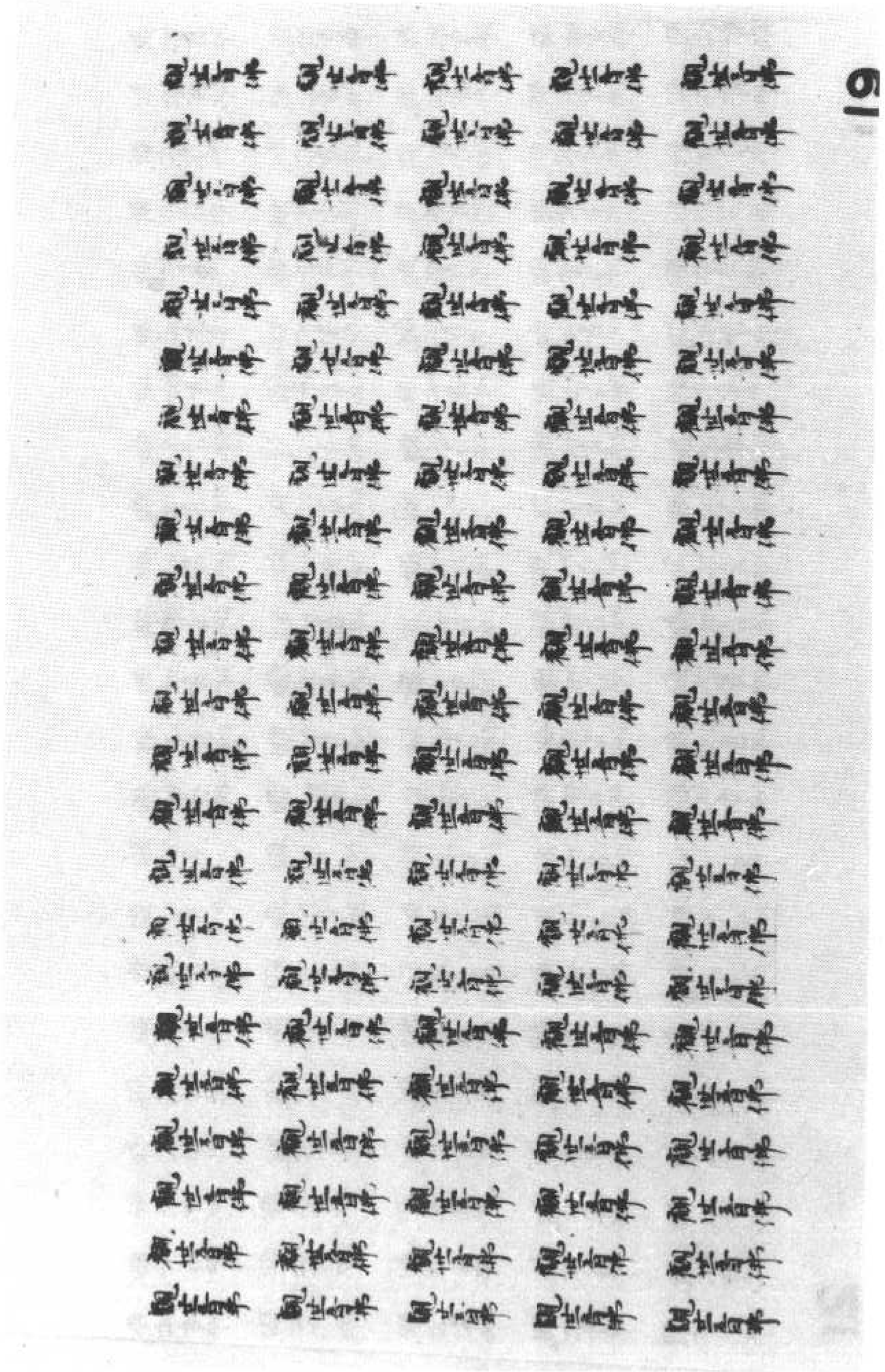




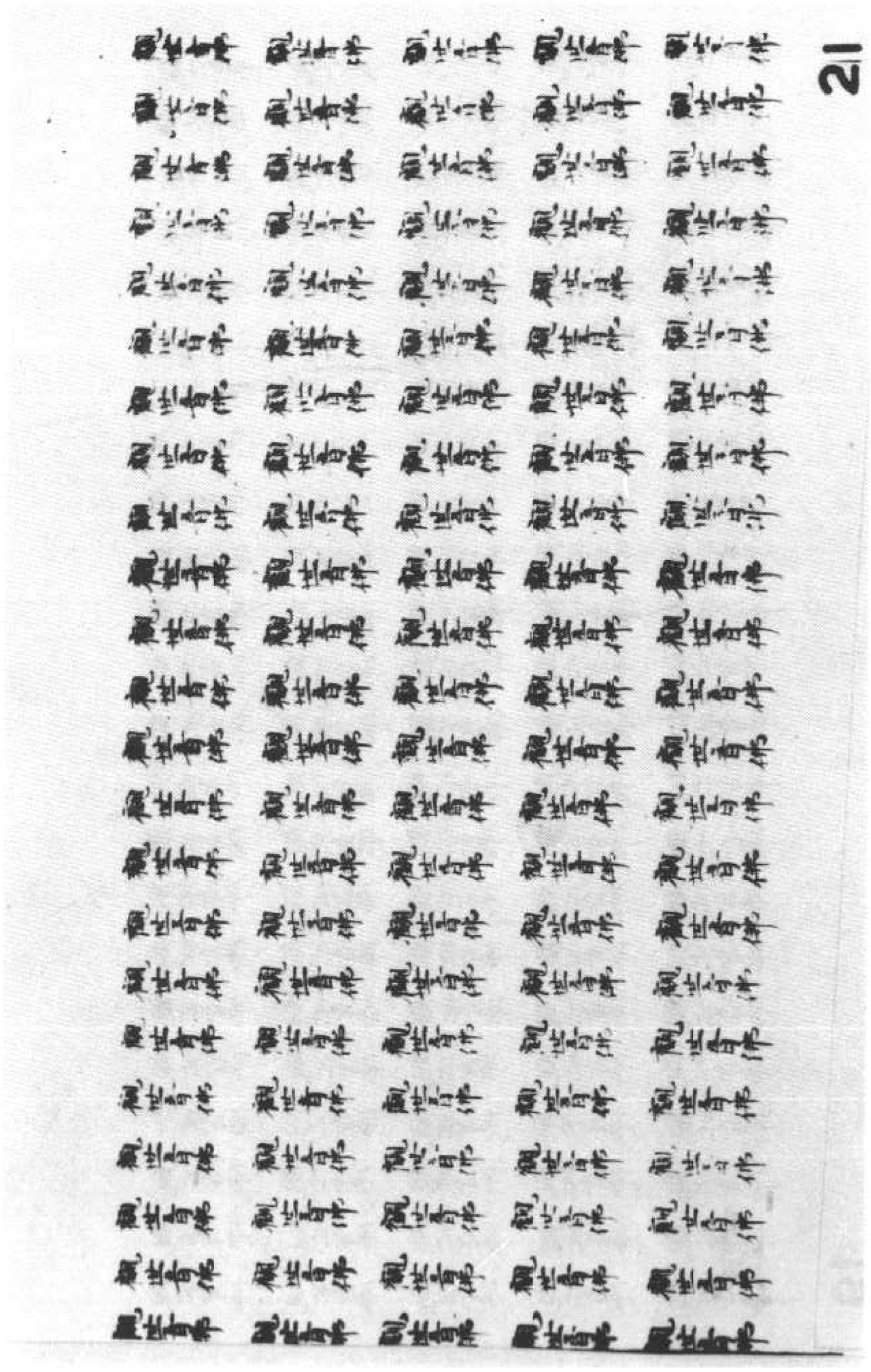


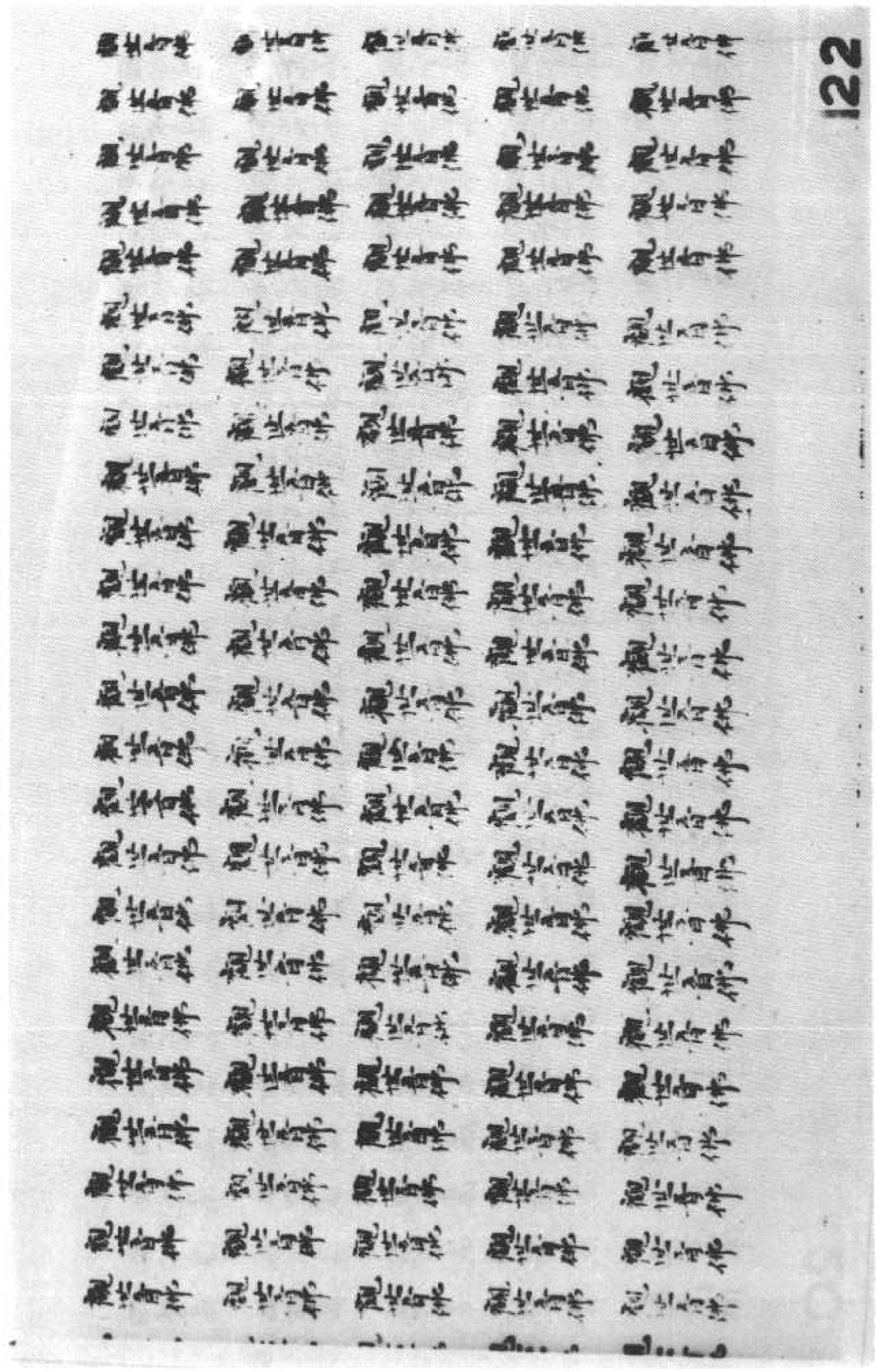


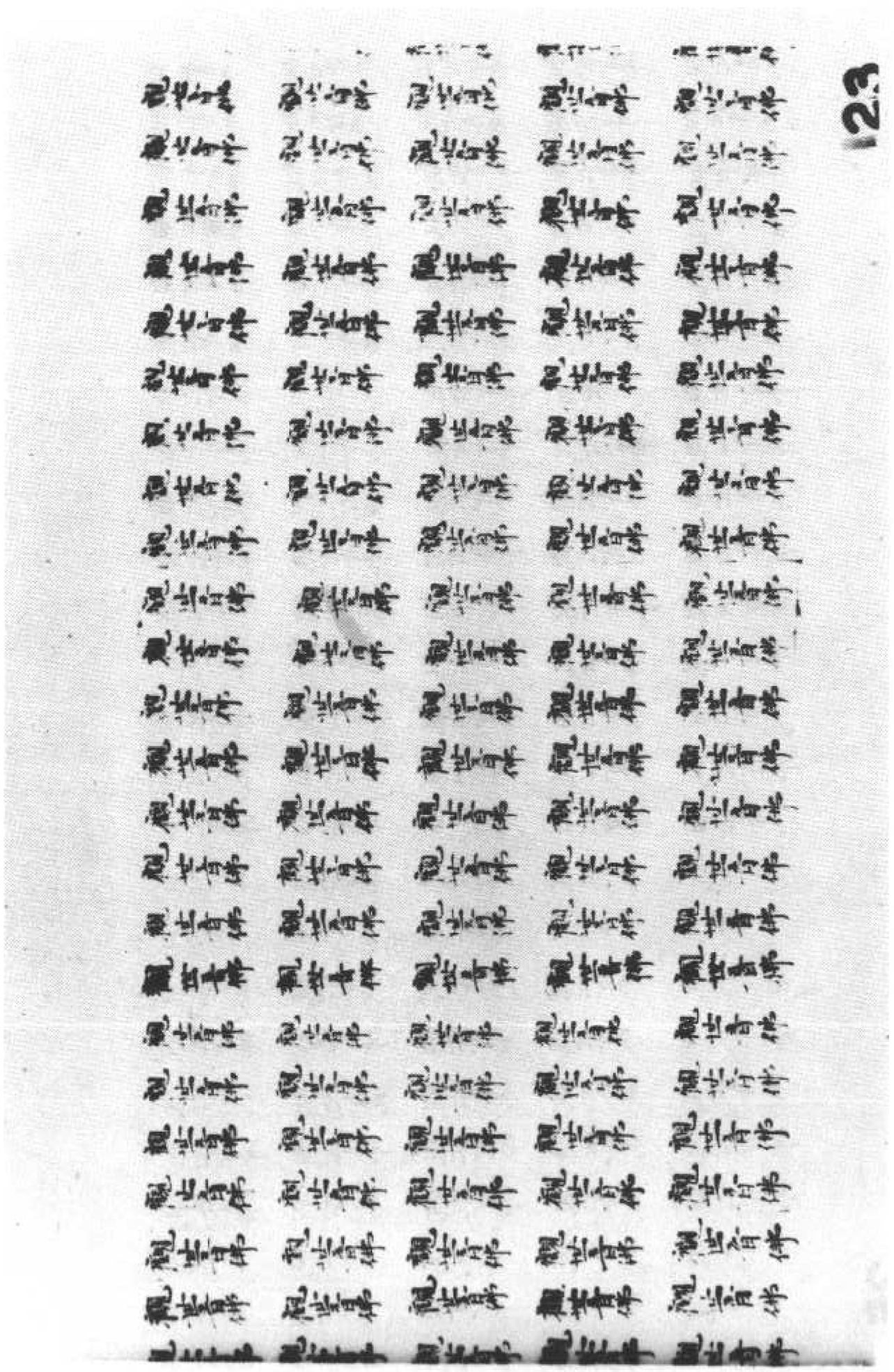
20

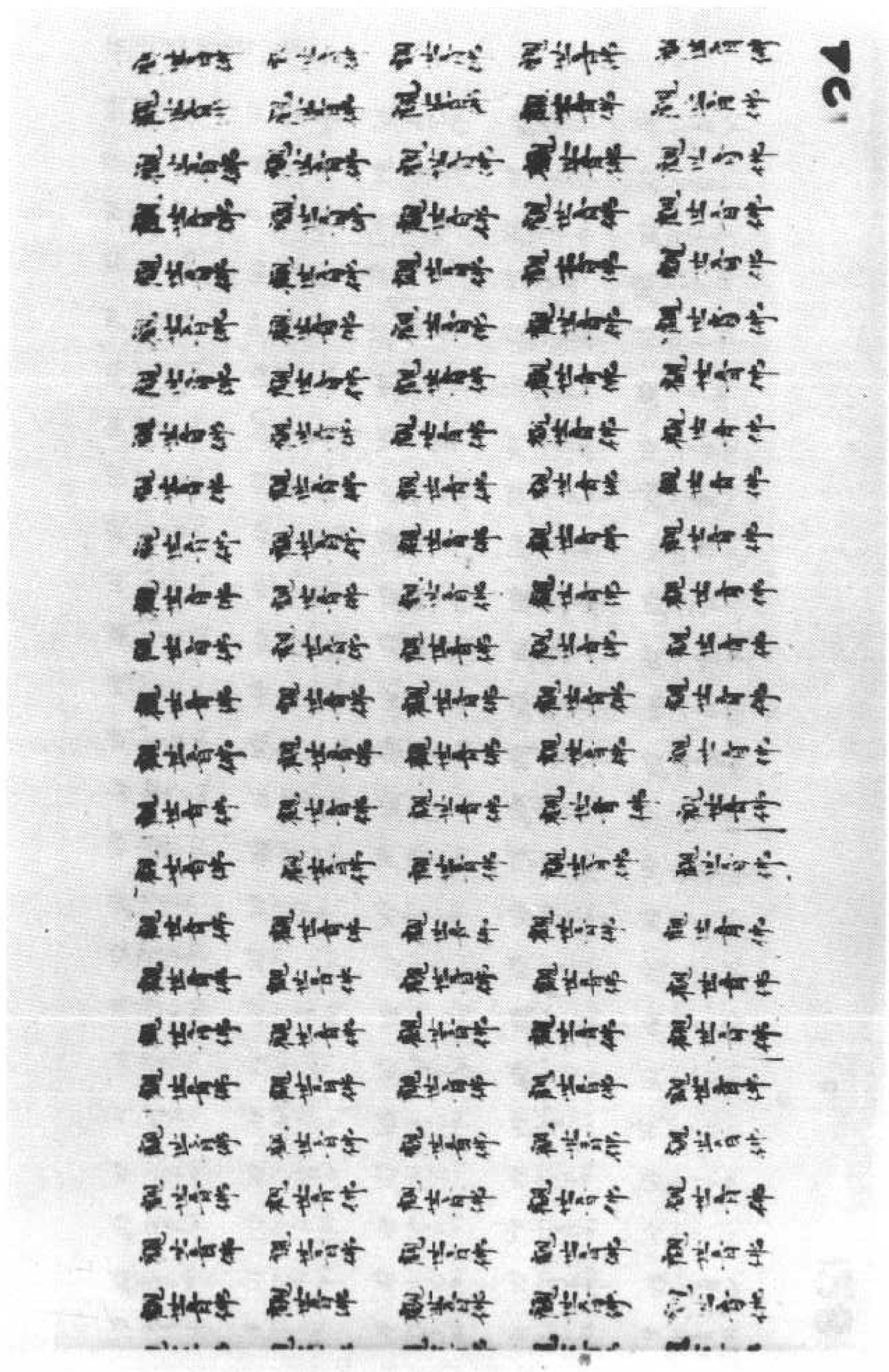


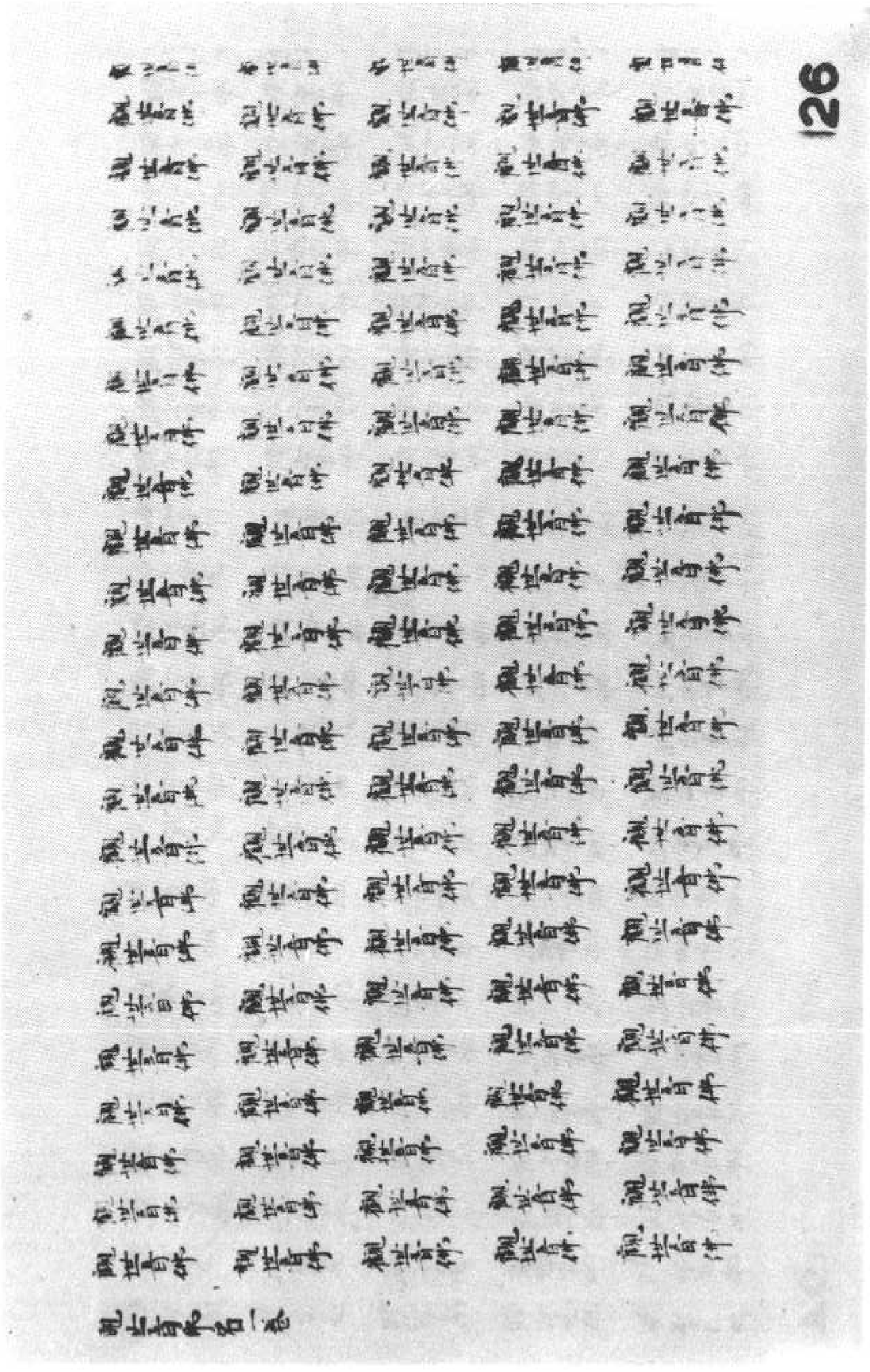
19

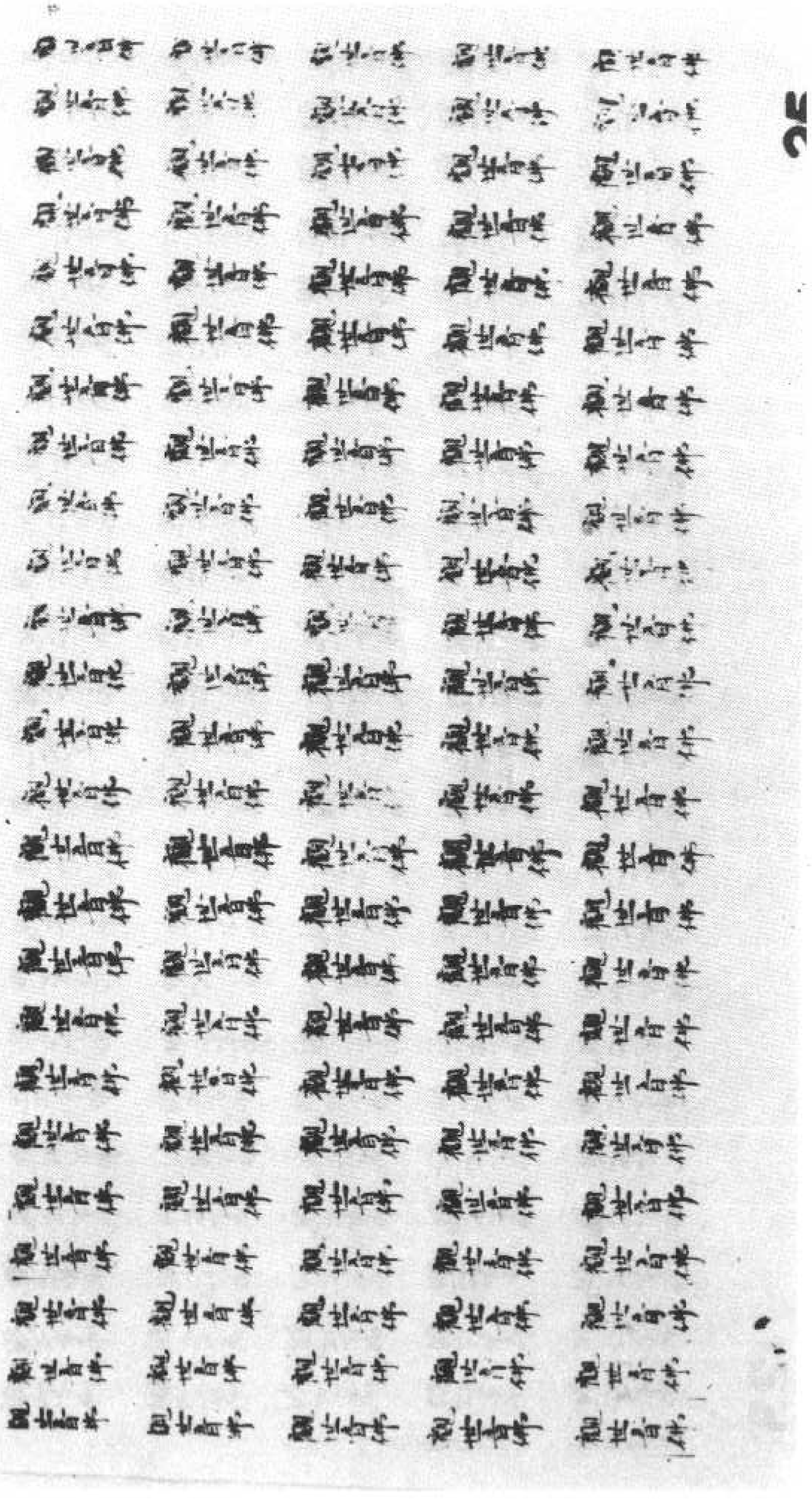








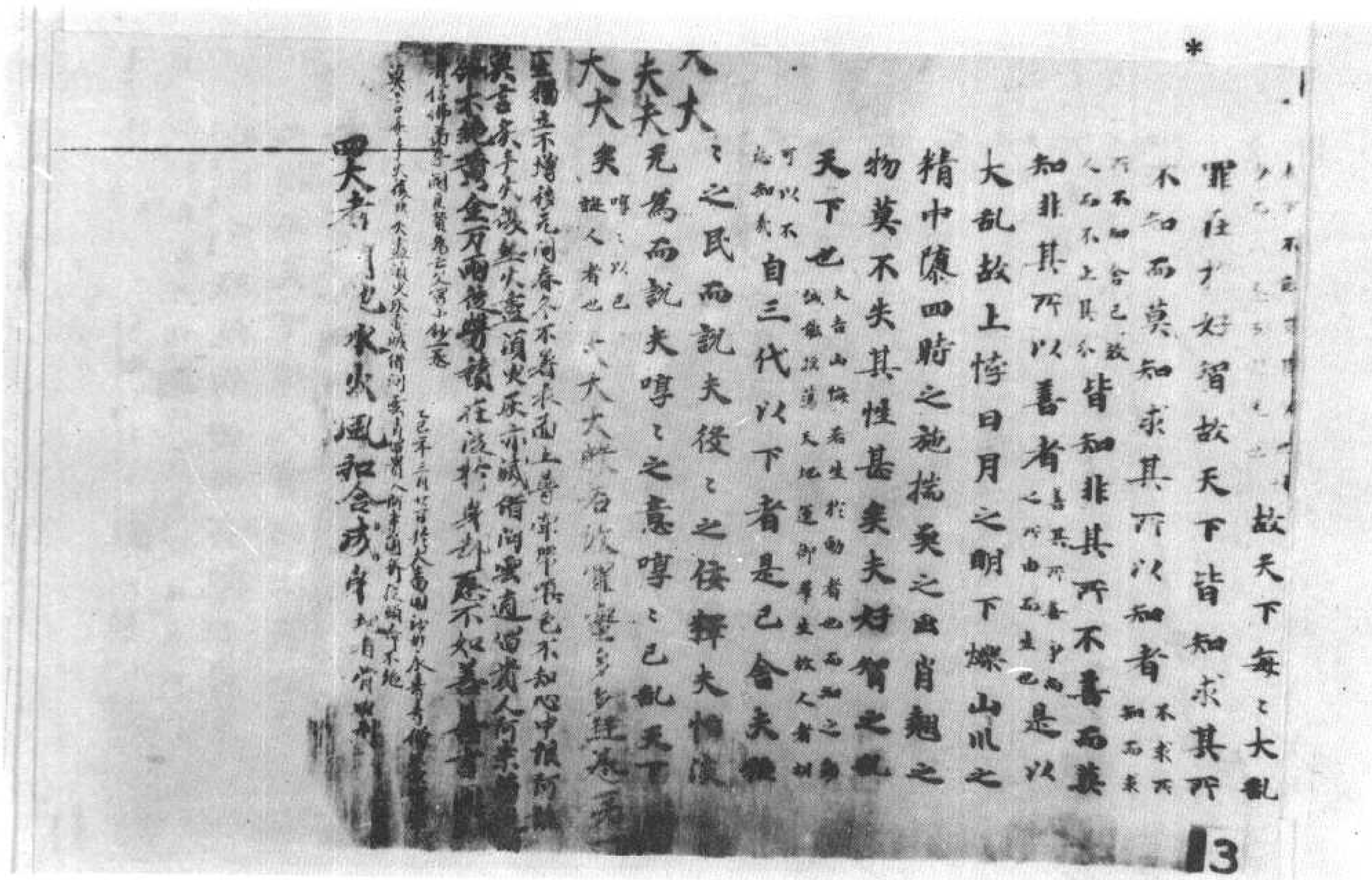




之指而天下始人有巧工敗於目矣
攻者掘之以繩墨而斲之則不勝其巧者
之四擾乘仁義而天下之性有
矣合道其外而固於與得德人之
天下不鏍矣人含其聰則天下不或矣人
累矣人含其智則天下不解矣彼曾史楊
含其德則天下不鑊者皆水立其德
畜師曠之儀離朱之目而以繩墨
而以爚亂天下者也此數人者所乘多
數之之則失我之矣由彼明彼為亂法之
主失天下之大患者失我者也
所見用也所見者視不過於所用
見天不識事不過於所聞故
過於所知者用其性見天地
德者不為之用也故目見不明
知者不為之謀故事
之長使天下爭馳而不能見
至德之世子昔者容成氏大庭氏
伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒

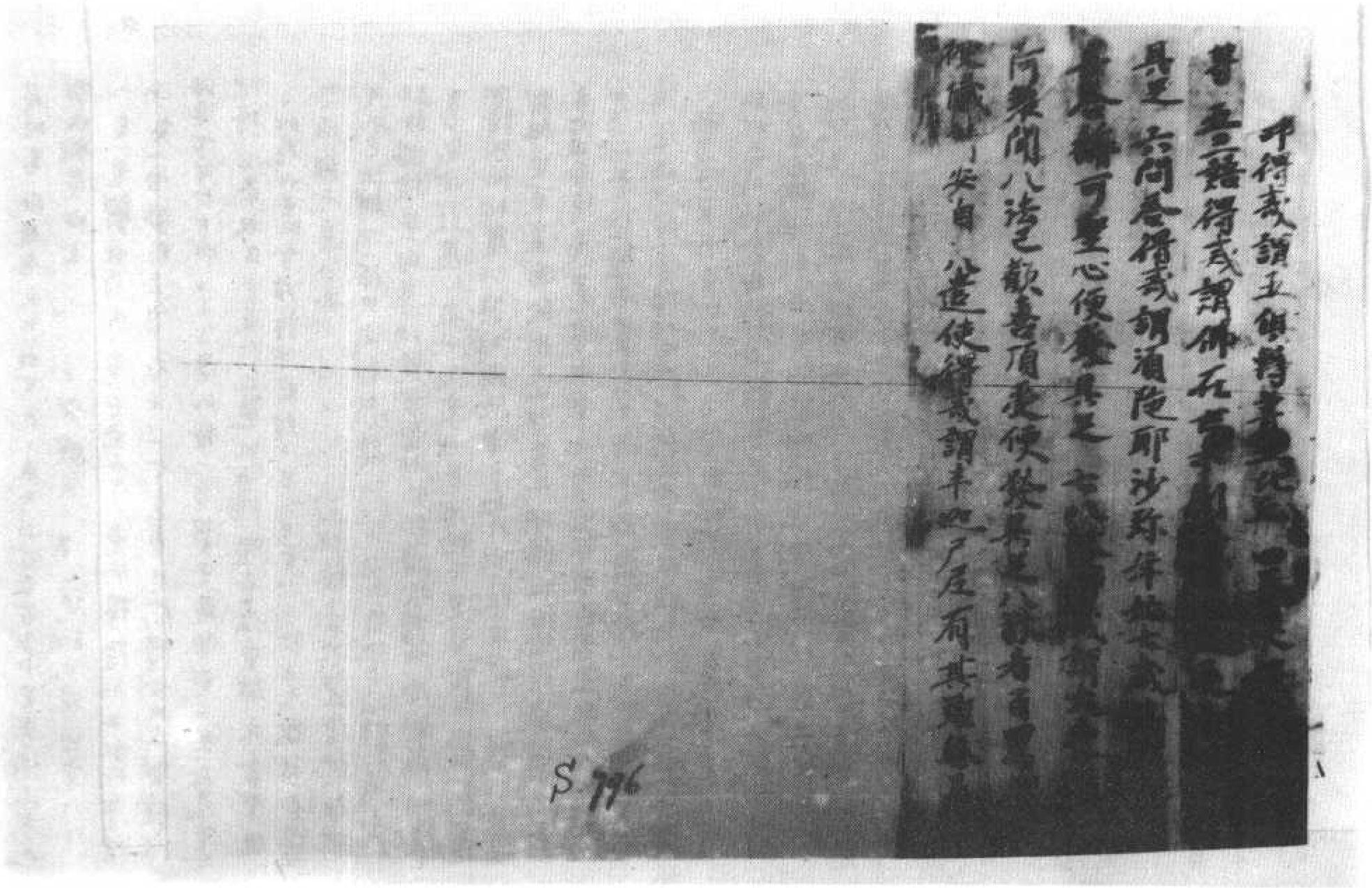
*

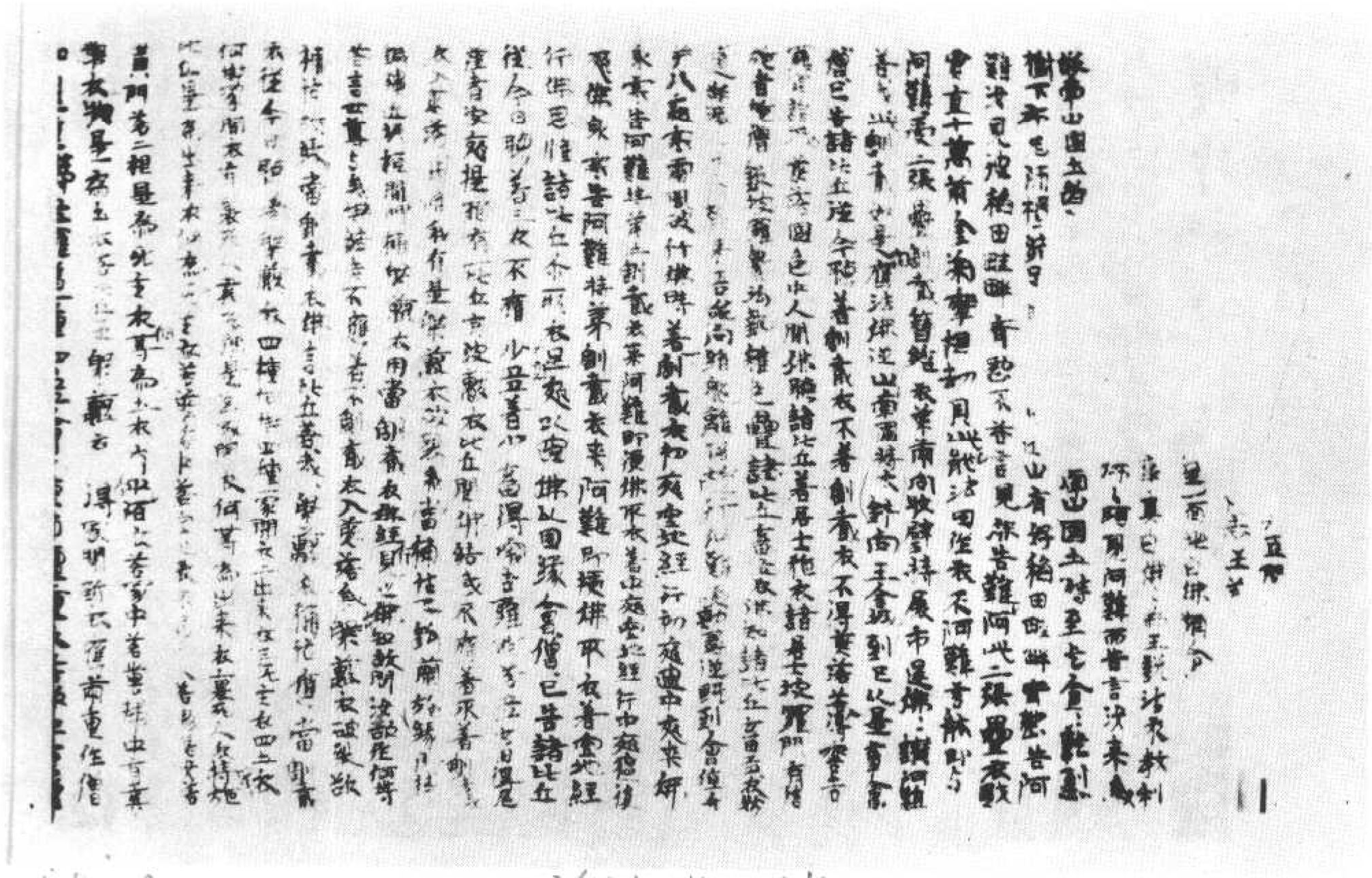
至德之世子昔者容成氏大庭氏
伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒
轅氏祝融氏伏犧氏神農氏當是時也民結繩而用
之甘其食美其服安其居樂其俗雖鄰
之音相聞民至老死而不相往來
若此時則至治已今遂至使
民延頸舉踵曰某所有賢者競相
而趨之則內累其親而外主其上之
事是踶跂之聲繩墨之外也則是上之好智之過
也上誠好智而見道
則天下大亂矣何以知其然邪夫乃
鳥獸之性知者皆知其所以知
矣鉤繩圩壺之智多則亂於上
於水矣削格羅落宜栄之智多則
獸亂於澤矣智詐漸毒頗滑堅白解
詭同異之變多則俗惑於聞矣故天下
少而大亂



▲斯七九六號背面　小鈔一卷

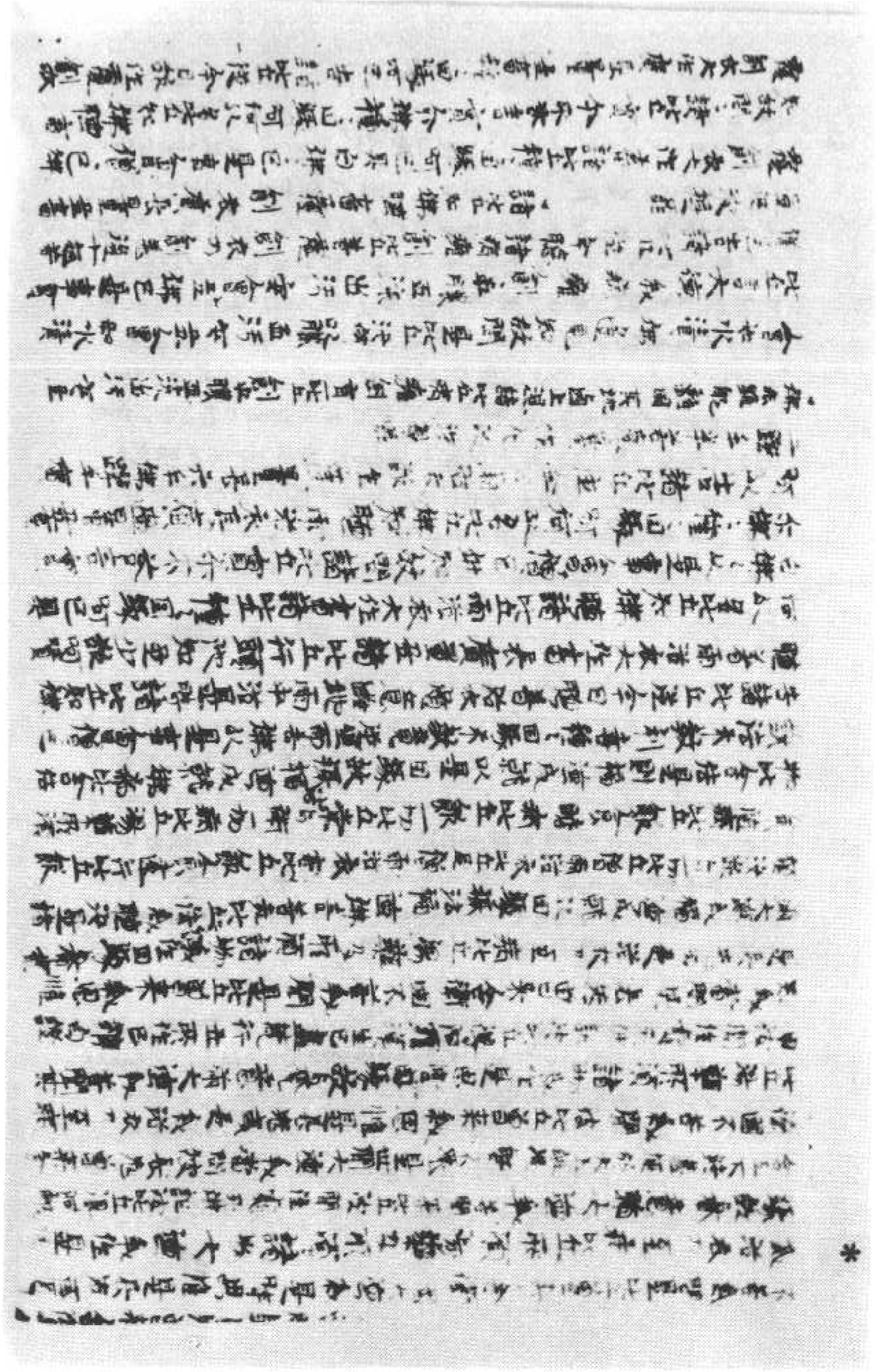
▼斯七九六號背面　詩三首

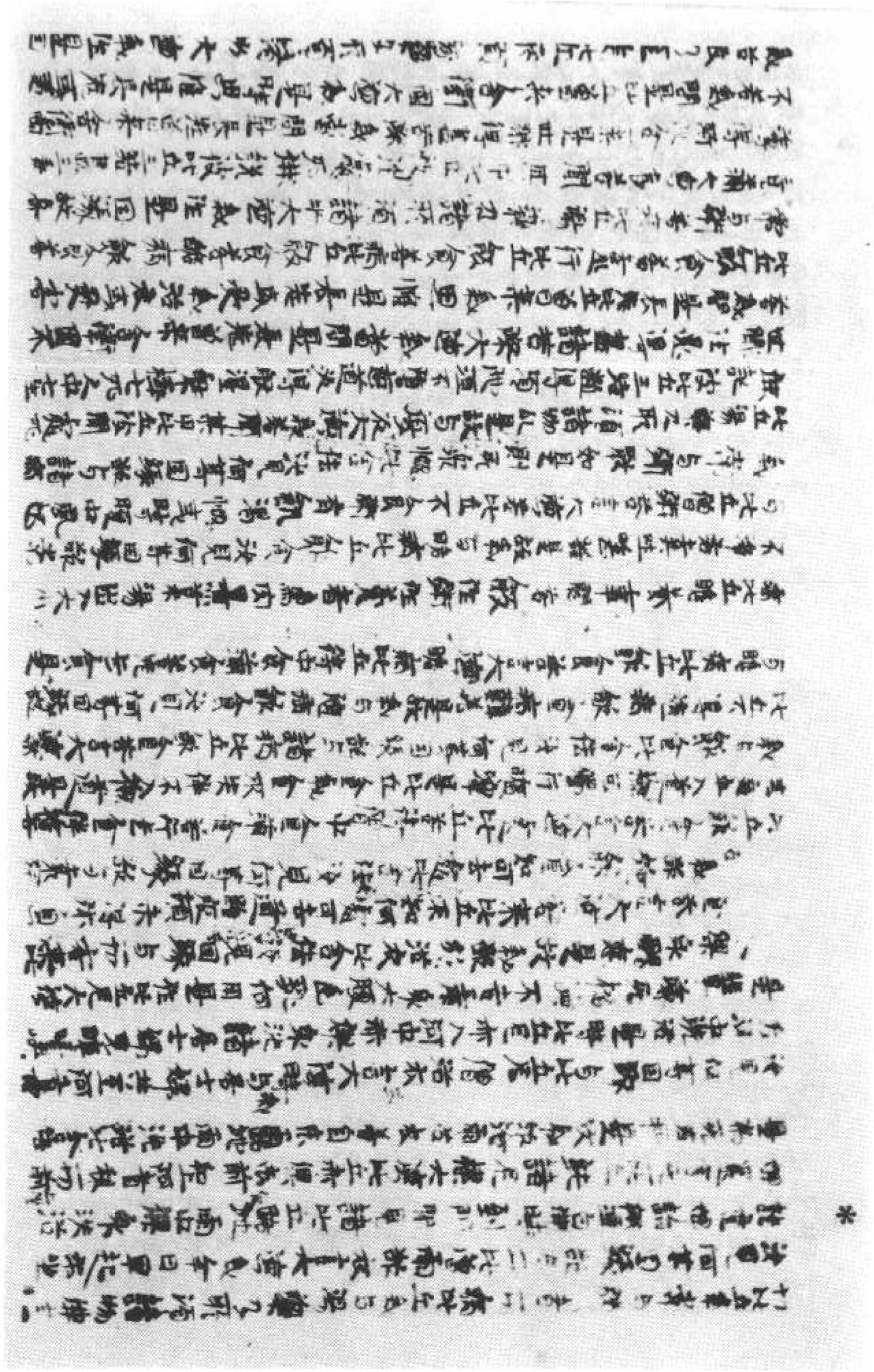


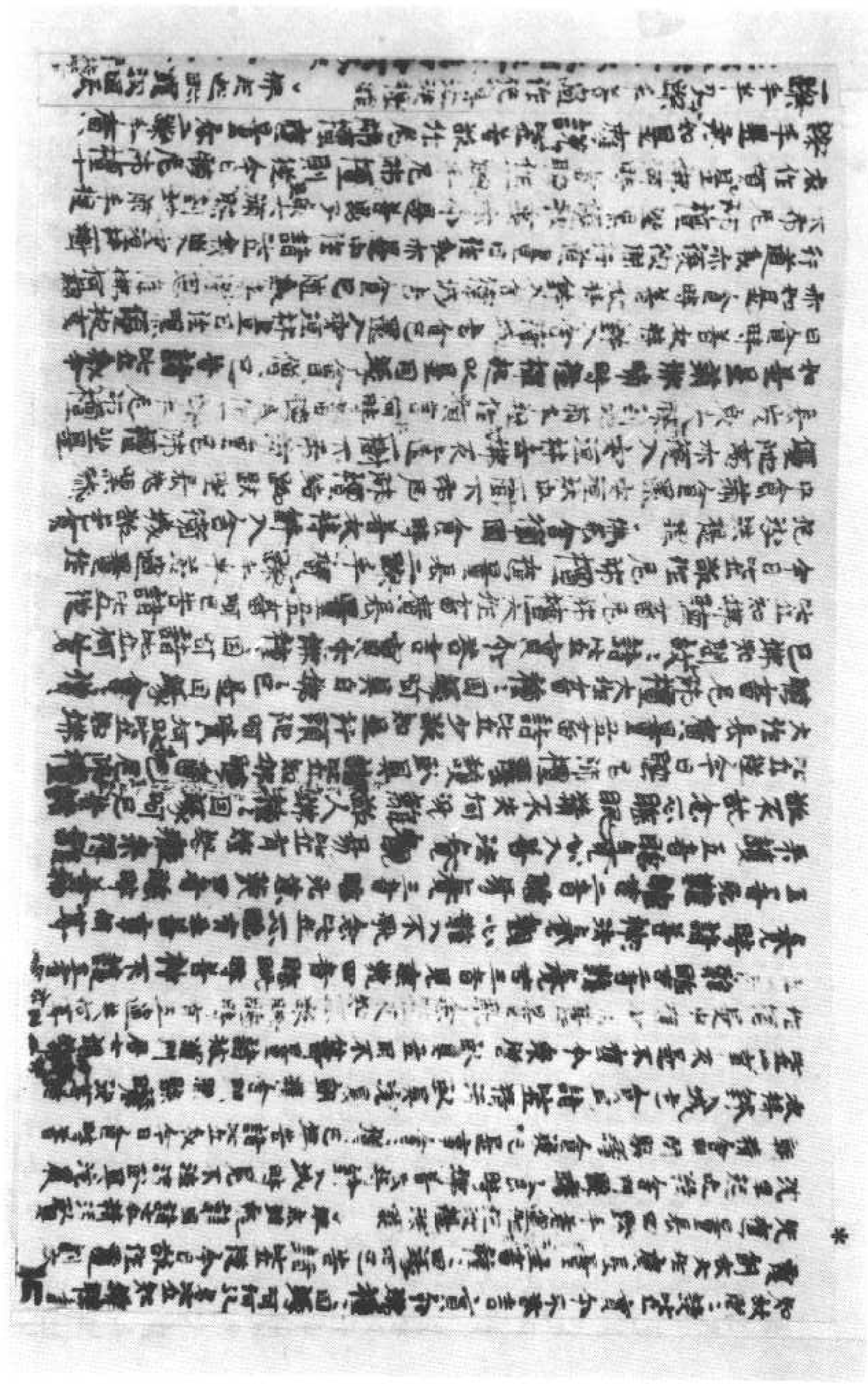


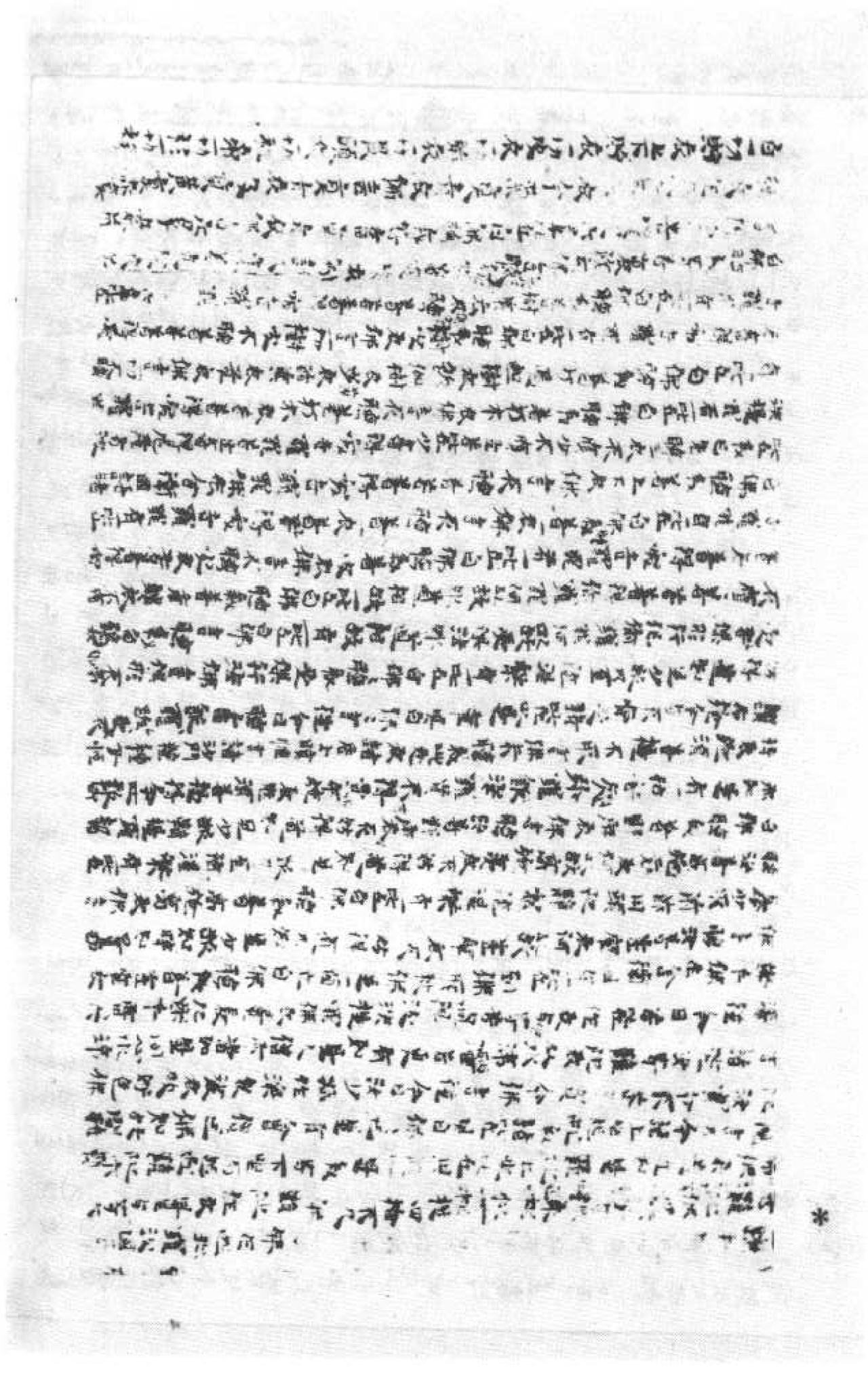
文字相同　S→T1435　23/194c15～25

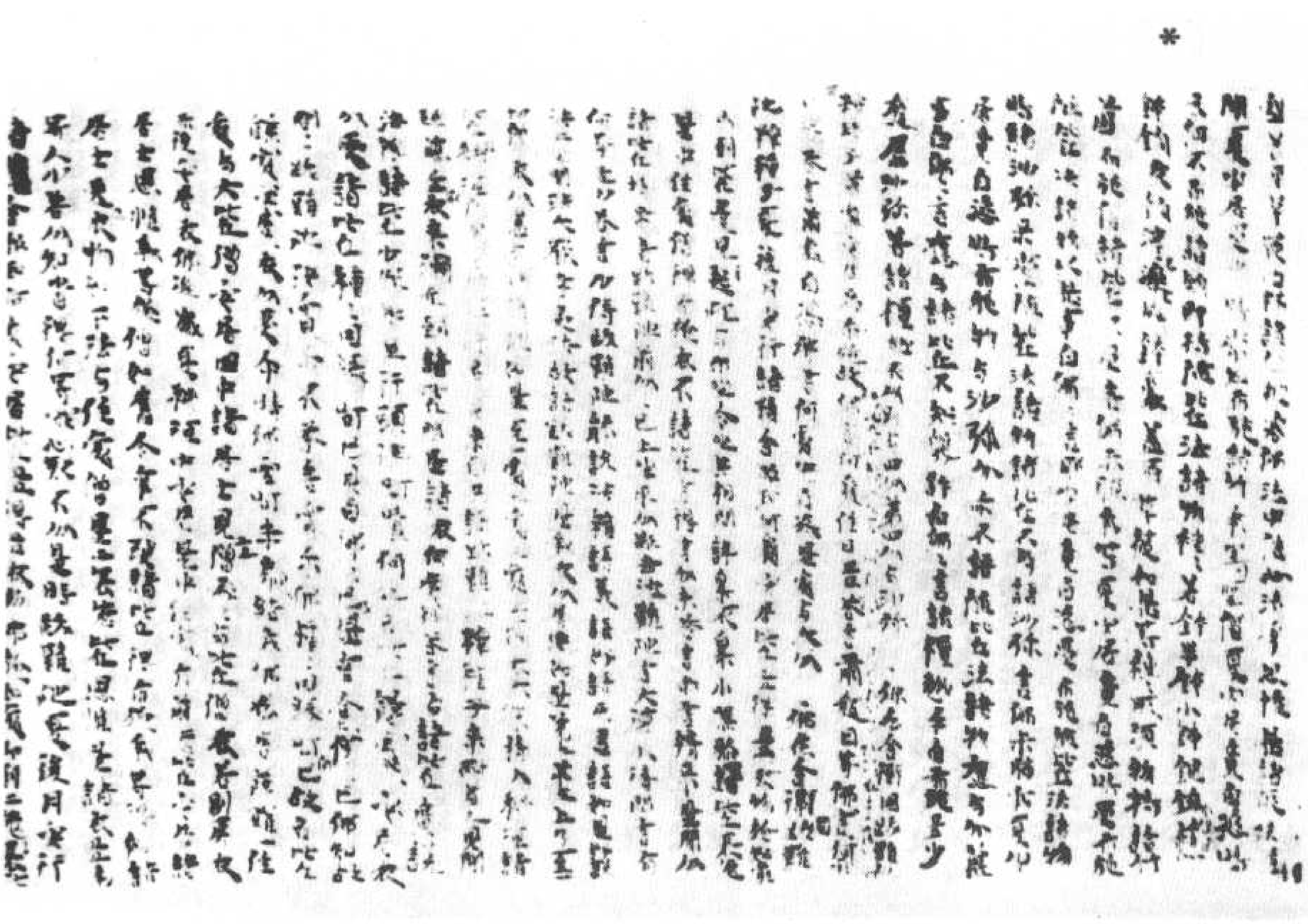
斯七九七號　十誦比丘戒本

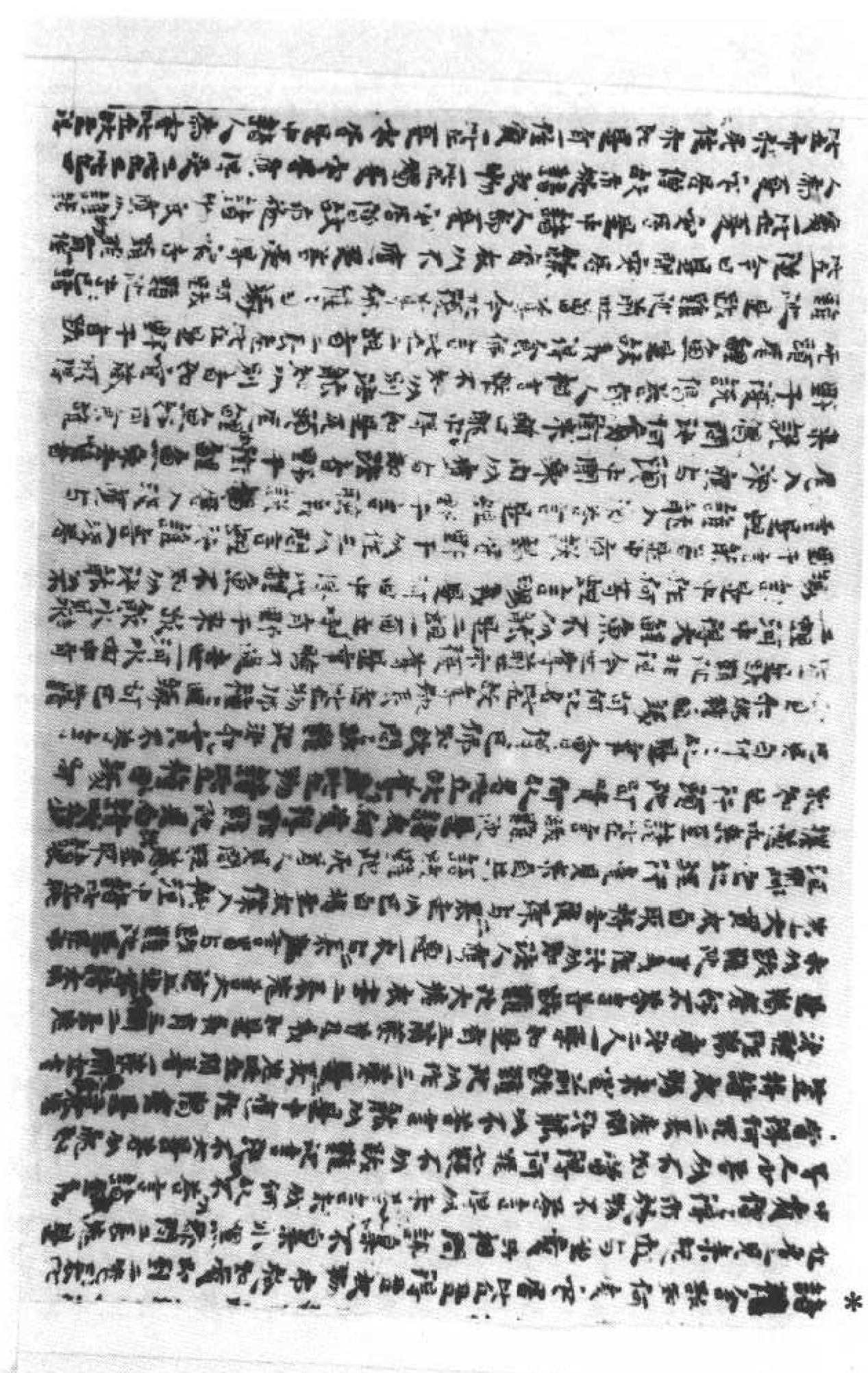


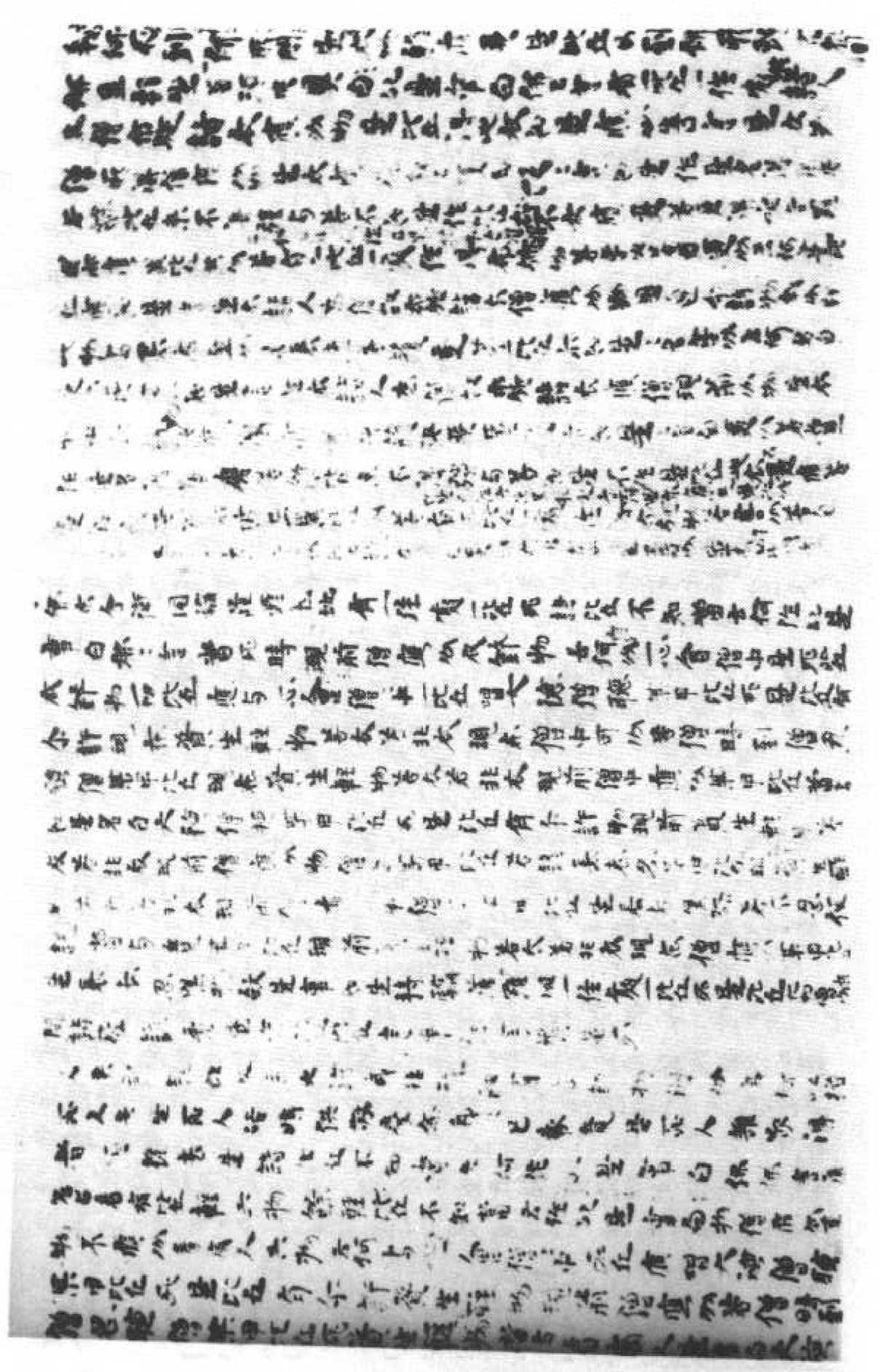






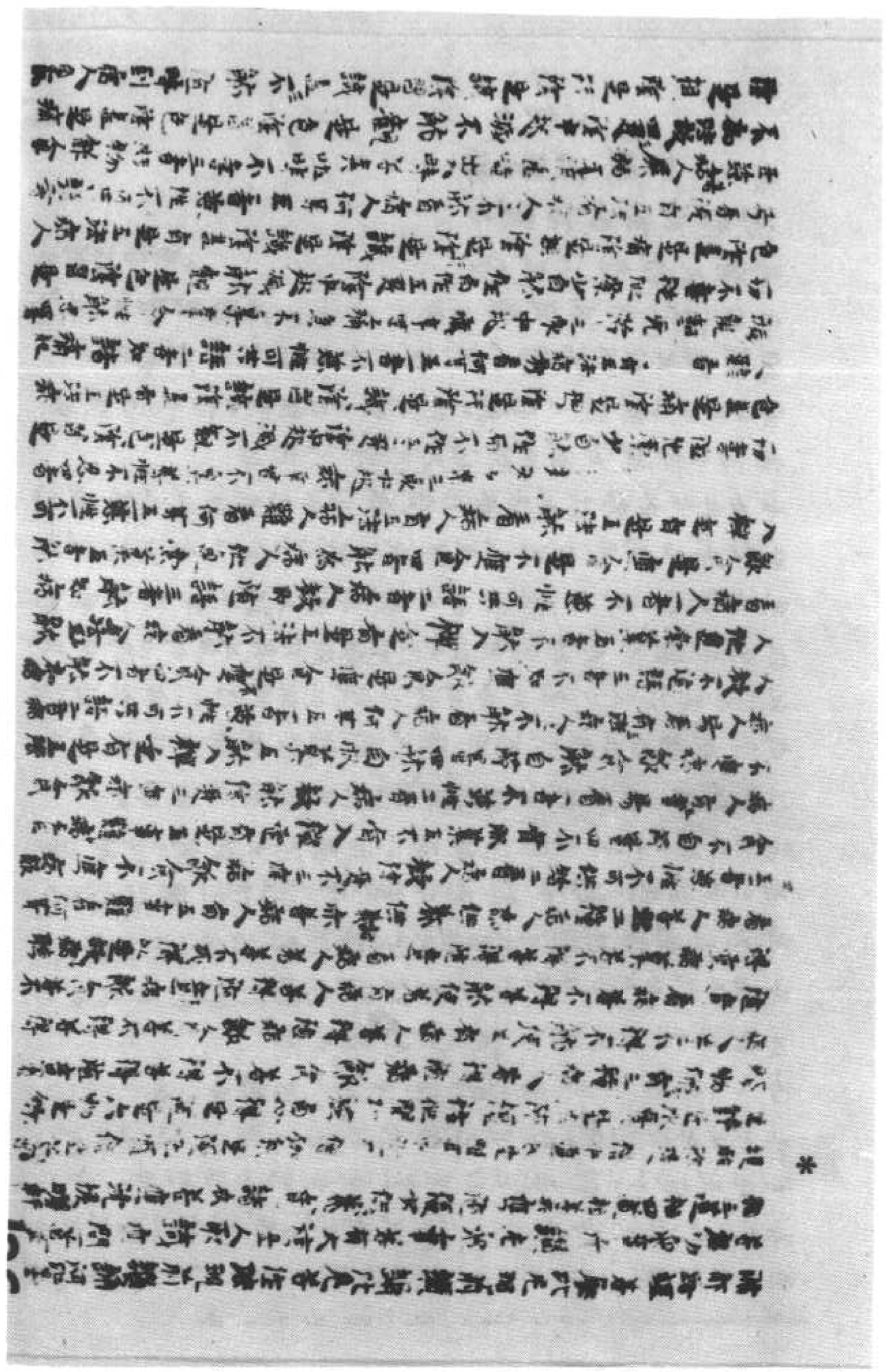




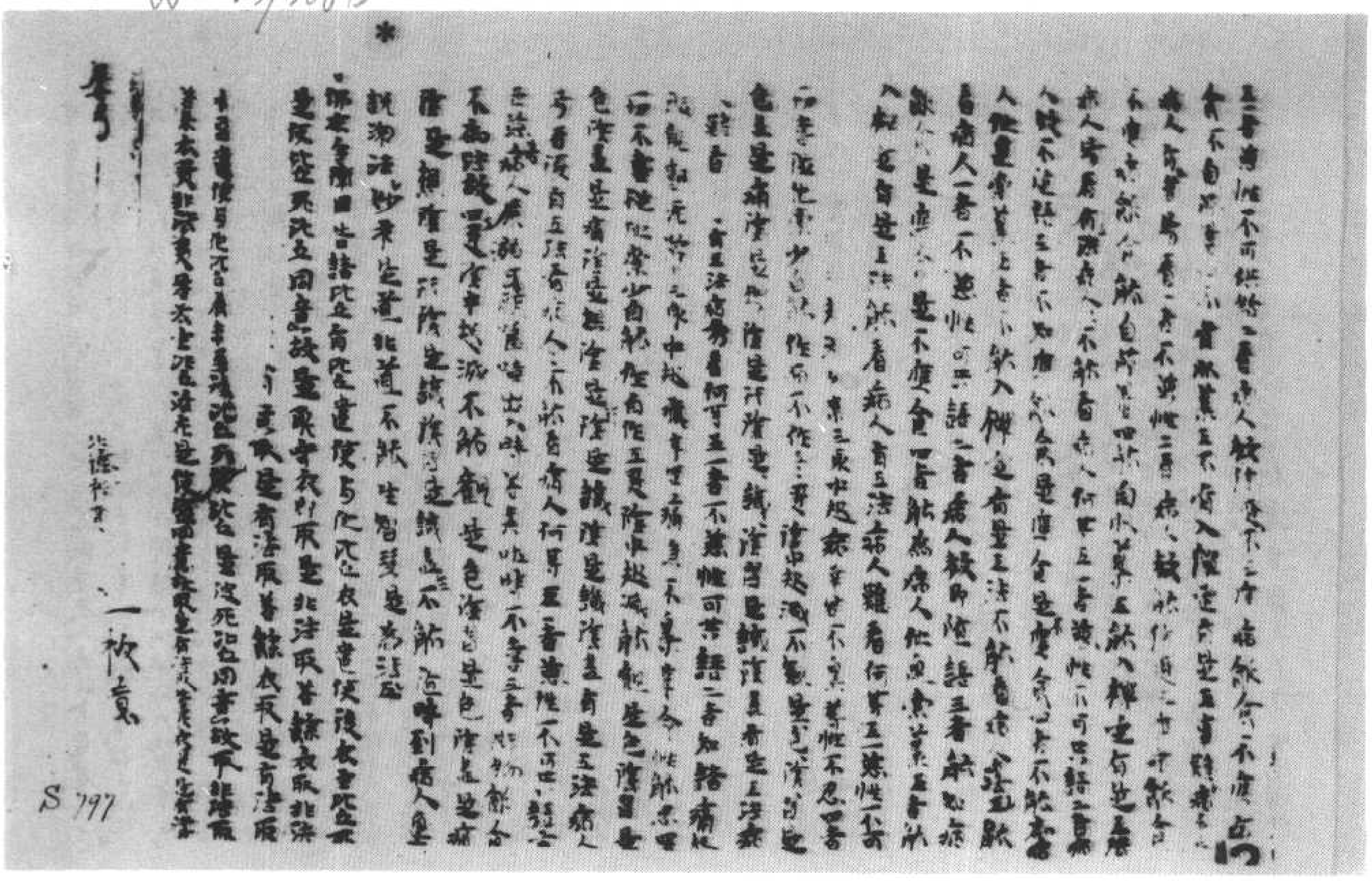


*

*



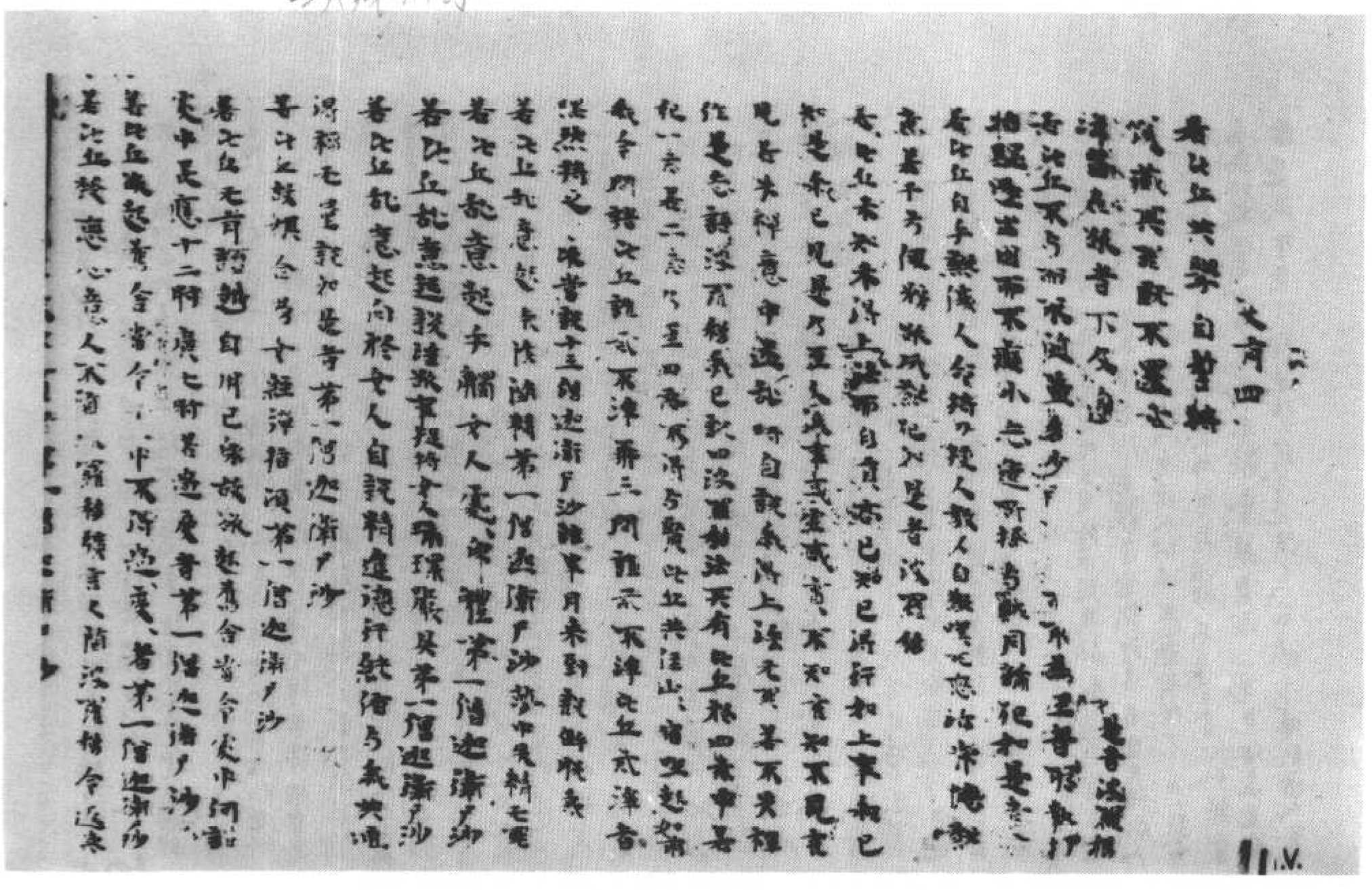
W→23/206 13 25



S 797

▼斯七九七號背面　十誦比丘戒本

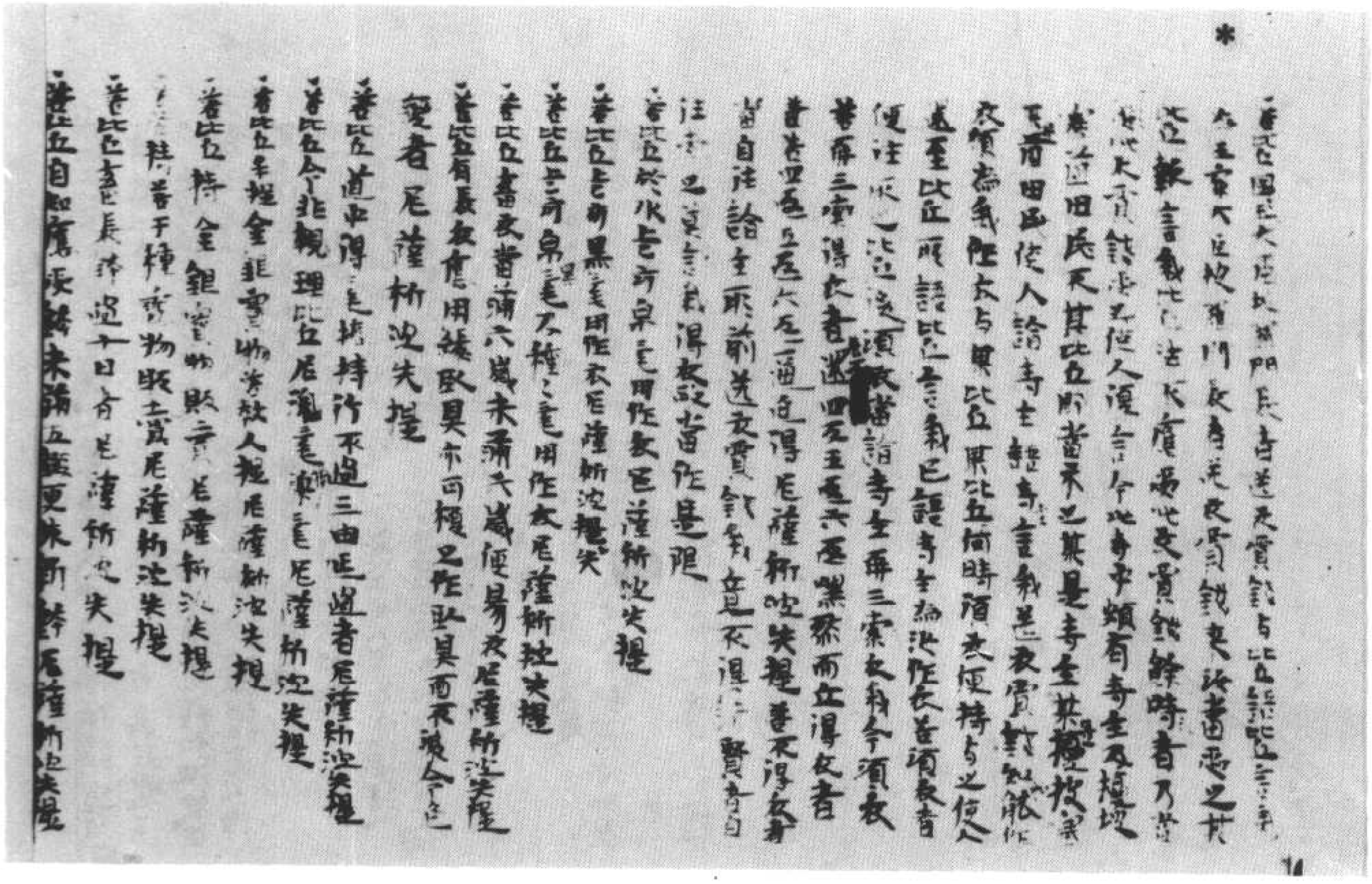
大藏不同

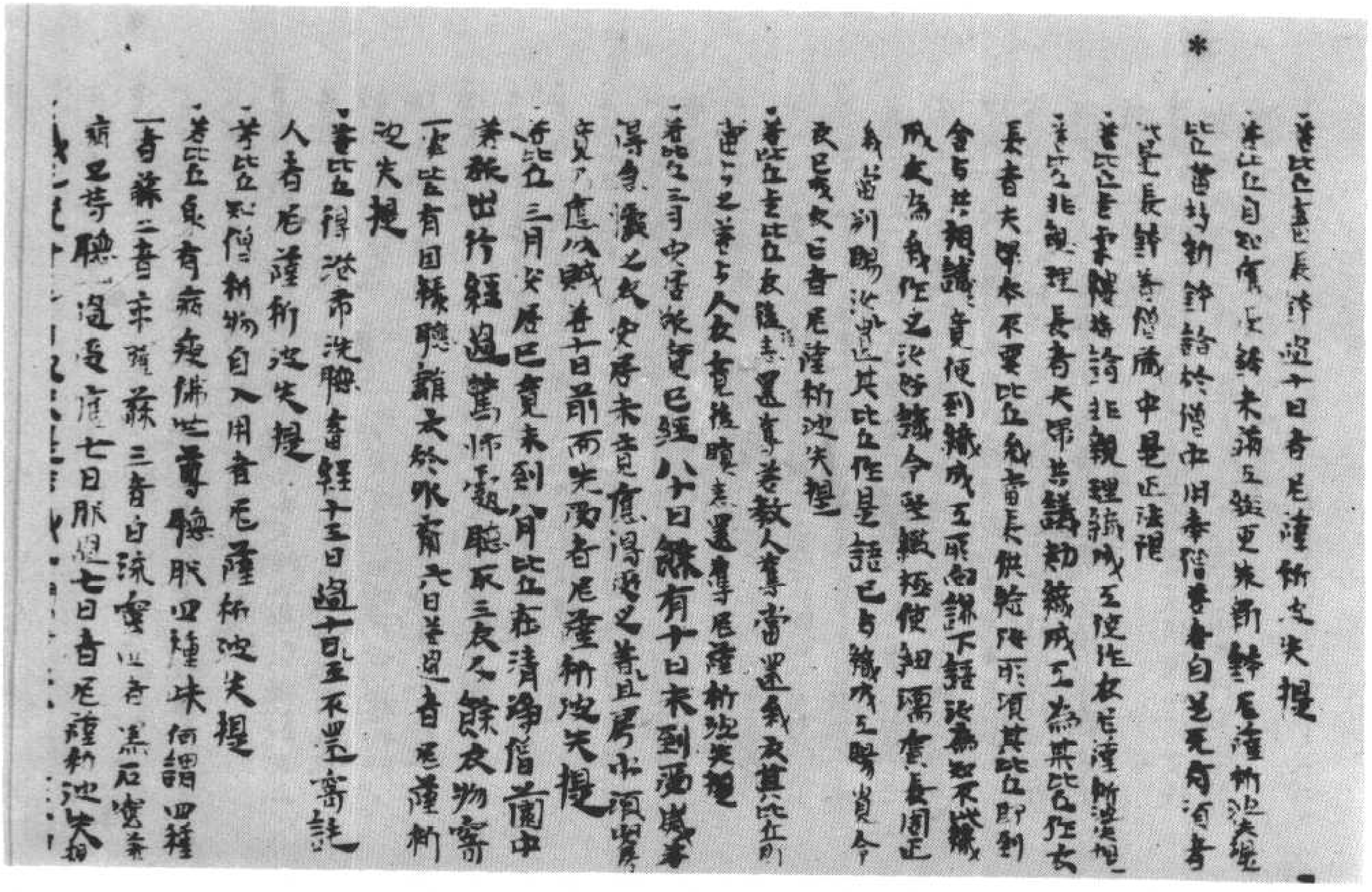


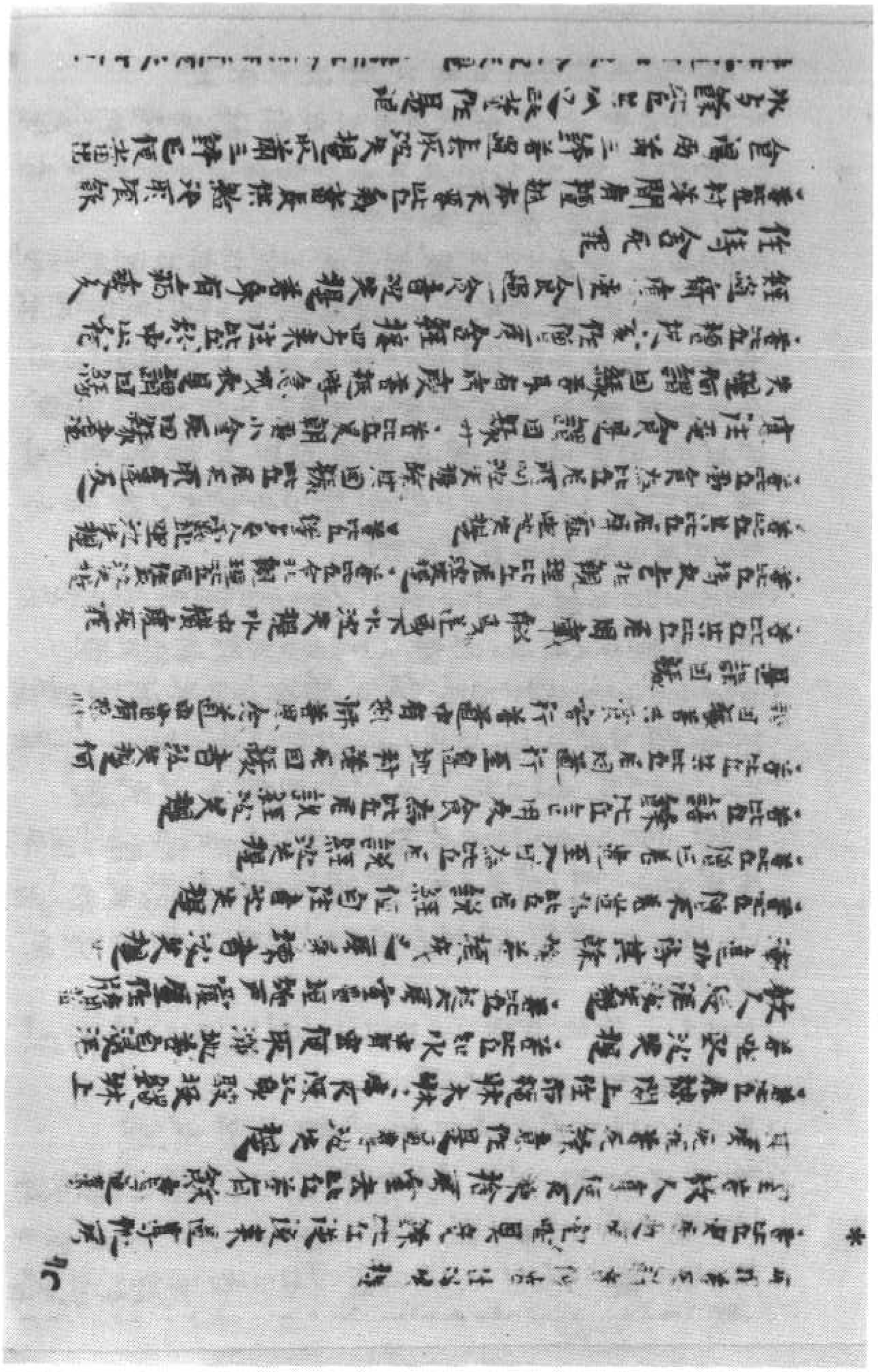
諫[illegible]比丘尼[illegible]三諫已能捨者善不捨者三
諫僧伽婆尸沙
我已說十三僧伽婆尸沙[illegible]上九法者名曰第一
犯不覆往諫便應得[illegible]尸沙其餘四法[illegible]比丘
應得摩那三諫若比丘於九法中犯一法隨覆藏[illegible]
[illegible]令作摩那埵是比丘尼[illegible]摩那埵是竟當[illegible]
心伏是比丘尼令作摩那埵[illegible]
[illegible]摩那埵竟當[illegible]
淨者二十人於中作摩那埵[illegible]二十人[illegible]淨者
不成摩那埵[illegible]是比丘尼[illegible]
今問諸比丘尼是中清淨不第三問諸比丘尼是中清淨[illegible]
持之

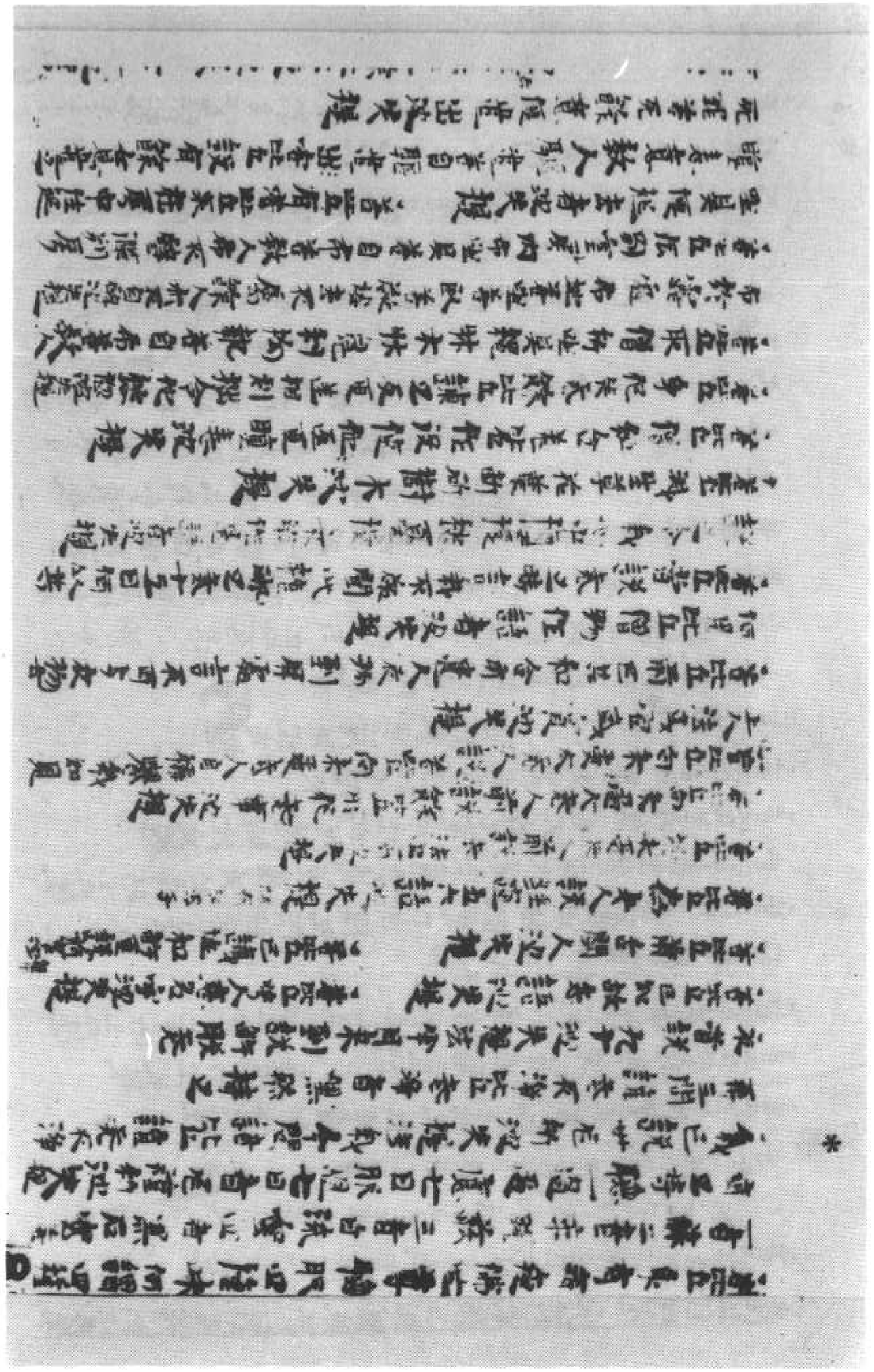
今當說二阿尼[illegible]法半月半月說戒經來
若比丘[illegible]女人屏處坐[illegible]人見之說[illegible]三部事中隨所說三
部事四波羅夷[illegible]尼薩耆波逸提[illegible]
當隨其所言如此法阿尼[illegible]
若比丘於道中住見[illegible]人見之說[illegible]
兩部事僧伽婆尸沙尼薩耆波逸提[illegible]
者當隨其所言如此法阿尼[illegible]
諸比丘[illegible]二問諸[illegible]清淨[illegible]
持之
今當說卅尼薩耆波逸提法半月半月說戒經來
若比丘所[illegible]日滿[illegible]
[illegible]
若比丘尼所成衣[illegible]
一宿者尼薩耆波逸提

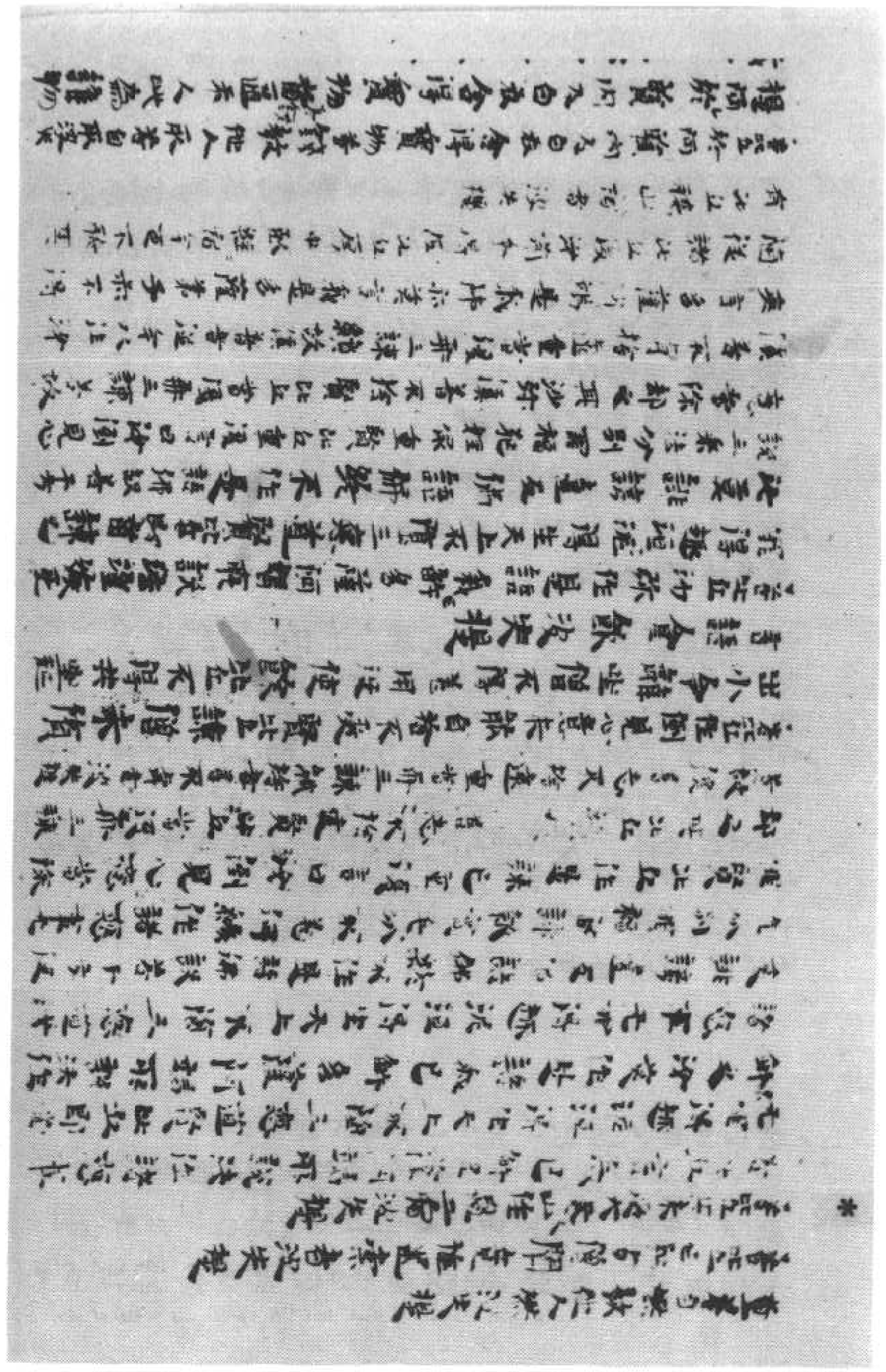
[illegible]
若比丘尼所成衣[illegible]五日[illegible]不足[illegible]
一宿者尼薩耆波逸提
若比丘尼[illegible]日月滿[illegible]
[illegible]
[illegible]
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼[illegible]衣[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘尼使非親里比丘尼浣故衣染衣[illegible]尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親理長者居士[illegible]尼薩耆波逸提
有因緣者[illegible]
[illegible]
若比丘尼[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
尼薩耆波逸提
若比丘尼[illegible]長者[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
若比丘[illegible]長者[illegible]

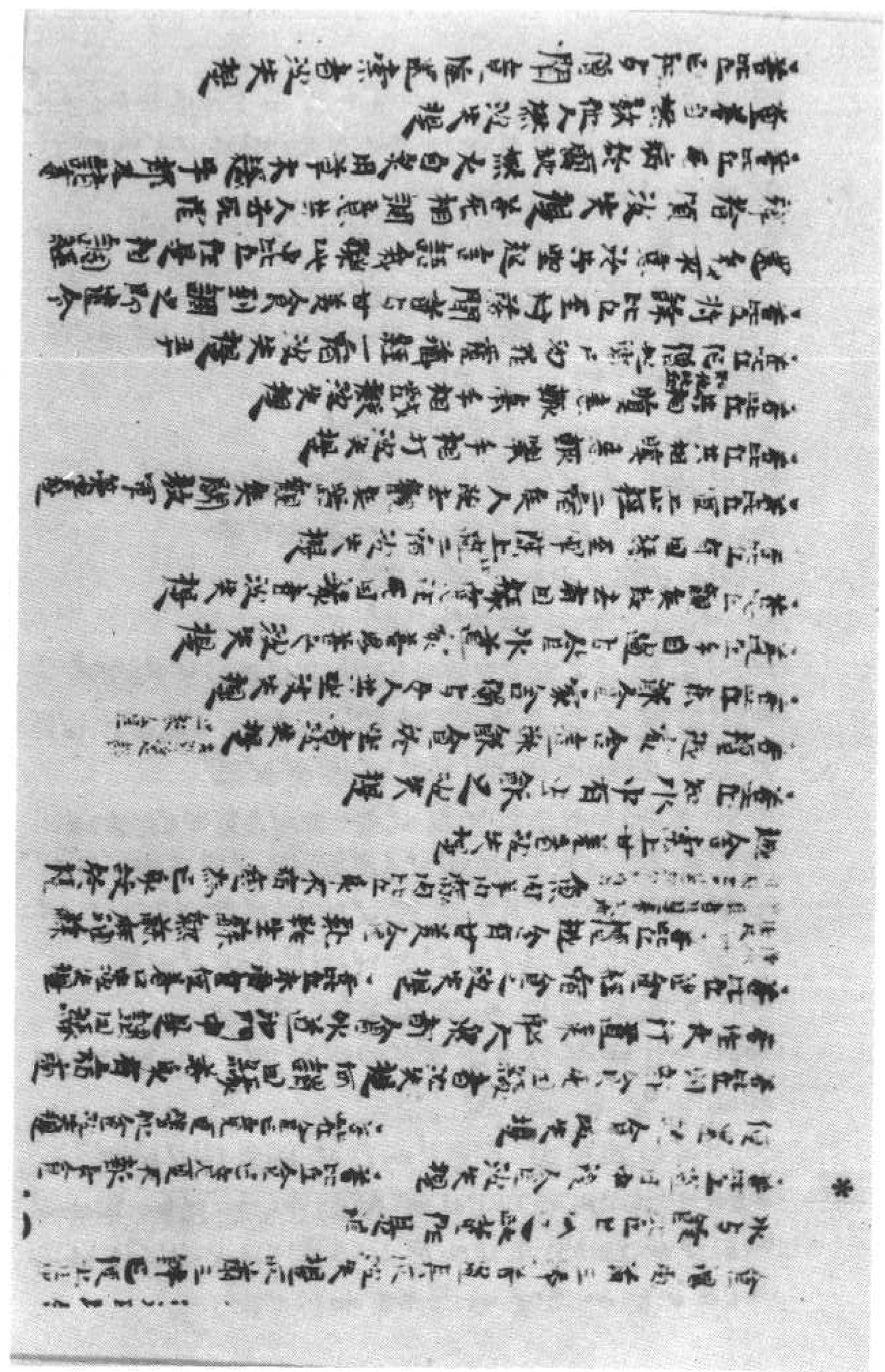


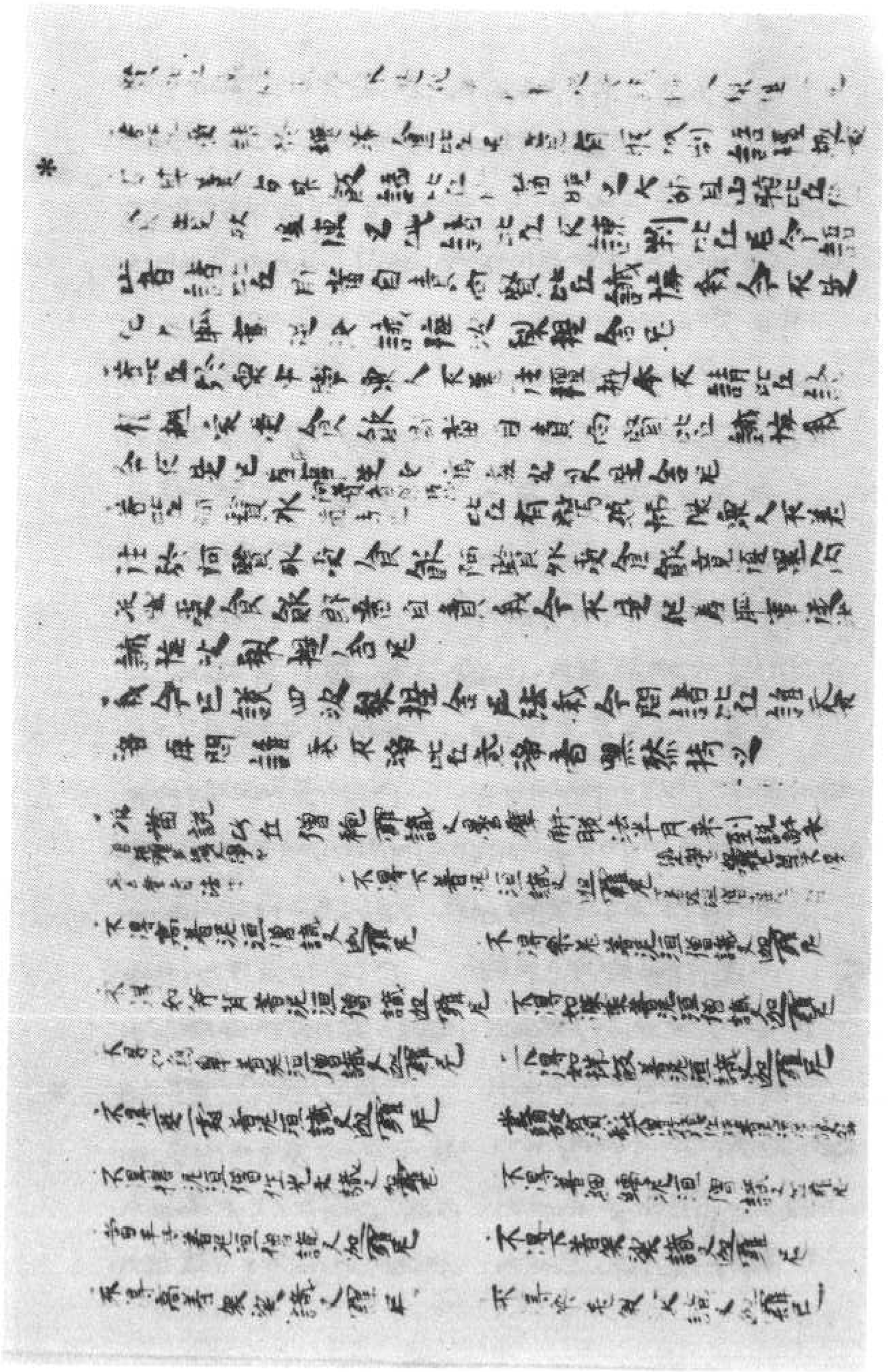


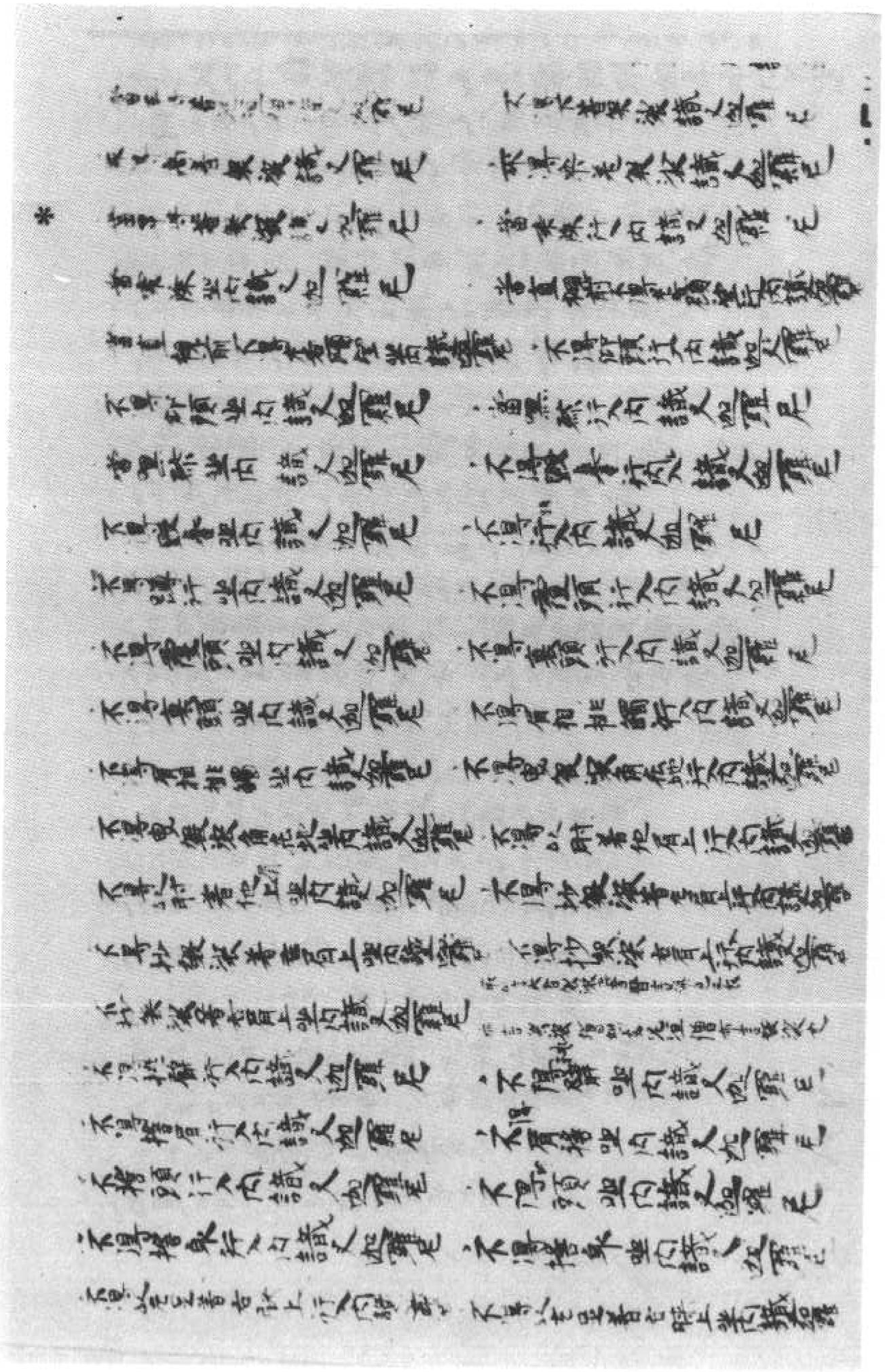












16 ノ

17 ノ

解其忿和其光同其塵湛似常存吾不知誰
子象帝之先 卅九字

天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓
為芻狗天地之間其猶橐籥虛而不屈動而
愈出多聞數窮不如守中 卅四字

谷神不死是謂玄牝玄牝門天地根綿綿若
存用之不勤 卅六字

天長地久天地所以能長久者以其不自生
故能長久是以聖人後其身而身先外其身
而身存以其无尸故能成其尸 卅六字

上善若水水善利萬物又不爭處衆人之所
惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信
政善治事善能動善時夫唯不爭故无尤 卅六字

持而滿之不若其已揣而梲之不可長寶金
玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺咎名成功
遂身退天之道 卅字

載營魄抱一能无離乎專氣致柔能嬰兒滌除
玄覽能无疵愛民治國而无知明白四達而
无為天門開闔而為雌生之畜之生而有不

上卷經德道子老　號八九七斯

事於智能一有无為其有是乎滌除
玄覽能无疵愛民治國而无知明白四達而
无為天門開闔而為雌生之畜之生而有不
為而不恃長而不宰是謂玄德 六十三字

卅輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器
當其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有
室之用有之以為利无之以為用 卅六字

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行
妨是以聖人為腹不為目故去彼取此 卅九字

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下
得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴
大患若身吾所以有大患為我有身及我无
身吾有何患故貴以身於天下若可託天下
愛以身為天下若可寄天下 七十八字

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不
得名曰微此三者不可致詰故混而為一其
上不皦其下不忽繩繩不可名復歸於无物
是无狀之狀无物之像是謂惚恍迎不見其
首隨不見其後執古之道以御今之有以知
古始是謂道紀 九十字

是无狀之狀无物之像是謂惚恍迎不見其首隨不見其後執古之道以御今之有以知古始是謂道紀 九十字

古之善爲上者微妙玄通深不可識夫唯不可識故强爲之容豫若冬涉川猶若畏四鄰儼若客散若氷將釋混若樸曠若谷眺若濁濁以靜之徐清安以動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈能弊復成 七十八字

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物云云各歸其根

靜曰復命復命曰常知常明不加常容容能公公

能生生

巧棄利盜賊无有此所屬見素抱樸少私絕學无憂唯之與阿去何若人之所畏不可不畏

荒兮其未央哉

衆人熙熙若享大牢若春登臺我獨泊兮其未兆若嬰兒未孩纍纍兮若無所歸

衆人皆有餘我獨若遺我愚

人之心也哉俗人照照我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽若海澹兮其如無止衆人皆有以而頑以鄙我欲異於人而貴食母 一百一十五字

孔德之容唯道是從道之爲物唯恍唯惚惚兮其中有物恍兮惚中有像窈兮冥中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以衆甫之然以此 六十一字

曲則全枉則正窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式不自是故章不自見故明不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故莫能與爭古之所謂曲則全豈虛語故成全而歸之 七十四字

希言自然飄風不終朝暴雨不終日孰爲此天地天地尚不能久而況於人故從事於道者道得之同於德者德得之同於失者道失之信不足有不信焉 五十八字

跂者不久跨者不行自見不明自是不彰自伐不長其在道曰餘食贅行物有惡之故有道不處 四十二字

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道吾

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道吾強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反道大天大地大王大域中有四大而王處一人法地地法天天法道道法自然 七十九字

重為輕根靜為躁君是以君子終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主以身輕天下輕則失本躁則失君 卅六字

善行无轍迹善言无瑕謫善計不用籌策善閉无關楗不可開善結无繩約不可解是以聖人常善救人而无棄人常善救物而无棄物是謂襲明善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷此謂要妙 八十字

知其雄守其雌為天下溪常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散為器聖人用為官長是以大制无割 七十六字

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為為者敗之執者失之夫物或行或隨或嘘或吹或強或羸或挫或隳是以聖人去甚去奢去泰 七十六字

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荊棘生故善者果而已不以取強果而勿驕果而勿矜果而勿伐果而不得已是果而勿強物壯則老謂之非道非道早已 卅六字

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥器非君子之器不得已而用之恬惔為上故不美若美必樂之是樂殺人夫樂殺者不可得意於天下故吉事尚左喪事尚右是以偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人眾多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之 卅四字

道常无名樸雖小天下不敢臣王侯若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止不殆譬道在天下猶川谷與江海 六十六字

知人者智自知者明勝人有力自勝者強知足之者富強行有志不失其所者久死而不亡

之者強行有志不失其所者久死而不亡者壽

大道氾兮可左右萬物恃以生而不辭成功不名有衣被萬物不爲主可名於小萬物歸之不爲主可名於大是以聖人終不爲大故能成其大

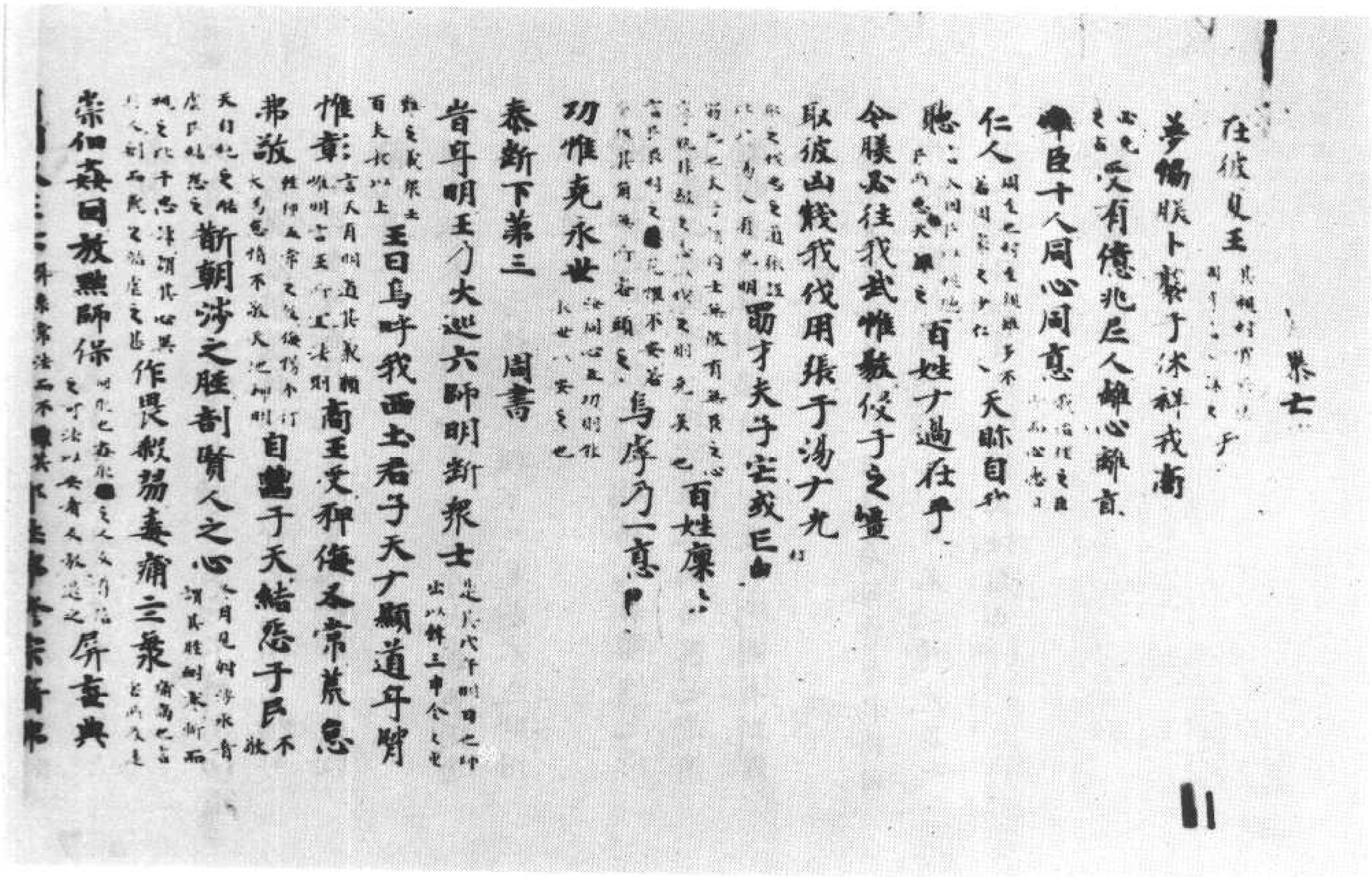
執大象天下往往而不害安平大樂與餌過客止道出言淡兮其味視不足見聽不足聞用不可既

將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國有利器不可以視人

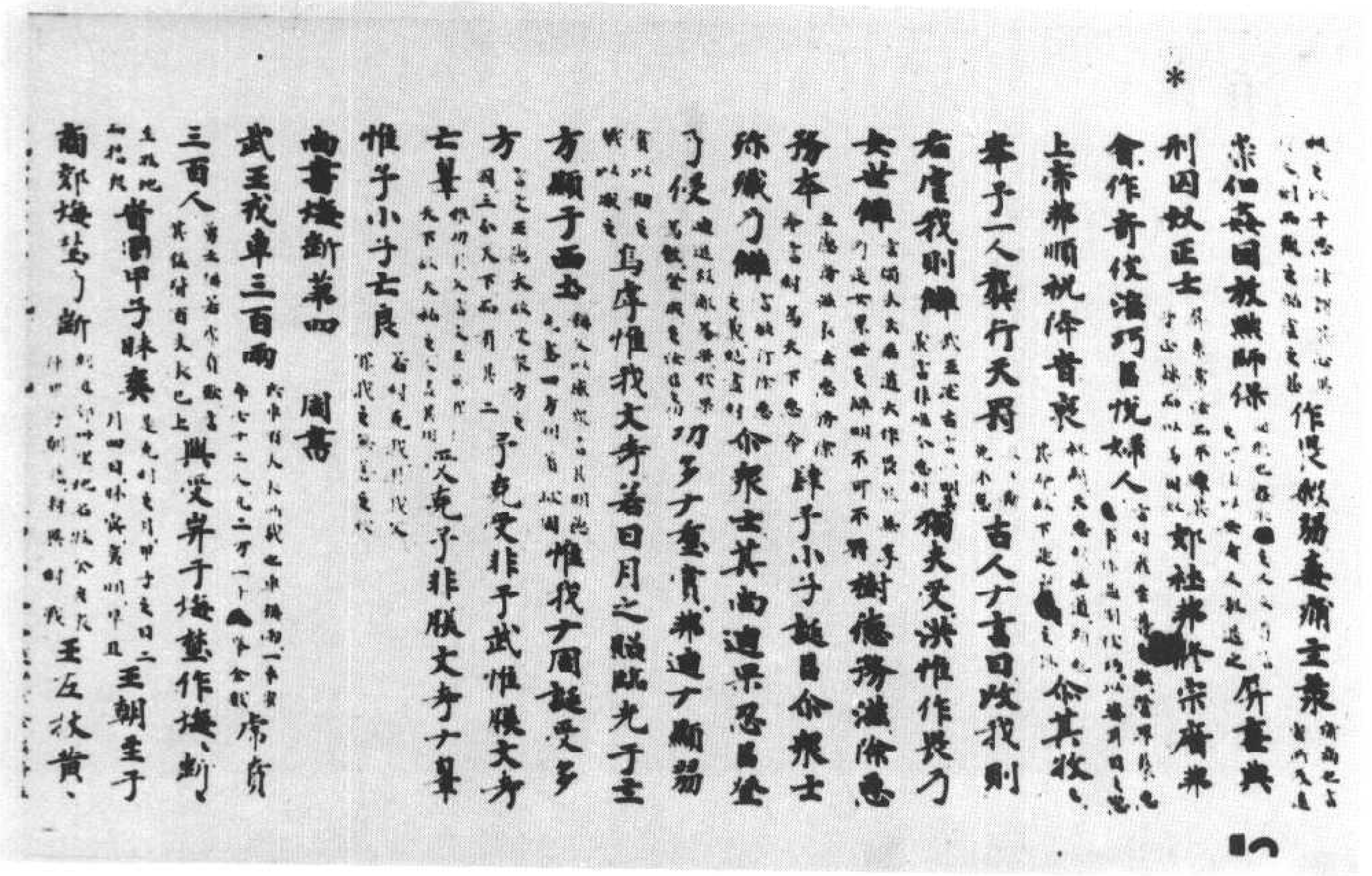
道常无爲而无不爲侯若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以无名之樸无名之樸夫將不欲无欲以靜天地自正

老子道經上卷

老子道德經



斯七九九號　隸古定尚書



當殷甲子休矣　王朝步于
商郊俟堦之斷　王左杖黃
鉞右秉白旄曰遠矣西土之人　王曰嗟我友邦冢君
御事司徒司馬司空　亞旅
師氏　千夫長百夫長　及庸蜀
羌髳微盧彭濮人　稱爾戈比爾干立爾矛予弗斷　王曰古
人有言牝雞無晨惟家之索
今商王受惟婦言是用　昏弃
厥肆祀弗答　昏弃
厥遺王父母弟弗迪　乃惟
三方之多罪逋逃是崇是長是信是使是以爾庶士
于百姓昌姦宄于商邑　今予發惟率
行之罰今日之事弗停于六步七步乃止齊
師氏千夫長百夫長及庸蜀羌髳微盧彭濮人
勗哉夫子勗哉夫子爾所弗勗其于爾躬有戮
于尚德哉　如虎如羆如豺如狼于商郊
弗迓克奔以奔昌役西土　勗哉夫子爾所弗勗其于爾躬有誅

勗哉夫子爾所弗勗其于爾躬有戮
于尚德哉　如虎如羆如豺如狼于商郊
弗迓克奔以奔昌役西土　勗哉夫子爾所弗勗其于爾躬有誅

尚書武成篇　周書

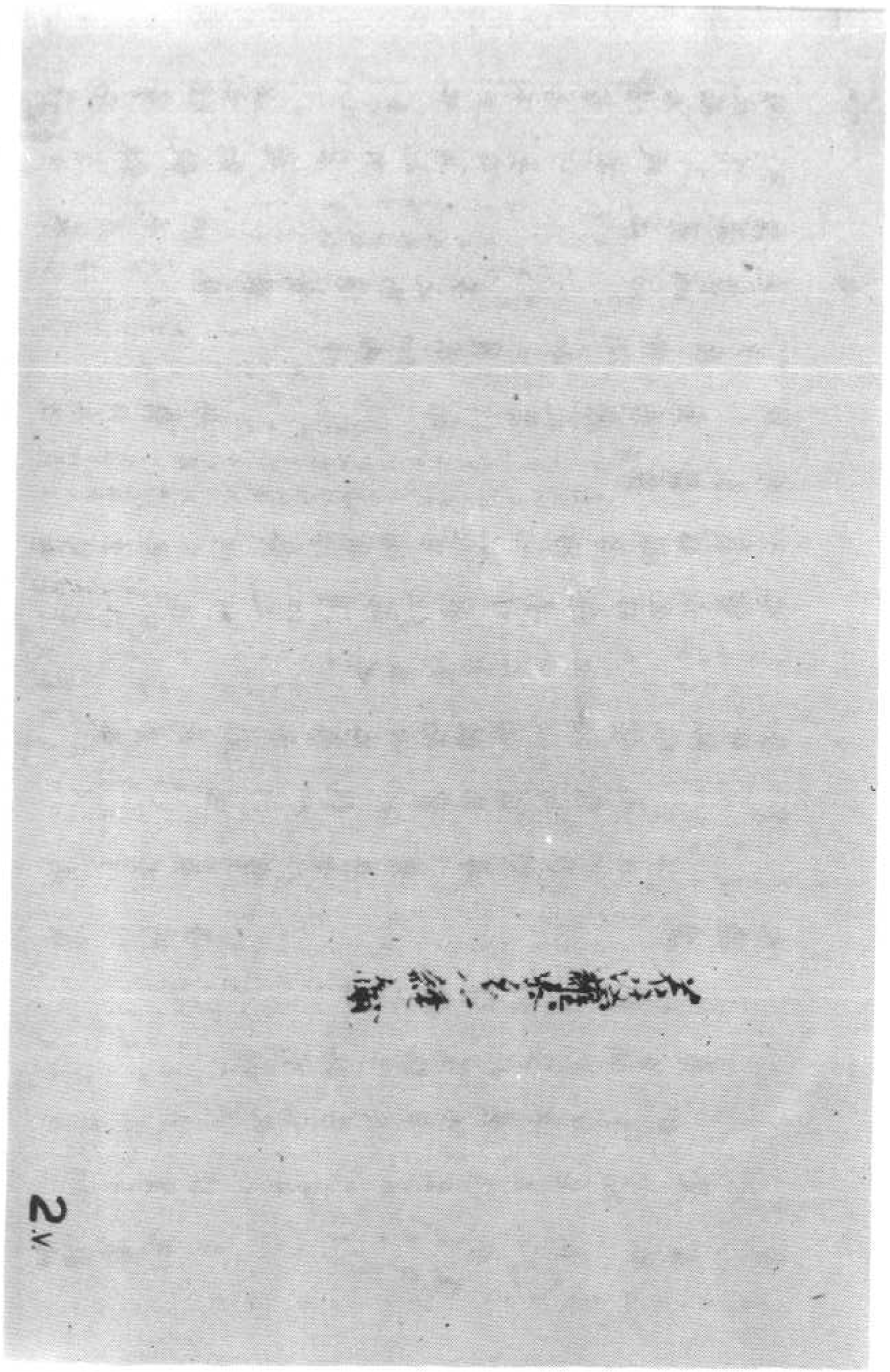
武王伐殷往伐歸獸　載其
戰車　華山之陽桃林之野　放牛于桃林之野示天下弗
服　丁未祀于周廟　邦冢飾厥甲兵　前徒倒戈攻于後以北
王受命于周　王若曰爵　序
爵右　惟先王建邦啓土　公
劉克篤前烈　惟先王建邦啓土　公
王季克厥家　大王肇基王迹
文王受之　武成維有大勳　王季克厥家　大王肇基王迹
今文王既成其勳誕膺天命以撫方夏

王季所勤王家 我之
受之王山成厥勳延籌天命久無方夏
大邦畏其力小邦奠其惠 予
惟九年大統未集 而爭訟未決 予
小子所承作志 至商之集告于皇天后土
所過名山大川 曰惟人道常稟
周王發將受天正于商 今商王受士道
暴殄天物害虐烝民 為天
下逋逃主萃淵藪 予
小子无力仁人救世承上帝以遂舉略
惟所士女匪好玄黃昭我周王 天徒震疊用附我大邑周
惟爾尤神尚克相予昌淫兆民士作神羞
无伐干師逾盟津癸亥敕于商
郊祀天徒命 甲子昧旦
奚受衛所裹若休岸于焚壁 宮
尤敵于我師無徒倒戈攻于後昌北面流漂杵
丁文商政繇舊釋其

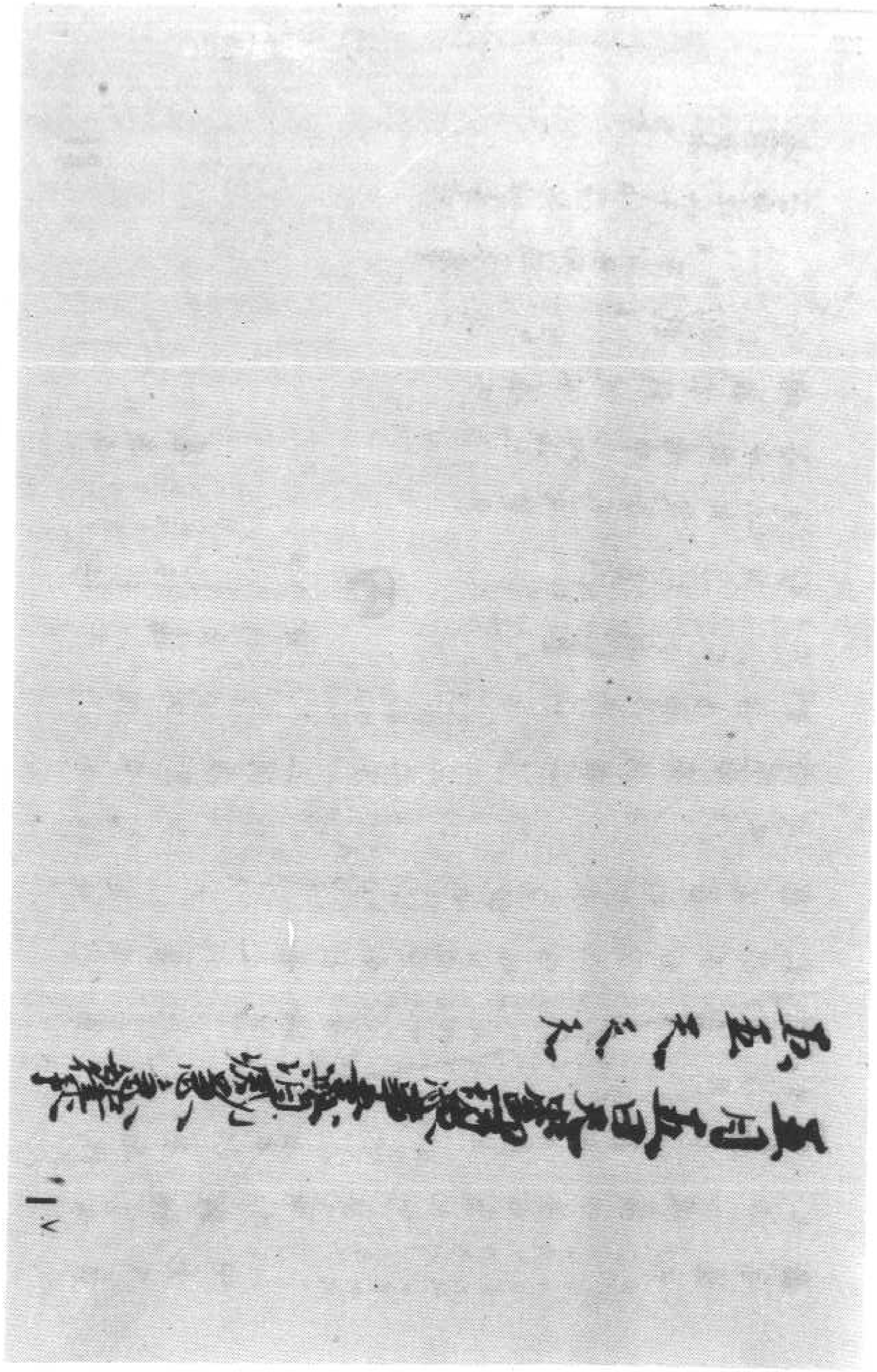
15

天徒震疊大邑周
惟爾尤神尚克相予昌淫兆民士作神羞
无伐干師逾盟津癸亥敕于商
郊祀天徒命 甲子昧旦
奚受衛所裹若休岸于焚壁 宮
尤敵于我師無徒倒戈攻于後昌北面流漂杵
丁文商政繇舊釋其
予四望此千載武商容闾 殷民
敕廬臺之財發巨鹿之粟 所以賑貧乏
大賚于三萬而万姓悅服 天下
爵惟人 爵惟賢 位官惟能 重民五教
遠官惟勤 崇德報功 信賞必罰 惟德明賞
使天下行信而無疑 而天下治矣
惟食喪祭 崇德報功 信賞必罰 惟德明賞
而天下治矣

556



2.v.



1.v.

述而第七

子曰述而不作信而好古竊

子曰默而識之學

而不厭誨何有於我哉子

聞義不能徙不善不

子之燕居申申如也夭

甚矣吾衰也久矣吾不復夢見

子曰志於道據於德依於仁

自行束脩以上

子曰不憤不啓不悱不發舉一隅而示之不以三隅反則吾不

復也子食於有喪者之側未嘗飽也子於是日

哭則不歌子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我

與爾有是夫子路曰子行三軍

則誰與子曰暴虎馮

河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼

好謀而成者子子曰富而可求者雖執鞭之士

吾亦為之如不可求

從吾所好子之所慎齊戰疾

子在齊聞韶三月不知肉味

曰不圖為樂之至於斯

為衛君乎冉有曰夫子

子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也子曰古

之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣

不義而富且貴於我如浮雲

子曰加我數年卒五十以學易可以無

大過矣子所雅言

詩書執禮皆雅言也

葉公問孔子於子路子路不對

子曰汝奚不曰其為人也發憤忘食樂

以忘憂不知老之將至云爾子曰我非生而知之

者好古敏以求之者

子不語怪力亂神

以志慶不知色之將至云爾子曰我非生而知者好古敏以求之者子不語怪力亂神

子曰我三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之子曰天生德於予桓魋其如予何

二三子以我爲隱乎予無隱乎爾是丘也者是也

子以四教文行忠信子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣子曰善人吾不得而見之矣得見有恒者斯可矣亡而爲有虛而爲盈約而爲泰難有恒矣

子釣而不綱弋不射宿子曰蓋有不知而作之者我無是也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也

子鄉難與言童子見門人惑子曰與其進也不與其退也唯何甚人潔己以從與其潔也不保其往也

不遠怨則國與其不遠也寧固

子曰君子坦蕩蕩小人長戚

子溫而厲威而不猛恭而安也

太伯第八

子曰太伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉

子曰恭而無禮則勞慎而無禮則葸勇而無禮則亂直而無禮則絞

君子篤於親則民興於仁故舊不遺則民不偷

曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子

曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善

君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

籩豆之事則有

色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

籩豆之事則有司存

曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨大節而不可奪也君子人與君子人乎

曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎

子曰興於詩立於禮成於樂

子曰民可使由之不可使知之人而不仁疾之已甚亂也

子曰好勇疾貧亂也

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已矣

子曰三年學不至於穀不易得

子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱

邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也

子曰不在其位不謀其政

亂邦不居天下有道則見無道則隱

有道貧且賤焉恥也子曰不在其位不謀其政

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

子曰狂而不直侗而不愿悾悾而不信吾不知之矣

子曰學如不及猶恐失之

子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉

大哉堯之為君也巍巍乎唯天為大唯堯則之

有亂臣十人

武王曰予有

孔子曰才難豈其然乎唐虞之際於斯為盛

有婦人焉九人而已

參分天下有其二以

服事殷周之德其可謂至德也已矣

子曰禹吾無間然矣

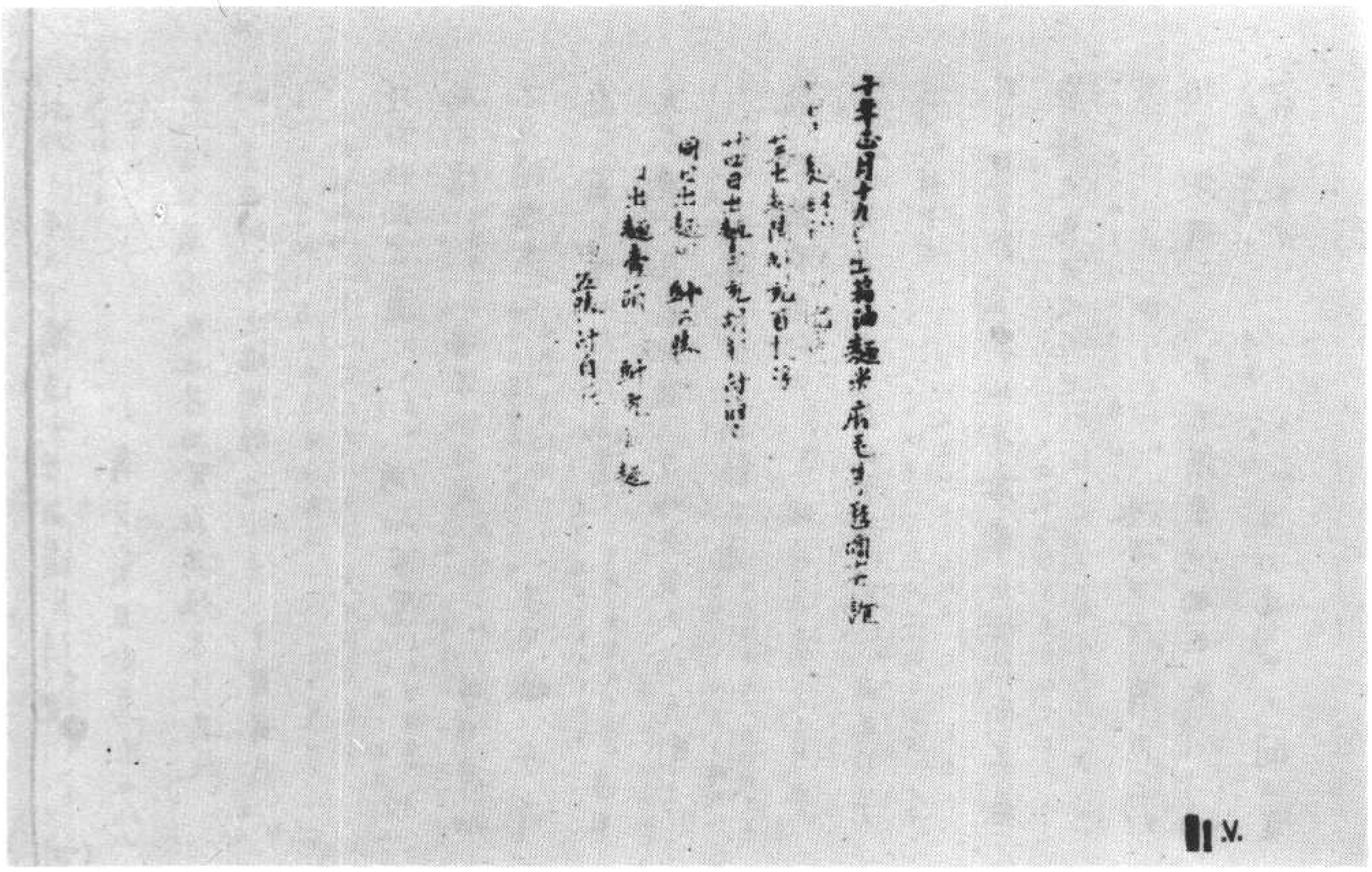
菲飲食而致孝乎鬼神

卑宮

惡衣服而致美乎黻冕

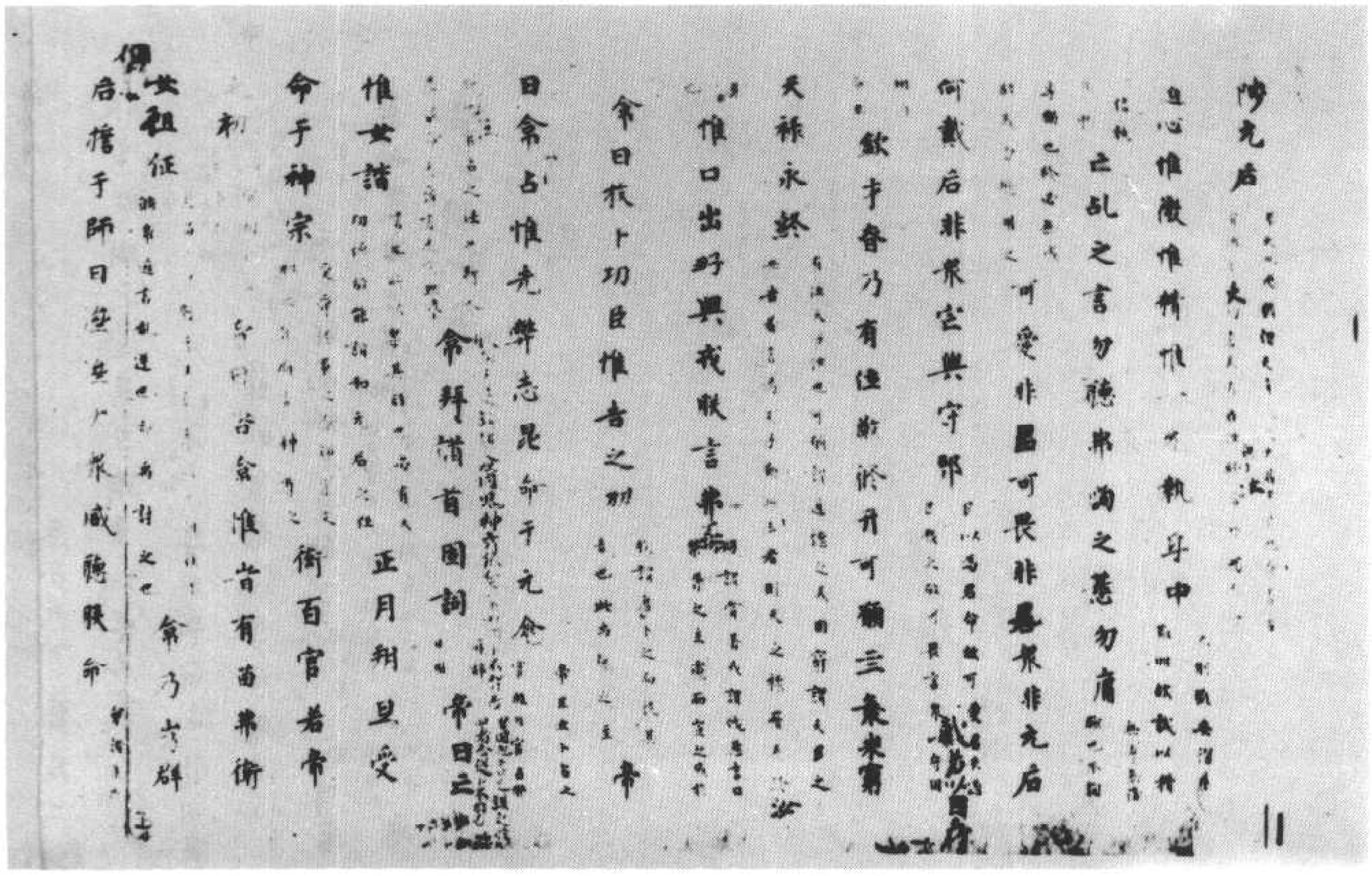
盡力乎溝洫

吾無間然矣



▲斯八〇〇號背面　五年正月十九日出蘇油麵米麻毛等曆

▼斯八〇一號　隸古定尚書



S-T262 9/15C24~16/1

如恒河沙　生諸深禪　說法教化　能令無量
諸根不具　如是之人　在於惡道　如已舍宅
猶狗　是其所愛　誘斯經故　微笑如是
善得為人　辯才淵博　有智諸衆　以自莊嚴
水腫乾瘠　不淨臭穢　如是等病　以為衣服
身常被覆　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇好醜　誘斯經故　微罪如是
告舍利弗　誘斯經者　善說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　先智之中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　無有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
含惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人無瞋　質直柔軟
常慈一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說

*

[illegible]一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 悉求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
若舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 於當為說 妙法華經

第四

[illegible]摩訶迦旃延摩訶[illegible]葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊[illegible]於舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記受[illegible]有心歡喜
踊躍即從座起[illegible]衣服[illegible]長跪而白佛言我
一心合掌瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首[illegible]謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
注昔說法[illegible]我時在座身體戰慄但念空
无相无作於菩薩法住截神通淨佛國土
成就衆生心不悅樂所以者何世尊今我等

*

注昔說法[illegible]我時在座身體戰慄但念空
无相无作於菩薩法住截神通淨佛國土
成就衆生心不悅樂所以者何世尊今我等
[illegible]三界得涅槃證又今我等年已朽邁於
佛教化菩薩中聞多羅三藐三菩提不生一
念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲
大善利无量珍寶不求自得世尊我等今
者樂[illegible]譬喻以明斯義譬如有人年既幼
稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲其
既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸
遊行遇向本國其父先來求子不得中止一
城其家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥
珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有
僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入
息利遍諸他國商估賈客亦甚衆多時
貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所
止之城父每念子與子離別五十餘年而未
曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念
老耶多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无

*

曾何之說如此事思自思惟心懷悔恨自除
著作多有財物金銀寶貝庫藏盈充
有子見一貧窮沒時物數大充所委付走入
勤苦憶其子復作是念我昔得子委付
財物世於快樂充滿憂患世尊今將
窮子庸賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎帝
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右以
寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅
列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德
德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖懈來
至此窮子作念此或是王或是王等非我潤力
得物之處不如往至貧里駐力有地衣食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走
而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而憶自來其意甚我願已滿
於猶故貪惜即遣傍人急追將還介時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚禁此必定死轉更憔悴悶

*

為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚禁此必定死轉更憔悴悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知衆貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食介時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可語彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作者當語
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事介時窮子先取其價尋與除糞其人見子
愍而怪之又以他日於窗牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細
軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵
土塗身右手執持除糞之器狀有所畏語諸
作人汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子
復後告言咄男子汝常此作勿復除去當加
汝價諸有所須瓦器米麵鹽醋之高與日足

W→T262 9/17B4

復授者言世尊汝常此作勿復除去當加
汝供訶有一頁光語來麤坐形之為與自隱
所亦有老與之須者相給好自安意我知
汝父子後更意所久者可我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺意瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作之自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒今時窮子雖欲此
過猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊今時長者有疾
自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍
寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知
之我心如是當體此意所以者何今我與汝便
為不異宜加用心无令漏失時窮子即受

S→T262 9/55A19~21

釋迦牟尼佛口裏出無量光明遍
十方無數諸佛而悉成就甚深禪定三昧
三昧法華三昧淨德三昧淨莊嚴三昧淨光明三昧
三昧智印三昧解一切語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光照三昧淨光明三昧不
共三昧日旋王昧得如是百千萬億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華面至智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩
薩上行菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華面至智佛告妙音菩薩汝往彼國生下
劣形善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡多諸佛身卑小諸菩薩眾其形亦小
而汝身四萬二千由旬六百八十萬由
旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩又國土下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界

妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧行菩薩行菩薩不離于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚爾釋迦牟尼佛告文殊師利是
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有吉子千百蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚釋迦牟尼
以為其臺今時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤備行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見今時釋
迦牟尼佛告文殊師利此人身度百寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱供發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華

之所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千萬月其面端正復過
於此多百倍金色光量百千功德在嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
八萬寶臺上妙堅空善知七多羅樹諸菩薩
衆各敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不見多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳吝不
見下孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久成菩提
寶如來在七寶塔中來聽法不久問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去多百千萬億那由他恒河沙劫有世
尊名雲雷音宿王華智

金山小時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩雖加是神力佛告華德汝意云何妙音
菩薩過去有佛名雲雷音宿王華智如
來阿羅漢三藐三佛陀國名現一切世間劫名惡
見妙音菩薩於萬二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音佛并奉上八萬四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力
華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
曾供養觀近無量諸佛久種德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍
身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生之衆苦難處處皆能救濟

童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生之衆苦難處處皆能救濟
至於王後宮婦女身而說是經華德是妙
音菩薩能於娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧見所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以佛身得度者即現佛身而
為說法應以辟支佛身得度者現辟支佛身
而為說法應以聲聞身得度者現聲聞身而
為說法應以佛身得度者現佛身而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
婦女而得度者示現婦女身而為說法應以
河羅漢辟支佛大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所處
遊戲度脫衆生佛告華德菩薩住是三昧中能如
是饒益無量衆生諸是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八萬四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界見聞菩薩所得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦

菩薩復來者八萬四千人皆悉圓滿一切色
[illegible]時此娑婆世界菩薩皆悉得聞三昧
又復聚集八恒河沙菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還隨本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華住百千萬億種種伎樂
幽冥俱會八萬四千菩薩圍繞至娑婆世界
至釋迦牟尼佛所白佛言世尊我到娑婆世界聽
聚生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勇猛精進力菩薩等如恒河沙等衆八万
四千菩薩得現一切色身三昧聞是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得見圧法忍華
德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時見盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名
觀世音佛告見盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩尒時觀世音即時
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮

所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮
羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪扣械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩
名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神力如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

欲善男子善女人功德多不如盡無盡言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩至何
遊此娑婆世界至何而為衆生說法方便之
力具事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者

國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神 得度者即

為說法而以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見佛身而得聞
法之而為說法應以梵王身而得聞法應以帝釋
身而得聞法應以自在天身而得聞法應以大自
在天身而得聞法應以天大將軍身而得聞法
應以毘沙門身而得聞法應以小王身而得聞
法應以長者身而得聞法應以居士身而得聞
法應以宰官身而得聞法應以婆羅門身而得
聞法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷而得聞
法應以長者婦女婦女而得聞法應以童男童
女而得聞法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等而得聞法
應以執金剛神而為說法是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩摩訶薩
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千

前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀音經第二十五
尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌而
佛而白佛言世尊觀音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子善女人有無量
百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心
稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒
由是菩薩威神力故若為大水所漂
稱其名號即得淺處若有百千万億衆生為求
金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海
假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若干
人乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得
離羅刹難以是因緣名觀世音若復有人臨
當被害稱觀世音菩薩名者是諸刑戮
皆悉離壞是故名觀世音若復有三千大千
國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其
稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡
眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪
杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者
皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸重寶經於險路其中一人
作是唱言諸善男子勿怪勿畏汝等各一心
稱觀世音菩薩名是菩薩能以無畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商
人聞是菩薩威神力故心皆作是言南無觀
世音菩薩我今稱名故當得解脫
是菩薩摩訶薩威神力如是若有衆生
多於婬欲常恭敬觀世音菩薩而得離婬
若多瞋恚常恭敬觀世音菩薩而得離瞋
若多愚癡常恭敬觀世音菩薩而得離癡
觀世音菩薩有如是等大威神力多所
饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德之相世音菩薩
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩
便生福德之相世音菩薩
若有衆生恭敬觀世音菩薩者
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩
名號
若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服臥具醫藥
於意云何是善男子善女人功德多
佛言如是若有人受持觀世音菩薩名號
乃至一時禮拜供養是二人福正等無異
於百千万億劫不可盡
無盡意菩薩如是成就如是功德以
種種方便遊諸國土度脫衆生
是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩摩訶薩
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千

*

軍帝(?)一 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩
禰毘剃 阿便哆邏禰履剃 阿亶
哆波隸輸地 漚究隸 牟究隸 阿羅
隸 波羅隸 首迦差 阿三磨三履
佛馱毘吉利袠帝 達磨波利差帝
僧伽涅瞿沙禰 婆舍婆舍輸地 曼哆
邏 曼哆邏叉夜多 郵樓哆 郵樓哆憍舍略
惡叉邏 惡叉冶多冶 阿婆盧 阿摩若
那多夜
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸眾生多所饒益爾時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短無能得便即於佛前而說呪曰
痤隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸
五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第
八 伊緻柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隸墀柅
十二 涅犁墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說

*

伊緻柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隸墀柅
十二 涅犁墀婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已爾時毘沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念眾生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患爾時持國天
王在此會中與千萬億那由他乾闥婆眾恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩
蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已爾時
有羅剎女等一名藍婆二名毘藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切眾生
精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

*

精氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥
履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五
多醯十六 多醯十七 兜醯十八 㝹醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍馱
若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我咒　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

114

*

身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說

15

*

昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達爾
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

*

在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
修道爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子

解脫聚佛法於是以莊嚴王與群臣眷屬
供沙陀夫人與彼宮來女眷屬供其王二子
與四万二千人供一時與諸佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
空中化成四柱寶臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
喜王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根益我故來至
我尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王

善知識為欲發起宿世善根益我故來至
我尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
汝等所見如此二大士者尒時妙莊嚴王及諸眷
屬

[illegible]菩薩是裏聽此陀羅尼及諸菩
薩故於被中生[illegible]二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
[illegible]百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
此陀羅尼品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住是諸菩薩百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受而彌世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發無

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就如是法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發無
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身其人歡
喜轉復精進覺我故即得三昧一百八千萬億
陀羅尼百千萬億旋陀羅尼皆悉成就如是等
旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼故於世尊滅後
於百歲濁惡世中於此經典能令流布使
不斷絶況復書寫者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日

*

如來滅後若有善男子善女人聞是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已後當乘六牙白象與見普賢菩薩而為說法
以一切眾生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故有非人能破壞者亦不為女人之所惑
自我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 三 檀陀鳩
舍隸 檀陀鳩陀隸 四 鳩陀隸 五 鳩陀羅婆
底 佛馱波羅帝 佛馱毘曇 羅底 阿婆多
底 僧阿婆 多底 僧伽婆 沙阿婆 多底 僧
伽婆 履人底 僧伽涅 伽陀底 阿僧祇
僧伽波 伽地 僧除阿惰 僧伽地 略 波
羅帝 羅婆 僧伽三摩地 伽蘭地 七 薩婆
達磨 修波利 利帝 薩婆薩埵 樓駄憍舍略
阿羅伽地 阿耨菩利地帝

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於無量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頂若但書寫是人命終當生忉利

22

正憶念解其義趣如說修行當知是人行
普賢行於無量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頂若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千之女作眾伎樂而來迎
之其人福者七寶冠於彼女中嬉樂快樂
見受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所 珠瓔珞菩薩有三十二相七寶冠所共圍繞有百千万億天女皆為而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心日
書寫使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令將釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發心誦持乃至三藏三昔
提婆而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者壽命若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頂當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好人道法當生忉利
天上是人命終當生忉利

23

[illegible]四事供佛手[illegible]其
佛說長行[illegible]如是人[illegible]佛法之所讚如是
相當知是人為佛如來[illegible]經書寫[illegible]
之人不復貪世樂不[illegible]道經書手筆亦
復不為[illegible]是人之諸惡皆盡當得清
淨聰利若[illegible]師若[illegible]青女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人心欲
知足能消貪嫉之行常聞若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不果亦復現世
得果報若有人輕毀之言汝狂人目空作
是行終得果報當世世眼根常
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復有
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
[illegible]經典者當起遠迎當如敬佛如[illegible]
貴物發品[illegible]菩薩得百

W→T262 9/62 B1

醜唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
[illegible]是經典者當起遠迎當如敬佛如是菩
薩於此時應[illegible]千億菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具善賢道佛所是經時善賢等諸菩薩合
掌向佛諸聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經卷第七

第七卷

S.803

S→T262 9/38 A 19

以諸因緣　无量譬喻　開示衆生　皆令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所怖望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養
我滅度後　若有比丘　能演說斯　妙法華經
心无嫉恡　諸惱鄙穢　亦无憂惱　及罵詈音
又无怖畏　加刀杖等　亦无擯出　安住忍故
智者知是　善脩其心　能住安樂　如我上說
其人功德　千万億劫　等數譬喻　說不能盡
又文殊師利　菩薩摩訶薩　於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者　无懷嫉妬　諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者　求其長短者　若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷　求聲聞者　求辟支佛者　求
菩薩道者　无得惱之令其疑悔　語其人言汝
等去道甚遠　終不能得一切種智　所以者何
汝是放逸之人　於道懈怠故　又亦不應戲論
諸法有所靜覺　當於一切衆生起大悲想　於
諸如來起慈父想　於諸菩薩起大師想　於十
方諸大菩薩常應深心恭敬　礼拜於一切衆
生平等說法　以順法故　不多不少　乃至深愛

生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不爲多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法欲滅時有成就是第三安樂行
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若決人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經當舍嫉恡憍諂邪惡心常簡質直行
不輕蔑於人亦不戲論法不令他疑悔上安不得佛
是佛子說法常柔和忍慈悲於一切不生懈怠心
十方大菩薩愍衆故行道應生恭敬心是則我大師
於諸衆生尊生无上之想敬於憍慢心說法无郵礙
第三法如是智者應守護一心安樂行无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則爲大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨

不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常爲
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎乘
空諸天爲聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常爲
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討罰王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
琥珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必以驚怪文殊師利如來亦復

車渠馬瑙象奴婢人民唯願中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸餘寶必以怒怒文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來督聖諸將與之共戰
其有功者心無歡喜於四衆中若說諸經令
其心悅賜以禪定解脫充滿根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔
共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生免一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深亦復如是彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之令

時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家及非菩薩
應生慈悲 斷諸不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法令住其中
譬如強力 轉輪聖王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四事

未演乃為說法華如至辭驕明珠與之
此經為尊衆經中上我常守護不令斷亦
今正是時為汝等說我滅後求佛道者
當得安隱演說斯經應當親近如是四法
說是經者常无憂惱又无病痛顏色鮮白
不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖
天諸童子以為給使
刀杖不加毒不能害若人惡罵口則閉塞
遊行无畏如師子王智慧光明如日之照
若於夢中但見妙事見諸如來坐師子座
諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿修羅等數如恒沙恭敬合掌
自見其神而為說法
又見諸佛身如金色放无量光照於一切
以梵音聲演說諸法
佛為四衆說无上法見身處中合掌讚佛
聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退智
佛知其心深入佛道即為授記成最正覺
汝善男子當於來世得无量智佛之大道
國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中備習善法證諸禪相

汝善男子當於來世得无量智佛之大道
國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中備習善法證諸禪相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說常有是好夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而受師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪為四衆說法過千万億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止
善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震動而於其中有

我滅後讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震動而於其中有
无量千万億菩薩等涌出是諸菩
薩身皆金色世尊二相无量光明光遍在此娑
婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞釋
迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩皆
是大衆唱導之首各將六万恒河沙等眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊筭數辭喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣靈鷲山七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已而以二世尊頭面禮足
乃至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作禮右
繞三迴合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從地踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間過五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日令時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌瞻釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶令時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦
又諸衆生 受化易不 下令世尊 生疲勞耶
令時世尊於諸菩薩大衆中而作是言如是
如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
等易可化度无有勞疲所以者何是諸衆生
世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說
即皆信受入如來慧除先備習學小乘者如
是之人我今亦令得聞是經入於佛慧令時

即皆信受入如來慧除先備習學小乘者如
是之人我今亦令得聞是經入於佛慧爾時
諸大菩薩石說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信解 我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心
爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆
作是念我等從昔已來不見不聞如是大善
薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養
聞釋如來時彌勒菩薩摩訶薩與八千恒河
沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌
面佛以偈問曰
无量千萬億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願為之尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无量億 恒河沙等
或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬
一千一百等 乃至一恒河 半及三四分 憶分如之一

是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬
一千一百等 乃至一恒河 半及三四分 憶分如之一
千萬億他 萬億諸菩薩 乃至於半億 其數復過上
百萬至一萬 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己孤獨者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 無人行數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩來 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我等來 未嘗見是事 願說其所從 國土之名號
我常遠游諸 未曾見是事
我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣
今此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 皆欲知此事
是諸菩薩衆 本末之因緣 无量德世尊 唯願決衆疑
爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千萬億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來爾時諸佛各各侍者諸菩薩

三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩
大衆從何所來今時諸佛各各侍者諸菩薩
*一 于且待頂央有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦牟
尼佛之所授記次後作佛已聞斯事佛今各
之法等由當因是得聞今時釋迦牟尼佛告
彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能聞佛如是
大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之
力今時世尊欲重宣此義而說偈言

12

如恒河沙菩薩摩訶薩
從地而出皆以世尊
之神力願不墮於
世界而於虛空
住一佛國土
乃至三千大千
世界皆滿
其中
是諸菩薩
悉
是
我
所
化
令
發
大
道
心
此
等
是
我
子
依
止
是
世
尊
常
行
頭陀
事
志
樂
於
靜
室
捨
大
衆
情
而
不
樂
多所
說
如
是
諸
子
等
學
習
我
道
已
晝
夜
勤
精進
為
求
佛
道故
在
娑婆
世界
下方
空中
住
志念力堅固
常勤求智慧
說種種妙法其心無所畏
我於娑婆
菩提樹下坐
得成最正覺轉無上法輪
今乃教化之
令初發道心
今皆住不退
悉當得成佛
我今說實語
汝等一心信
我從久遠來
教化是等衆
今時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心
生疑惑法未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩

13

生經藏拔陀菩薩品第十

時聞教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩

* 皆得阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊

如來為太子時出於釋城去迦耶城不遠坐

於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛

事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩

薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大

菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不

得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛所

殖諸善根成就菩薩道常修梵行世尊如此

之事世所難信假如有人色美髮黑年廿五

指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言

是我父生育我等是事難信佛亦如是得道

已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於無

量千万億劫為佛道故勤行精進善入出住

無量百千万億三昧得大神通久修梵行善

能次第集諸善法巧於問答人中之寶一切

世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初

令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩

提世尊得佛未久乃能作大功德事我等

世間甚為希有今日世尊方云得佛道時初

令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩

提世尊得佛未久乃能作大功德事我等

雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛

所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅

後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣

唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸

善男子聞此事已亦不生疑余時弥勒菩薩

欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來幽未久

此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力

菩薩菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出

皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信

佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說

譬如壯年人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺

是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信

世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱

從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏

忍辱心決定　諸法皆悉達　善能分別說　十方佛所讚

不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住

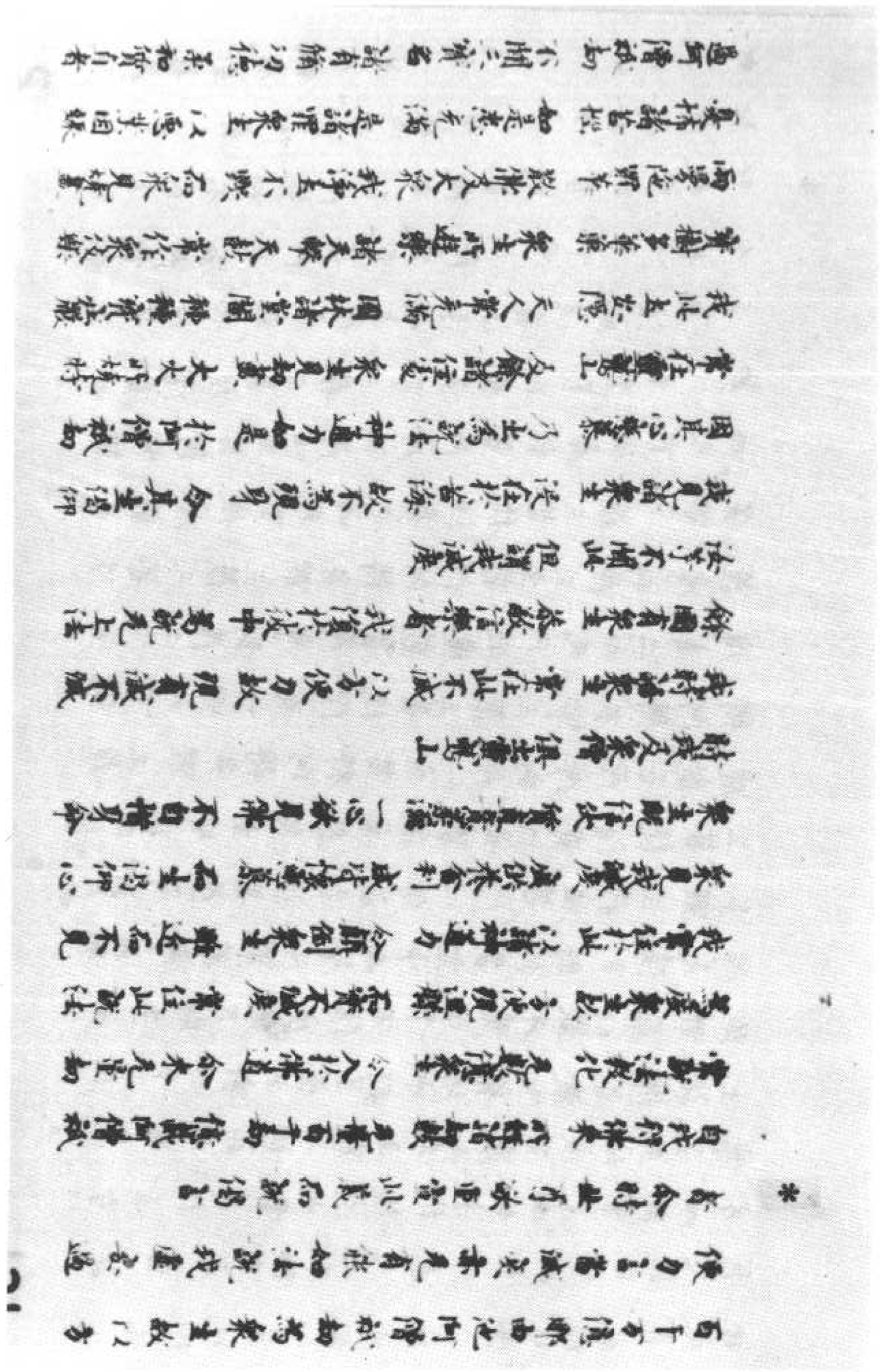
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

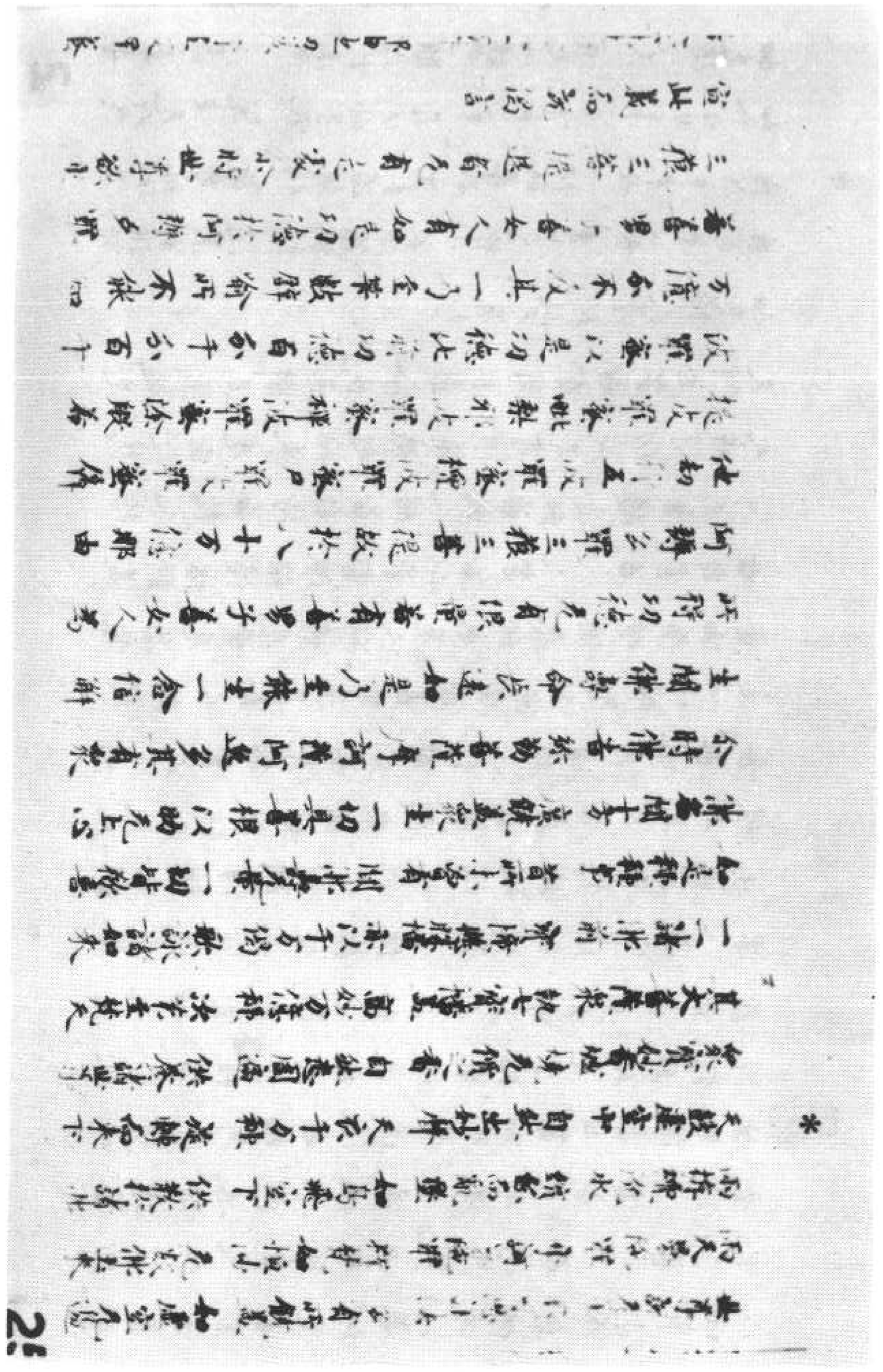
下樂住人與 [illegible] 為衆常道故 於下堂中注
我等從佛聞 於此事見已 願佛為未來 演說令聞解
云何於此經 生信不信者 即當須愛道 願令為開心
是見聲聞 云何於少時 棄化令發心 而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
一切信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊但願說之我等當信
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其

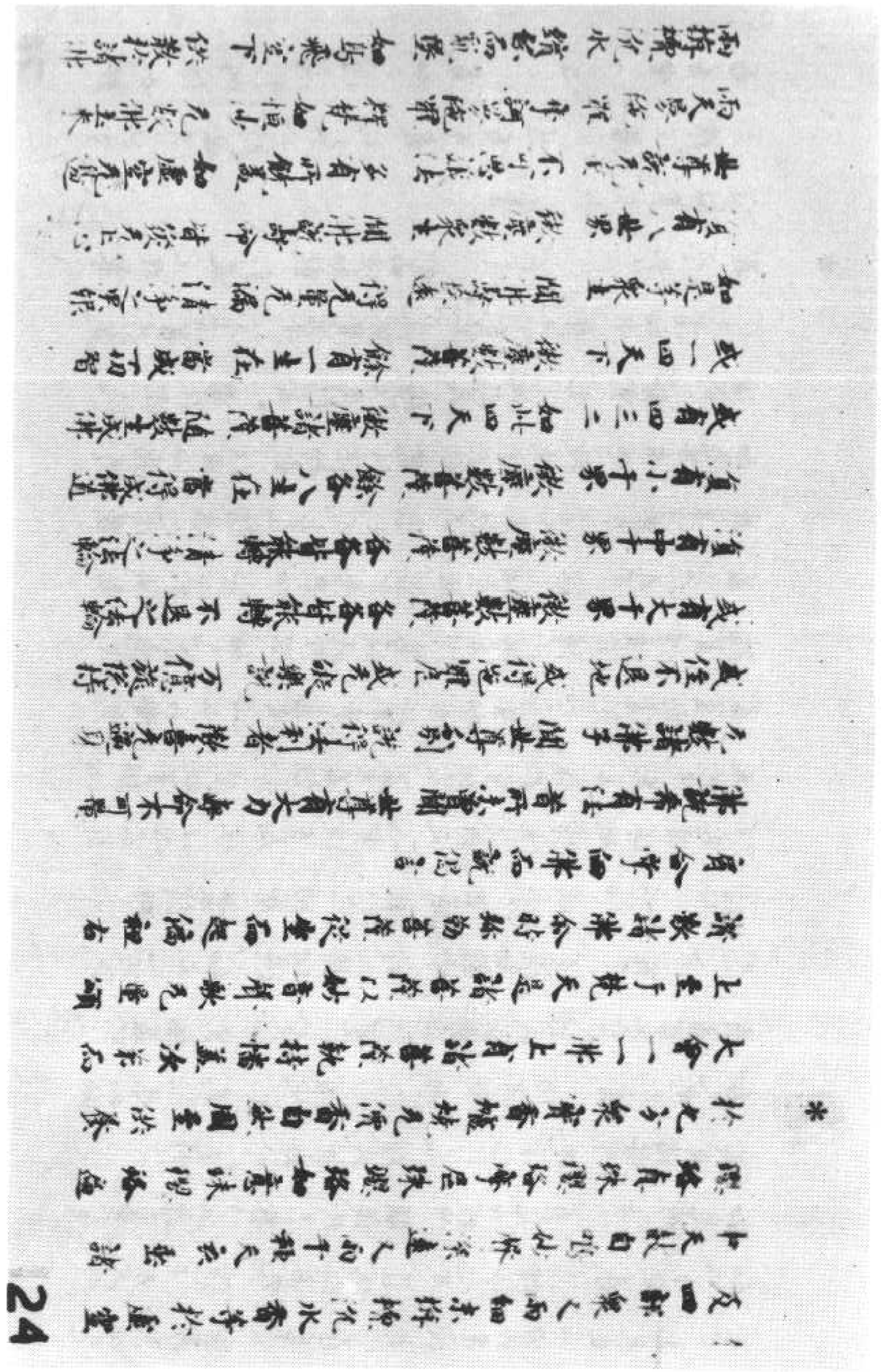
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不 [illegible] 菩薩等供白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中未所不達世
尊如是諸世界无量无邊爾時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未嘗暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住世薄德之人不種善根貧窮下賤貪
著五欲人於憶想妄見網中若見如來常在
不滅便起憍恣而懷厭怠不能生於難遭之

佛久住世薄德之人不種善根貧窮下賤貪
著五欲人於憶想妄見網中若見如來常在
不滅便起憍恣而懷厭怠不能生於難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說此五百歲
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷恭
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明眼
方藥善治衆病其人多諸子息若十若乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂死轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等善恼如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦恼无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色







男子善女人不須為試復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
技以妙音聲歌唱讚頌則為已於无量千万
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
自能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以栴檀作諸殿堂此有二高八多羅樹高
廣嚴好百千比丘於其中住園林浴池經行
禪窟衣服飲食林蓐湯藥一切樂具充滿其
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說如
來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若
教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊
供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持
戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人
功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若

29

*

人受持讀誦是經為他人說若自書若教人
書復能起塔及造僧坊供養讚歎群聞衆
僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經復
能清淨持戒與柔和者而共同住忍辱无瞋
志念堅固常好坐禪得諸深定精進勇猛攝
諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅
後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復
有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善
男子若坐若立若經行處中決應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔於時世尊欲重
宣此義而說偈言
我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
長到梵天　小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸伎樂　天衣衆伎樂
燒香油燈　周遍常照明
惡世末法時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養

29

W-T262 9/46 B 14

又於月望日 以供養此塔 華香瓔珞 天衣衆伎樂
世尊山林 園苑宮殿 悉以牛頭栴檀 起僧坊供養
如是世尊法滅 能持是經者 則已如上 具足諸供養
唯有信解心 受持讀誦書 若復教人書 及供養經卷
散香華末香 以須曼那 阿提目多伽 薰油常然之
如是供養者 得无量功德 如虛空无邊 其福亦如是
況復持此經 兼亦施持戒 忍辱樂禪定 不瞋不惡口
恭敬於塔廟 謙下諸比丘 遠離自高心 常思惟智慧
有問難不瞋 隨順為解說 若能行是行 功德不可量
若見此法師 成就如是德 應以天華散 天衣覆其身
頭面接足禮 生心如佛想 又應作是念 不久詣道場
得无漏无為 廣利諸天人
其所住止處 經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

30

妙法蓮華經卷第五

S. 804

IV.

生端正容貌之

衆人受教无盡意觀世音菩薩有如
是力善有衆生恭礼敬拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
即現自在天身而為說法應以大自在天

S→T262 9/57 A8

七第卷經華蓮法妙　號五〇八斯

即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而
為說法應以宰官身得度者即現宰官身而
為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等當一心供養觀世音菩薩是

12

菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等皆應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時
觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈答无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火燃 念彼觀音力 尋聲自回去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无剎不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

[illegible] 四十萬[illegible] 各設[illegible] 來[illegible]
[illegible] 世間音 [illegible] 故須常念
念念勿生[illegible] 於苦惱死厄 能為作依
[illegible] 一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮
[illegible] 起前白佛言世尊若
有衆生閉是觀世音菩薩品自在之業普門示
現 神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿耨
多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

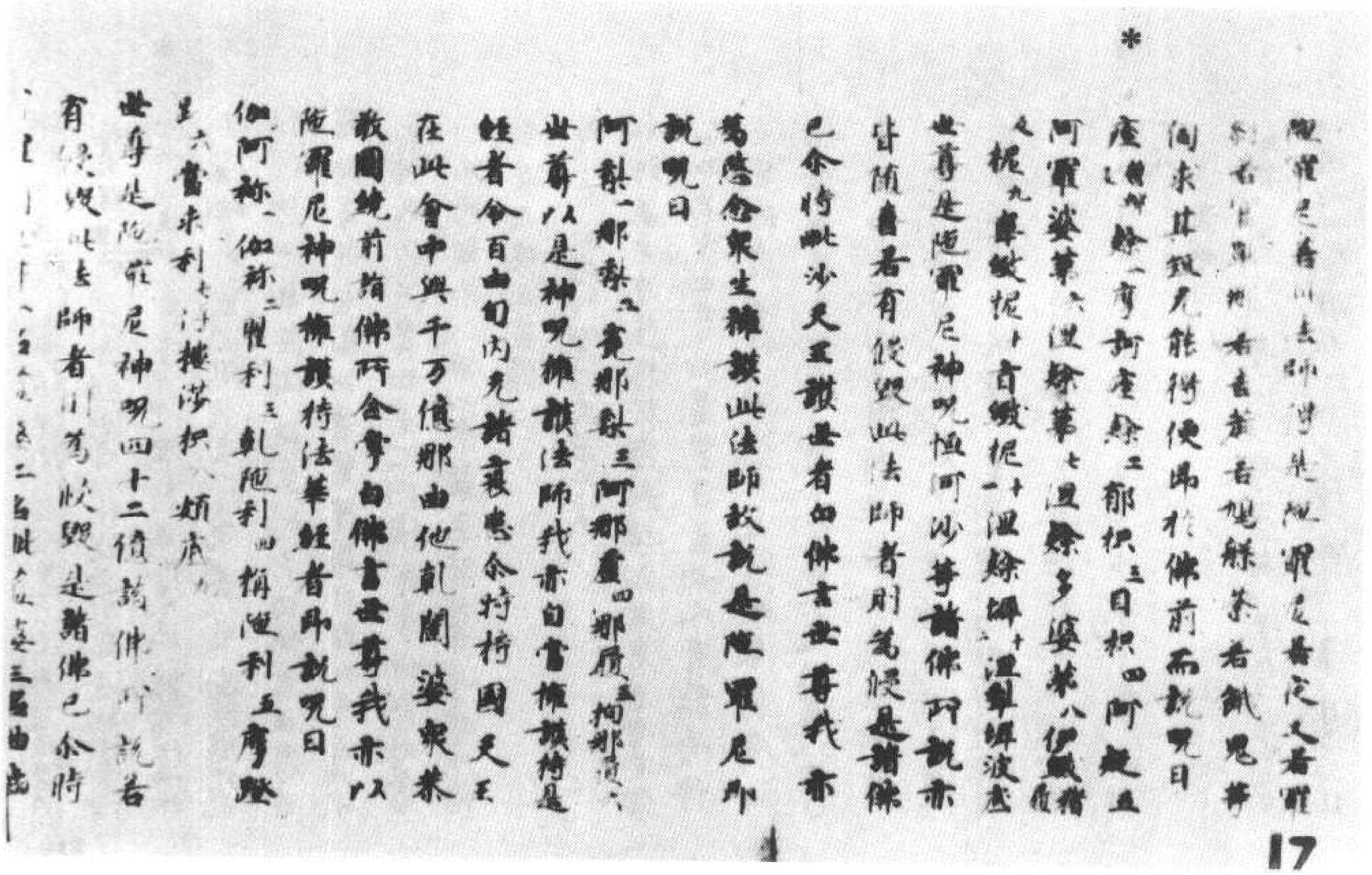
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛
而白佛言世尊若善男子善女人有能受持
法華經者若讀誦利若書寫經卷得衆
種供養[illegible] 若有善男子善女人供養八百萬
億那由他恒河沙等諸佛於意云何其
所得福寧為多不其多世尊佛言若善男子
善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解
義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩白佛
言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護
之即說呪曰

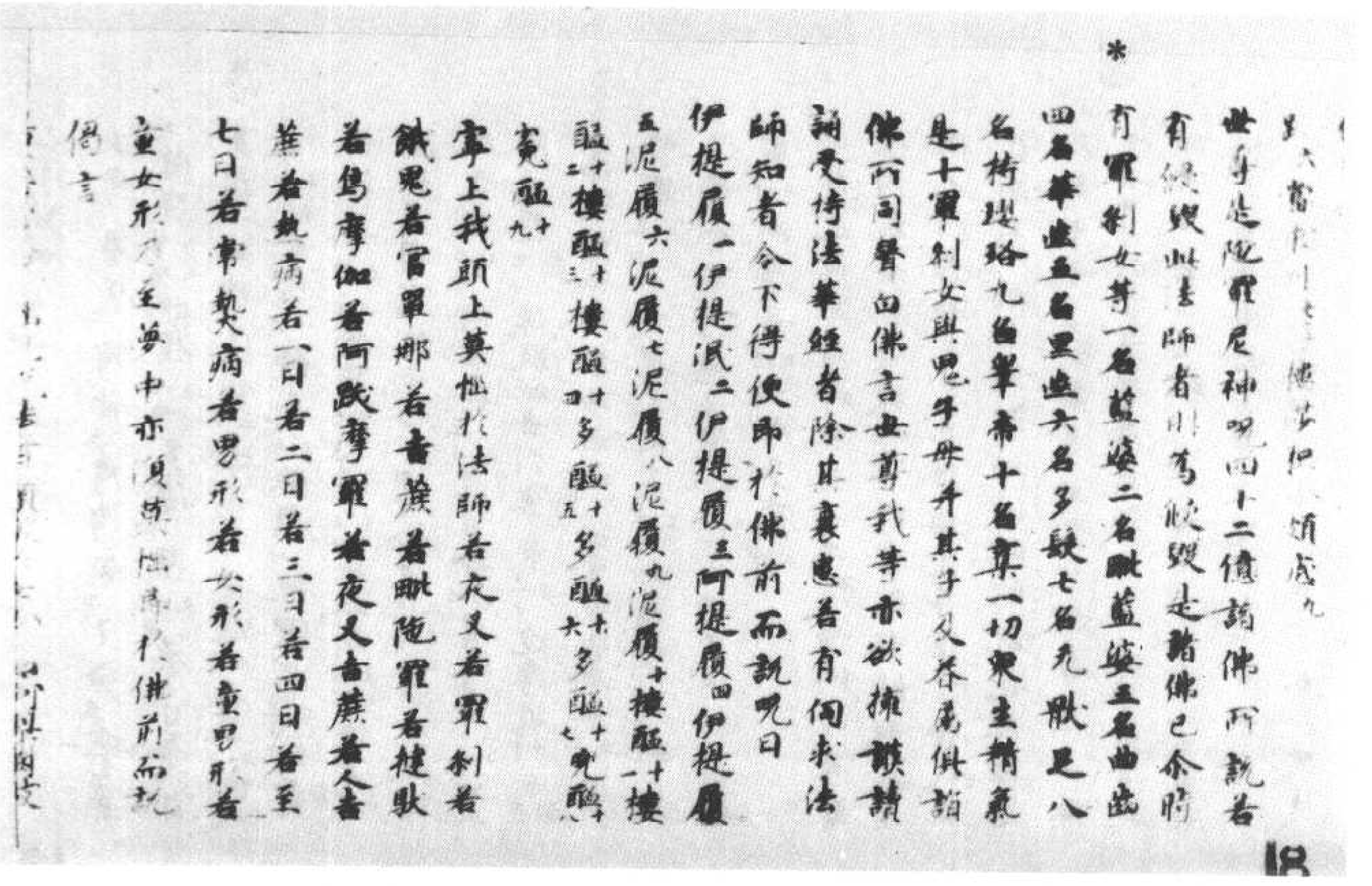
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四摩訶摩祢五旃陀利六隨[illegible]
[illegible] 帝十日

之即說呪曰

安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四摩摩祢五旃陀利六隨[illegible]
[illegible] 帝九日帝十日
多羅一阿瑋沙履二奈履三婆履四婆履五又禽六阿又
禽七阿者膩八鞞履九隨履十隨羅尼一阿婆
伽婆婆二敵蘇膩二又膩三祢膩利四阿便多都鞞
遲祢履利四阿羅哆波羅輸地五波羅輸地六首迦差七阿三
羊突疑八阿羅輸八波羅輸九首迦差九阿三
摩三履一佛馱毘吉利袠帝二達摩波利差
帝三僧伽涅瞿沙祢四婆舍婆舍輸地五那
哆遲六那哆遲又夜多七邸樓哆八邸樓
哆憍舍略九惡叉遲十惡叉治多治一阿婆
盧二阿摩若三那多夜四

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛
言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼者不
[illegible] 若鳩槃茶若餓鬼等
[illegible] 而說呪曰





[illegible] 善女人善男子 [illegible]
[illegible] 亦見於佛前而說
偈言

* 若不順我教 墮惡道者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如鬼入其腹 亦如蹈山獵 [illegible] 誹謗破僧罪
但此法師者 當獲如是報

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
守護是法師令得安隱
無諸憂惱 隨所在處 若有聚落 佛舍諸羅刹女善男子善女人
我等皆共擁護 令得安隱 其人若欲求陀羅尼
當何呪術擁護 其人受持供養經典華香瓔珞
末香塗香燒香 種種燒香 酥燈油
燈諸香油燈 蘇燈 [illegible] 華油燈 瞻蔔
[illegible] 如是等 百千
種供養者 [illegible] 如是
法師者 [illegible] 六萬八千人得無生法忍

妙法蓮華經 卷第五 [illegible] 王太子品第二十七
小持佛法諸大菩薩 [illegible] 往古世過無量無邊不可
思議阿僧祇劫 [illegible] 佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名 [illegible] 明症嚴
[illegible] 王名 [illegible] 妙莊嚴王大
[illegible] 有王名 [illegible] 妙莊嚴王大
[illegible] 二子一名淨藏二名淨眼 [illegible]

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名 [illegible] 明症嚴
劫名喜見 彼佛法中有王名妙莊嚴其王大
人名曰淨德 有二子一名淨藏二名淨眼是二子
有大神力福德智慧久備菩薩所行之道所
謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便
波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉
明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨
光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達余
時彼佛欲引道妙莊嚴王及諸人故愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父等現神變者得見者心
必當爭救聽我等往至佛所作是言子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
[illegible] 出火可

*

於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而須
臾小小復還如是等種種神變令其父王
發大歡喜於虛空中滅息還在地入地如水
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰能
之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智
佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世
間天人衆中廣說法華經是我等師我是彼
子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往
於是二子從虛空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等蒙父已作佛事而母見聽於彼佛所出
家備道余時二子欲重宣其意以偈白母
願母聽我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 願聽我出家
世界苦言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言我等父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所 親近供養所以者何佛難遇
有如優曇華 諸人亦一眼之龜值浮木孔而

*

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難遇
值如優波羅華又如一眼之龜值浮木孔而
我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我
等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇
彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任受
持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令正信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅余時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
靈鷲山中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明余
時妙莊嚴王作是念佛可希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王侍立我前合掌
一心一向以偈頌曰 佛法中 七五情動 佛道

[illegible]

[illegible]

*

下山王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道至出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六千五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受

*

發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六千五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經慈念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即捷虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明眉色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如来前以心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
光照莊嚴相菩薩是衰惱妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是

德已作无量百千万億諸佛所種諸善根
誠不可思議諸善功德皆有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
此菩薩品時八万四千人遠塵離垢
諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩
薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國
普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又放无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法

法華經卷三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與菩薩衆圍繞以
一切衆生所樂見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故諸非人不能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自為護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅婆
底 七 佛馱波羅帝 八 達磨波羅底 阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧
九 達婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧
伽婆履 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 十六 波羅
帝 十七 達婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 達婆達
磨脩波利剎帝 十九 達婆達摩摩訶波利 二十
阿耨伽地 十九 阿耨 二十 阿耨波利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀
誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉

117

誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉
利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行者
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經
者當知是人身具佛如來佛口所出
經典當知是人所行佛當知是人

118

有當知是人佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛歡喜如佛為迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣所覆如
是之人不復行貪欲亦復不瞋恚亦復不愚癡
亦復不嫉妒貪利人及諸惡業者當見善
修平等獨善獨師若衛貴女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為貪所惱
亦不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人心欲
知足能修賢聖之行尊賢若如來滅後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上若聞者於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人可空作
是行終無所獲如是罪報當世世眼若有
供養讀誦之者當於今世得現果報若見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之當世世口齒缺疎
鬼魅其便手足拘攣兩眼目角眵淚臭膿

S-T262 9/33 B25

P 805

諸之五何不動為法
此佛滅度已更數劫
設佛不住我滅度後
又我不身無量諸佛
文見滅度多寶如來
天人龍神諸供養事
為主諸佛以神通力
諸佛各各詣寶樹下
其寶樹下諸師子座
如夜闇中然大炬火
衆生豪貴無不自勝
以是方便令法久住
雖能護持讀誦斯經
其多寶佛雖久滅度
多寶如來及與我身
諸佛子等誰能護法
其有能護此經法者
此多寶佛發於弘誓
亦復供養諸來化佛
若說此經則為見我
諸善男子各諦思惟
諸餘經典數如恒沙
若復有人於佛滅後
欲說此經因緣故
以難遇故
常為聽法
如恒沙等
及弟子衆
令法久住
移諸衆
令國清淨
蓮華莊嚴
光明嚴飾
身出妙香
遍十方國
吹小樹枝
令諸大衆
令於佛前
而師子吼
所集化佛
令諸大衆
我及多寶
是無數劫
諸世界
多寶如來
及諸化佛
此為難事
發大願
雖說此等
無數佛土
是則為難
遠離他國
無量餘經
能說此經
而以遊行
若使人書
於惡世中
假使有人
我滅度後
若持此經
假使劫燒
我滅度後
若以大地
佛滅度後
假使劫燒
若持八万
令諸聽者
於我滅後
若人說法
得阿羅漢
於我滅後
我為佛道
而於其中
諸善男子
令於佛前
我則歡喜
諸佛亦歡
是則為難
唯說此等
無數佛土
是名持戒
行頭陀者
是則為難
唯有是經
如斯經典
從始至今
若有能持
誰能受持
此經難持
如是之人
是名持戒
行頭陀者

W-T262 9/34 B22

*

[illegible]
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則爲難
我雖佛道 於无量夫 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說讚嘆 此經難持 若暫持者
我則歡喜 諸佛亦然 如是之人 諸佛所歎
是則勇猛 是則精進 是名持戒 行頭陀者
則爲疾得 无上佛道 能於來世 讀持此經
是真佛子 住淳善地 佛滅度後 能解其義
是諸天人 世間之眼 於恐畏世 能須臾說
一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

教勅倶知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悋
取一念之意於其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自尚先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自發言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路斯辛苦五十餘年其本字某我名
某甲在昔本城懷憂推覓忽於此間遇會
得之此實我子我實其父今我所有一切財
物皆是子有先所出內是子所知世尊是時
窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是
念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剪除諸法戲論之糞我等於
中勤加精進得涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤所進
故所得多於世尊先知我等心著劣樂
於小法便用縱舍不為分別汝等當有如來

S-T262 9/1734

大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤所進
故所得多於世尊先知我等心著劣樂
於小法便用縱舍不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而樂小法者我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者於佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既已　頻止一城　造立舍宅　五欲自娛

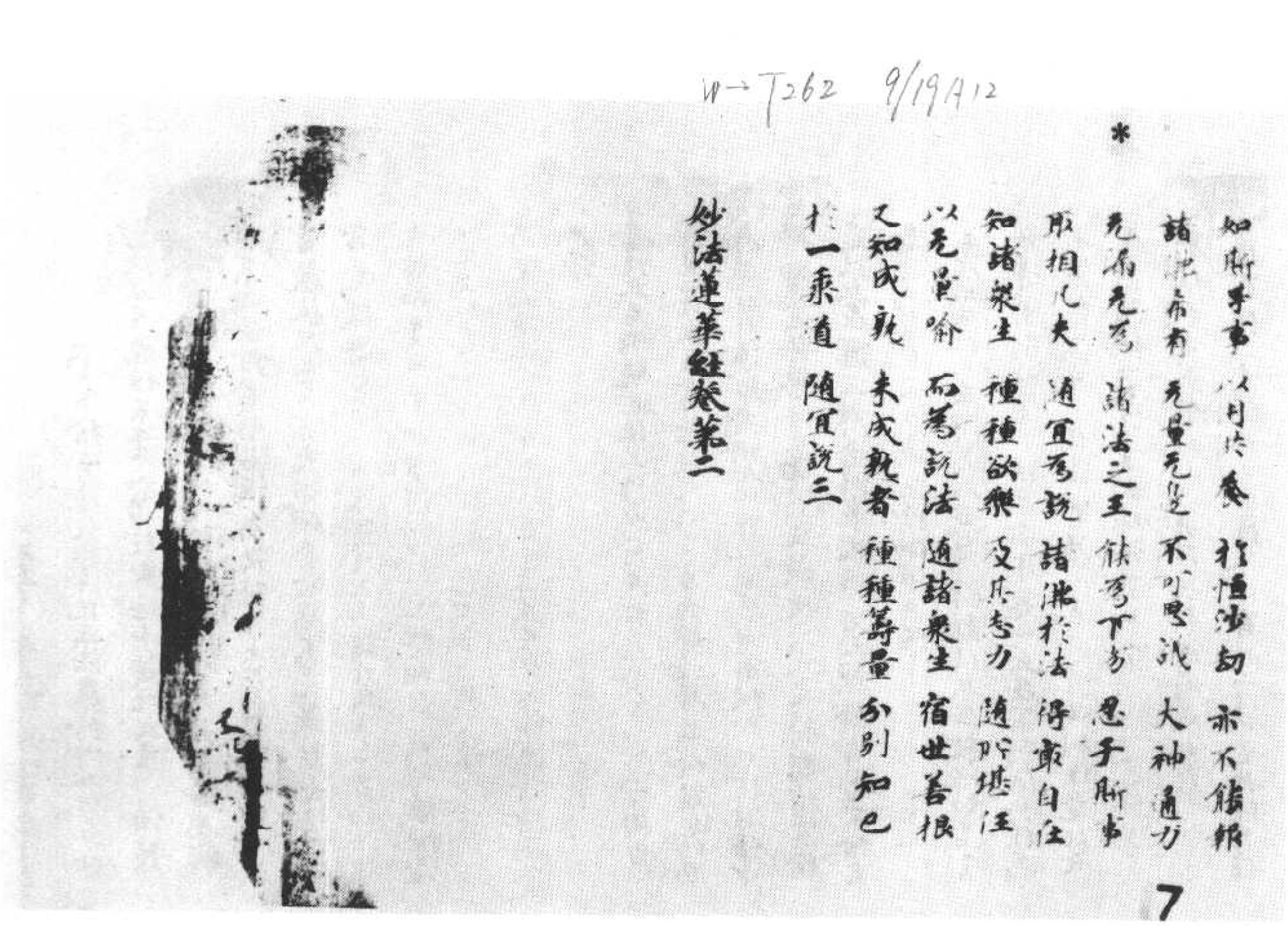
國土豐樂 五穀豐熟 人民多財 四方打平
其城正一城 皆亦舍宅 五以自娛
其家豪富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琥珀
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃及他國 商估賈人 无處不有
千萬億衆 國王統領 常為王者 之所愛念
群臣眷屬 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 憂愛念子
風夜惟念 死將將至 痴子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 小時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
貧情愛轉 遂至父舍 小時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計筭 金銀財物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自在 何故至此 復自念言 我昔久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 默而識之 即勅使追 捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當
何用衣食 使我至此 愚癡狹劣

遥見其子 默而識之 即勅使追 捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當
何用衣食 使我至此 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
則自慰恕 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗之油 飲食充足 薦席厚暖
如是告言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 其大歡喜 得未曾有

子於首代　志意下劣　令於之所　大張弥賀
斤受苦也　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未嘗說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　循習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤循習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不悕取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生悪樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　循習空法
得脫三界　苦惱之悪　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道

此所度已　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等和合　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　水无貪樂　尊師見捨　劇我心故
初不敢止　說有實利　如值長者　知子志劣
以方便力　未伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　如今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
于是供給　醍醐礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　四肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以衣被　无量寶衣　及諸餚膳　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力

W→T262 9/19A12



如斯事 以用於養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛所有 无量无邊 不可思議 大神通力
无有无為 諸法之王 能為下劣 思子斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成就 未成就者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

7

S→T1431 22/1032B25~26

▼斯八〇八號　四分比丘戒尼本

比丘尼是法語比丘尼僧我等
說此比丘尼所說非佛語大姊莫
與僧和合僧大姊既佛和合歡
樂住佛中有增益安樂住
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
於此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
僧伽婆尸沙
若比丘住城邑若村落住行惡行惡行
惡見亦聞亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言
汝行他家行惡行惡行亦見亦聞行他家
亦聞大姊汝行他家行惡行今可離此村落去
是比丘尼諫此比丘尼作是言大姊諸比丘
惡有怖有癡有恐怖有癡有如是問罪比丘尼有
是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語
有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是問罪比丘尼有
無有有不　有何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡
自有下劣者大姊行他家行
他家亦見亦聞是比丘尼諫
比丘尼應三諫捨此事故乃至
若不捨者比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

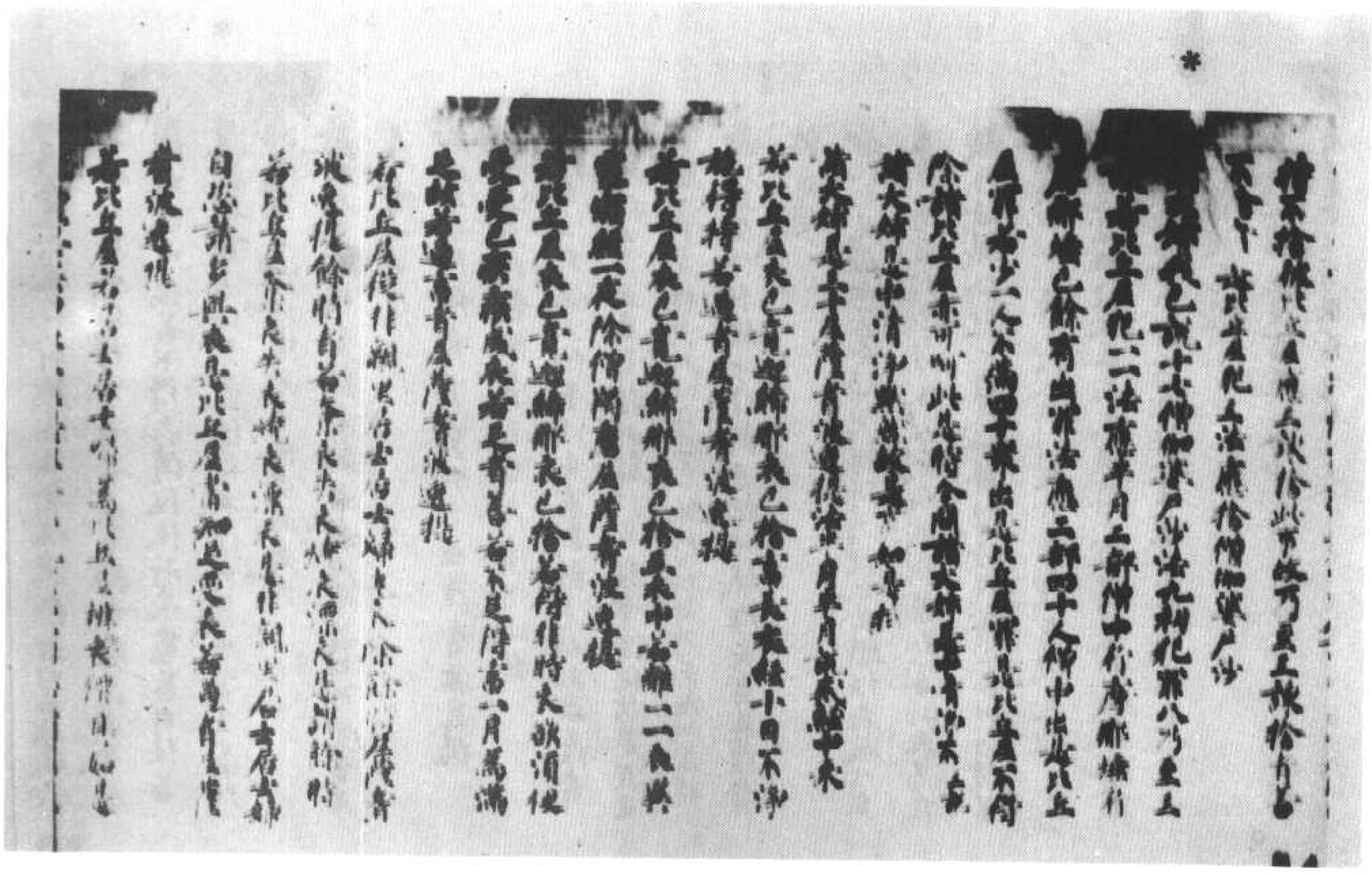
611

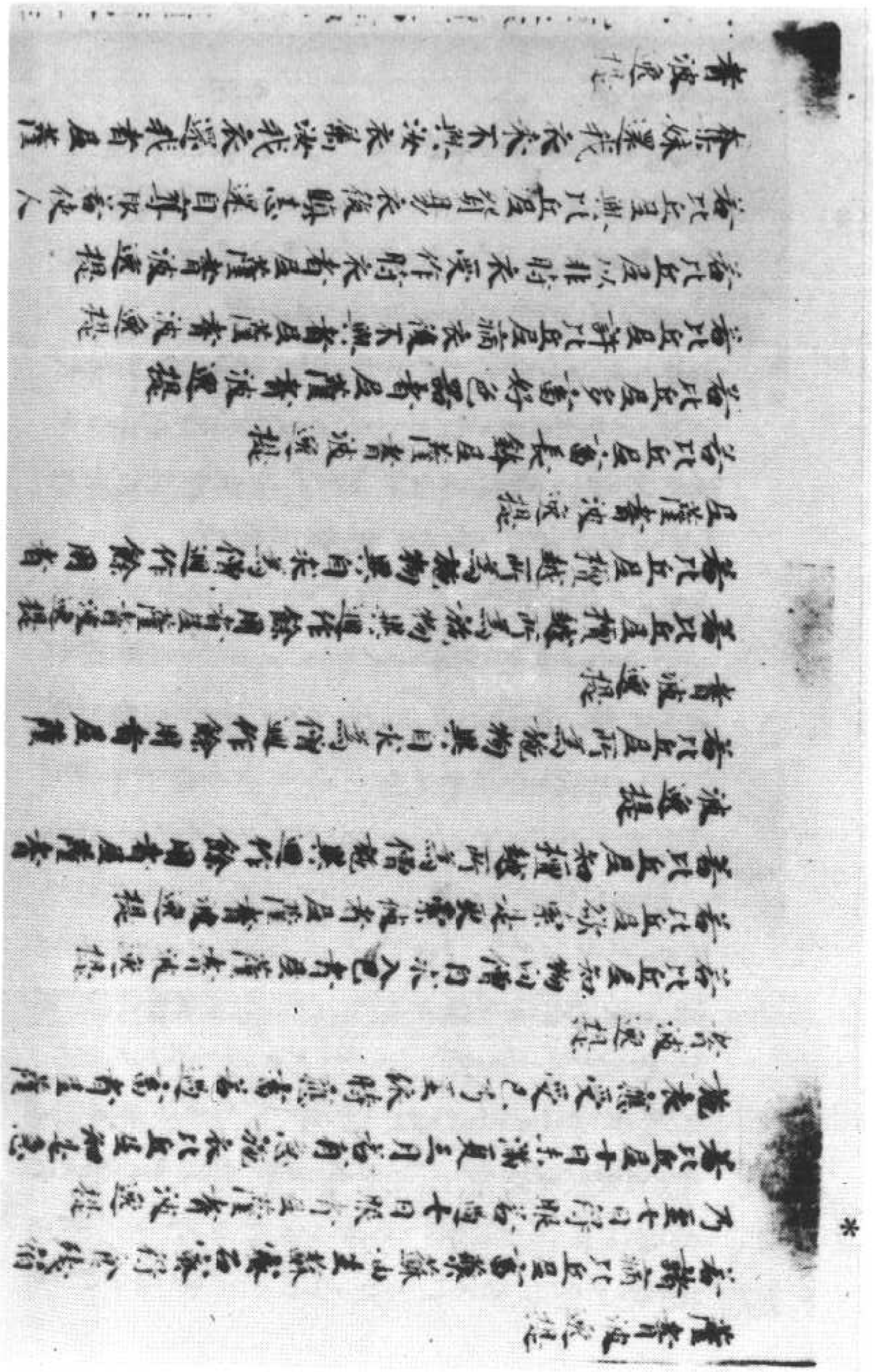
*

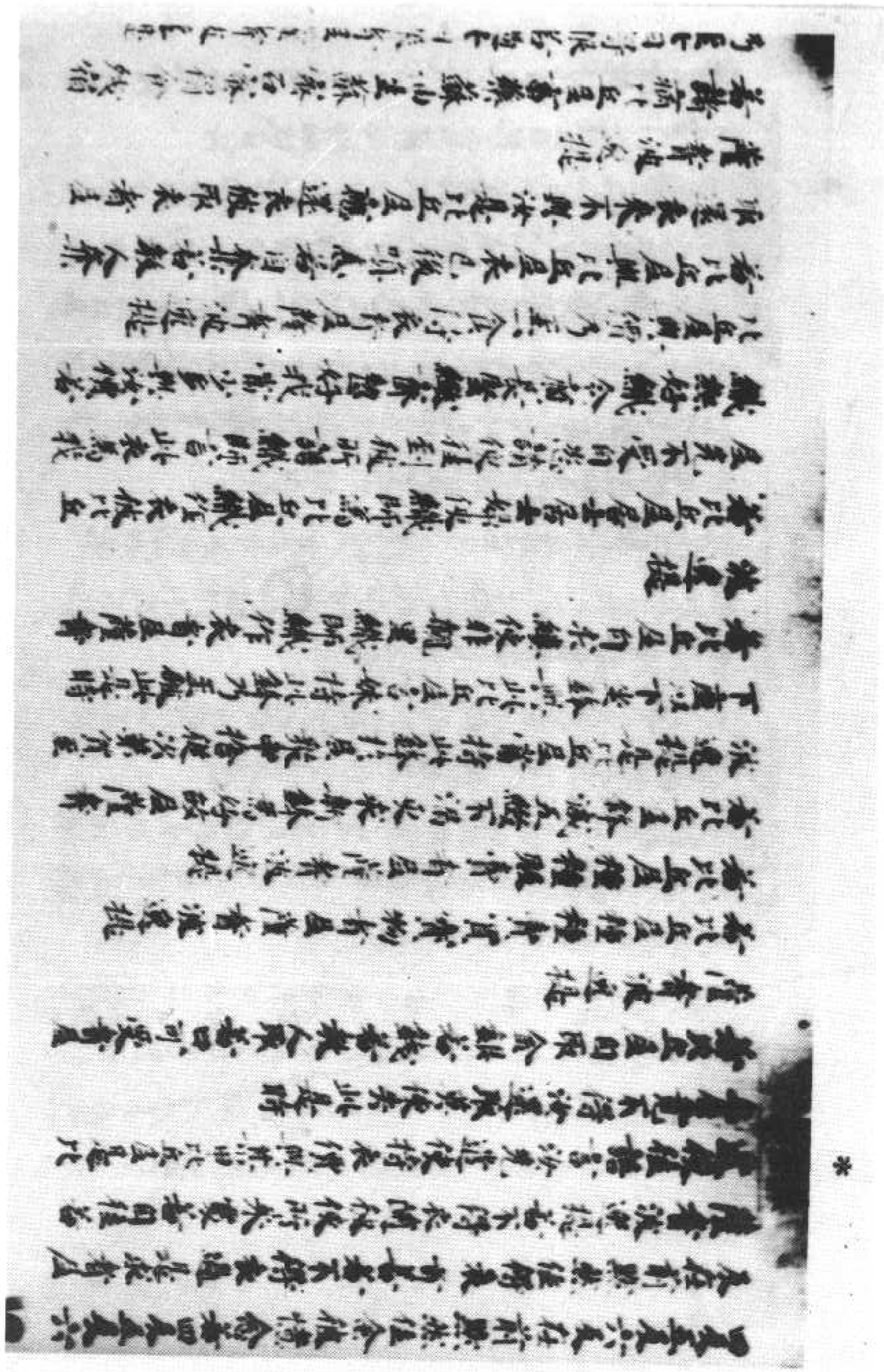
若不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫
已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我
亦不向汝說若好若惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼
當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自
當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫
大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教懺悔是
比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布共相覆
罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近住共作惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中
得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言
汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘
尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫
別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作

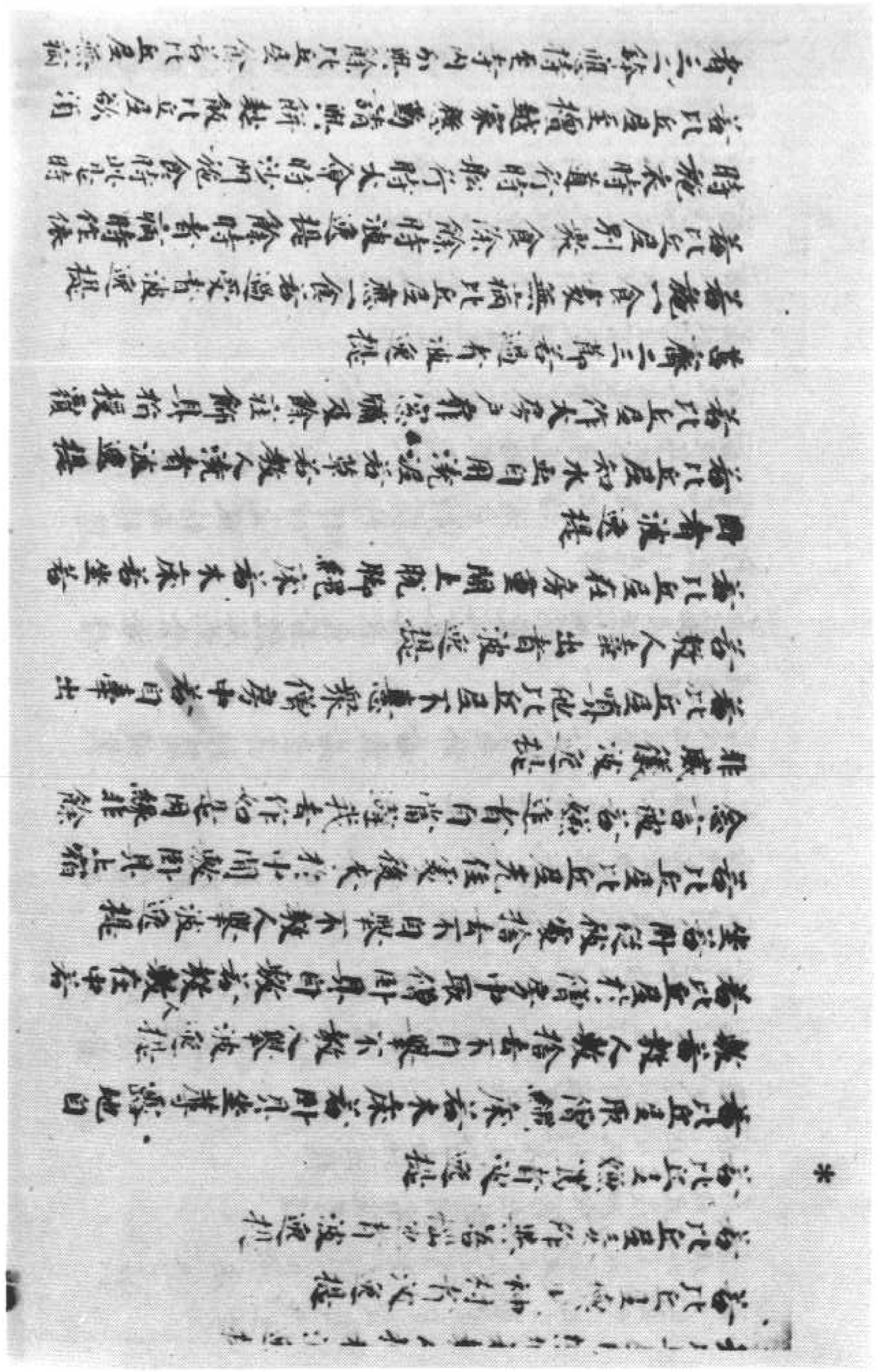
*

別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作
惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘此是比丘尼別住
於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門
修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫
彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是
語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙









若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼無罪發舉者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊住共一道行乃至一聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼諫此比丘尼乃至三諫時捨者善若不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是耶見不捨者舉同一階舉同一止宿者波逸提

若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿法今無是事汝出去不須此中住比丘尼知如是被擯沙彌尼者若舉共同上

竹支 [illegible]

不須此中住比丘尼知如是被擯沙彌尼者若舉共同上

衆學法

△比丘尼如法滅時作如是語我今不學學戒乃至聞有智慧持律者當難問波逸提若爲求解應難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時令人惶怪疑惑故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中豈可是彼比丘尼無知無解犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心不聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧新事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以惡根謗伽婆尸沙者波逸提

若比丘尼利利水澆頭王王來出來藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼[illegible]寶莊飾[illegible]自於若教人捉除僧藍

若比丘屋裝利利水神銅鐵瓦器貯積入處貯

聞者波逸提

若比丘屋覆及實正師長同從者伏人從除僧伽

中及寄衣時長波逸提若滿腳盛水若寄衣時

實者以實正師長因緣教人從者檢責乞界如法

線作餘若比丘至作時入聚落若又下為授比丘長衣

若比丘屋作繩床若木床足應高如來八指除入拳

孔上截竟過者波逸提

若比丘屋持兜羅綿貯作繩床木床若卧具若

波逸提

若比丘屋張蘇者波逸提

若比丘屋割三衣毛者波逸提

若比丘屋以水作淨處若淨者一邊若處者波逸提

若比丘屋以佛像作男根者波逸提

若比丘屋於佛物者波逸提

若比丘屋受比丘無病食時供給不肯者波逸提

若比丘乞生數者波逸提

若比丘屋在生草上大小便者波逸提

若比丘屋食小便大便器中盛不者棄外淨者波逸提

若比丘屋住帳者波逸提

若比丘屋入村內與男子在屏處共語者波逸提

若比丘屋與男子共入屏處者波逸提

若比丘屋入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子

若比丘屋入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共語者波逸提

若比丘屋與男子共入闇室中者波逸提

若比丘屋不審諦受語便向人說者波逸提

若比丘屋有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中

若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是

事者墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘屋共鬪諍不善憶持諍事和合者波逸提

若比丘屋無病二人共牀卧者波逸提

若比丘屋共一縛同一被卧除餘時波逸提

若比丘屋知先住後至知後至先住為惱故在前舖牀

閑義教授者波逸提

若比丘屋同活比丘病不瞻視者波逸提

若比丘屋安居初聽餘比丘屋在房中安休後驅令

驅出者波逸提

若比丘屋夏冬二切時入間遊行除餘因緣者波逸提

若比丘尼[illegible]除[illegible]僧伽婆尸沙

若比丘尼見[illegible]下[illegible]波逸提

若比丘尼[illegible]有長[illegible]佛長人間住行者波逸提

若比丘尼[illegible]間住思佛長人間住行者波逸提

若比丘尼[illegible]共住作不隨順行餘比丘尼

諫此比丘尼言姊莫[illegible]住[illegible]士居士共住作不隨順

大師所別住若別住於佛法中有所益安樂住彼比丘尼

諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故

乃至三諫捨此事若不捨者波逸提

若比丘尼住獨處露地[illegible]堂閣林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉渠水池水中浴者波逸提

二據手半者過者波羅提應量作應量作者長佛六據手廣

若比丘尼經僧伽梨過五日除長宿僧伽梨出迦絺那

衣六難事想者波逸提

若比丘尼過五日不者僧伽梨波逸提

若比丘尼[illegible]長作留難者波逸提

若比丘尼[illegible]者波逸提

若比丘尼知[illegible]長者波逸提

若比丘尼如此[illegible]僧如法示衣應念不忘失者

才不得者波逸提

若比丘尼作如此言[illegible]僧今不得出迦絺那衣後

才不得者波逸提

若比丘尼如此[illegible]僧今不得出迦絺那衣後

當出欲令五事久得故捨者波逸提

若比丘尼住四[illegible]比丘僧不出迦絺那衣欲

令久得五事故捨者波逸提

若比丘尼[illegible]比丘尼語言為我滅此諍事而不作方

便令滅者波逸提

若比丘尼向手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人數數坐止宿明不辭主

人而去波逸

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘教人誦習呪術者波逸提

若比丘尼知女人懷妊經[illegible]與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒並滿二十便與受

具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與

受具足戒者波逸提

受具足式者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學式與六法滿二十衆
僧中與受具足式者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學式年滿十二聽
與受具足式者波逸提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學式年滿十二
不白衆僧便與受具足式者波逸提

若比丘尼知如是人與受具足式者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學式不以二法攝取
波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足式者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足式者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足式者波
逸提

若比丘尼僧不聽受人具足式便言衆僧有愛有恚
有怖有癡而聽者便聽不欲聽者從不聽波逸提

若比丘尼受人坐臥具與受具足式者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敎愛愁憂瞋恚女
人度令出家受具足式者波逸提

若比丘尼語大姊摩訶言汝妹捨是學是當與汝
受具足式若不方便與受具足式者波逸提

若比丘尼語式叉摩訶言汝妹捨是學是當與汝
受具足式若不方便與受具足式者波逸提

若比丘尼語式叉摩訶言持衣來我當與汝受具
足式式叉摩訶不方便與受具足式波逸提

若比丘尼[illegible]波逸提

若比丘尼[illegible]波逸提

若比丘尼[illegible]經宿[illegible]僧中說[illegible]
具足式者[illegible]

若比丘尼[illegible]不[illegible]授者波逸提

若比丘尼[illegible]往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧是安居竟應往大比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

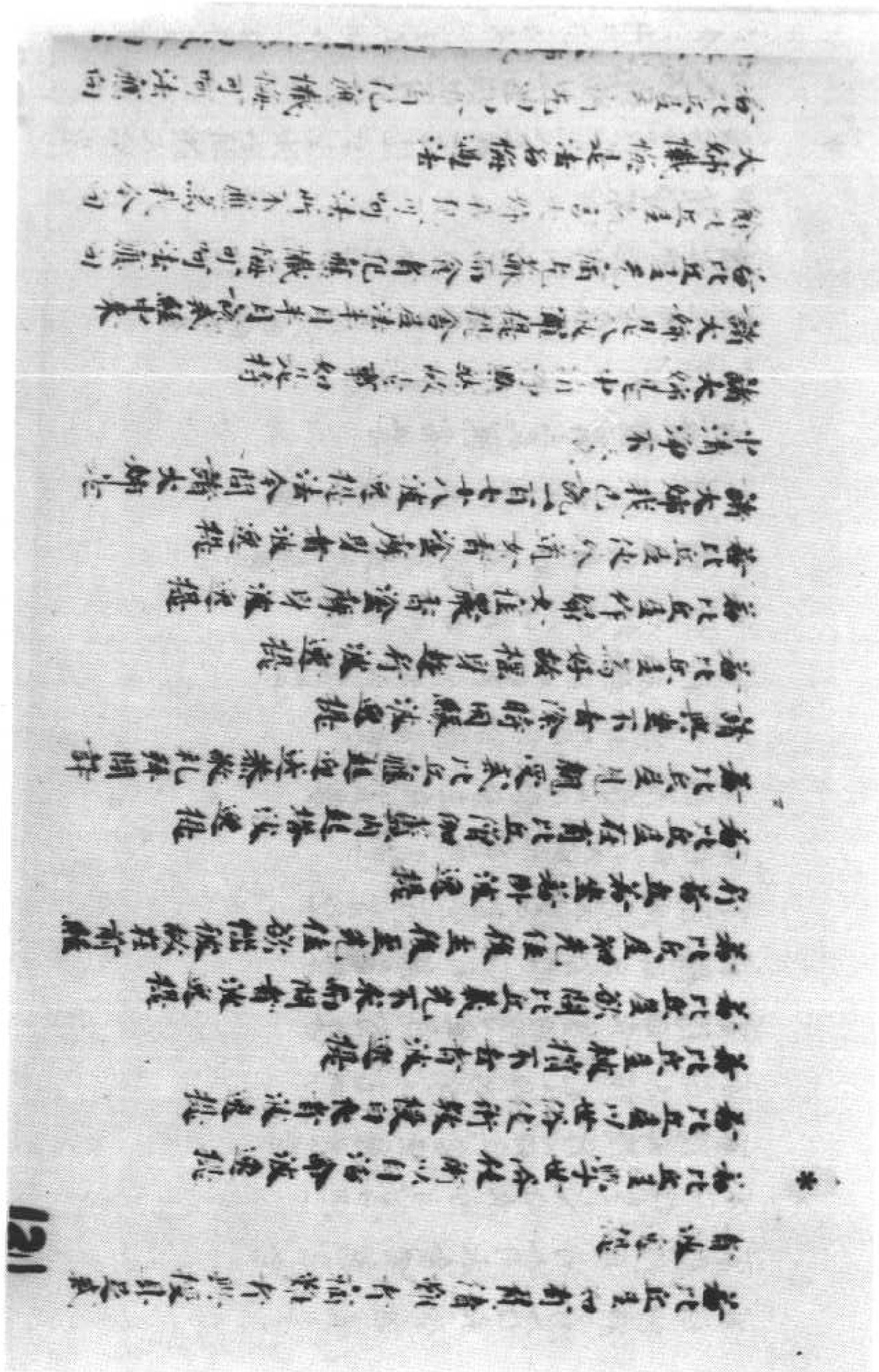
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒
使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若是食已後食新熟飯
無及肉者波逸提

若比丘尼於食家坐嫌妬心者波逸提

若比丘尼[illegible]者波逸提

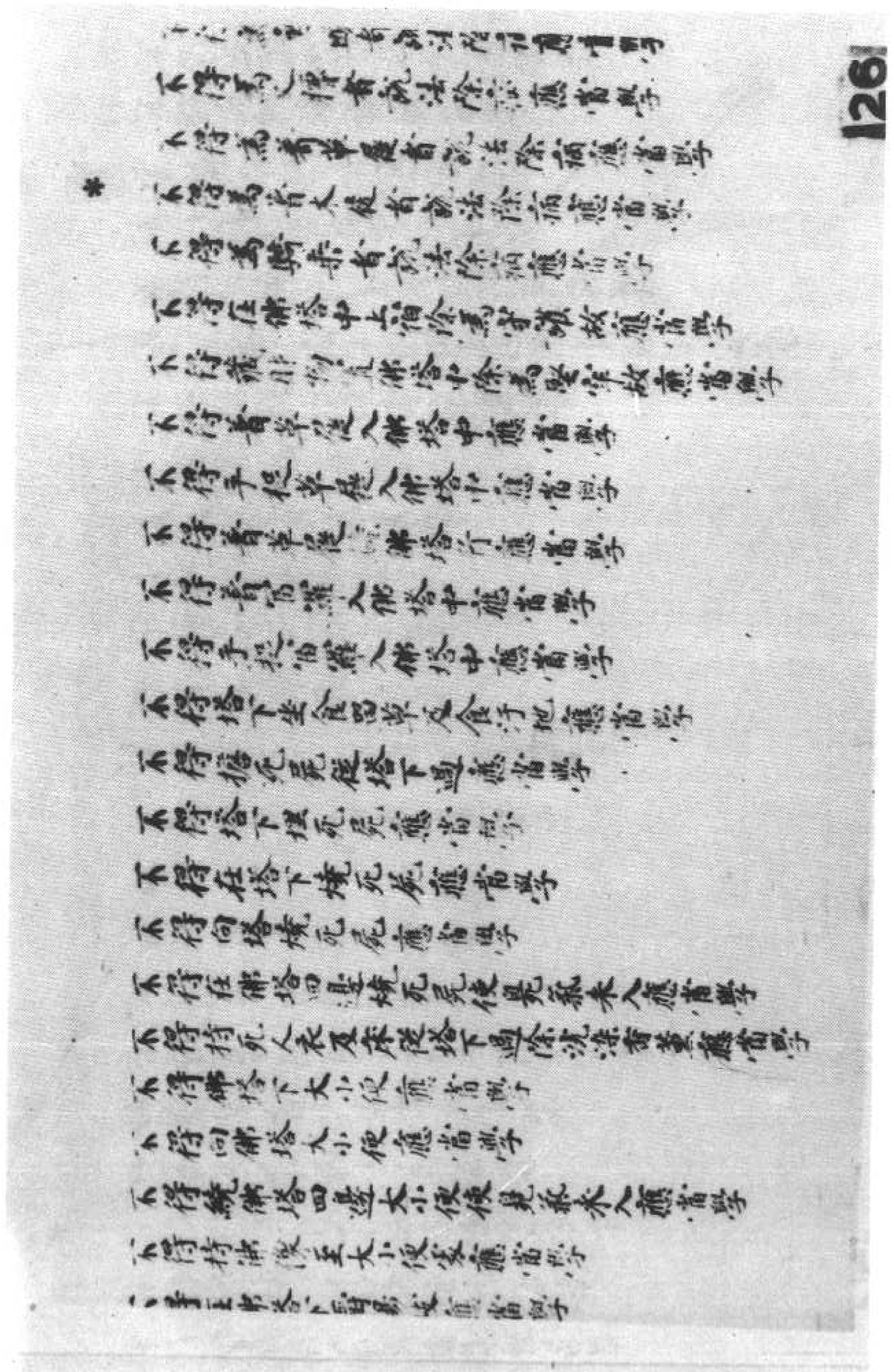


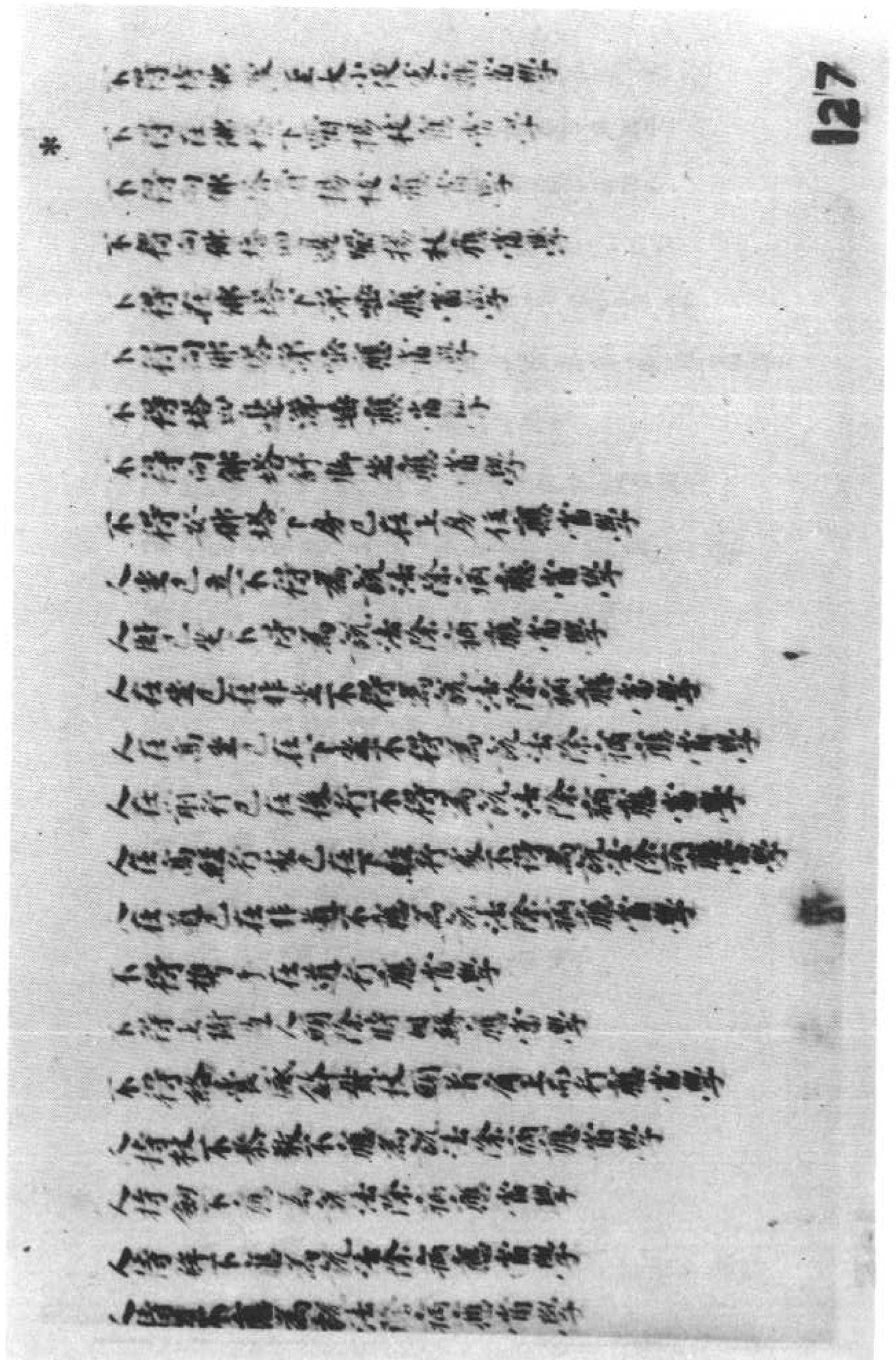
*

不得搖肩行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學

*

不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學





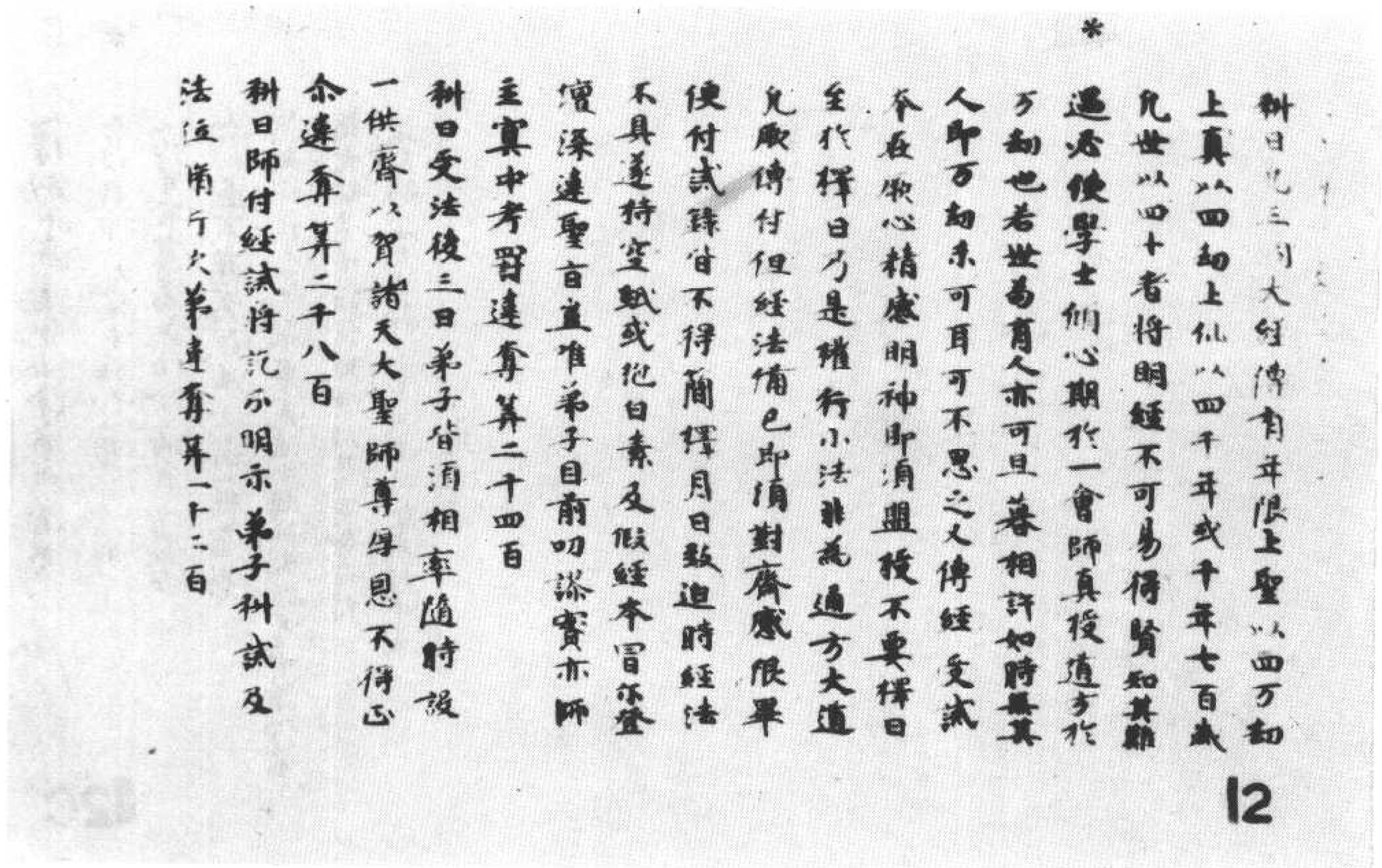
W→T1431 22/1040B1

人持劍下應為除去除病應當劍
人持劍下應為除去除病應當劍
一持刀下應為除去除病應當刀
人持蓋下應為除去除病應當蓋
當大師代已來學道法令聞諸大師是中清淨不
諸大師是中清淨默然故是事如是傳
諸大師是七滅沖法半月說經中來
一切應除滅

120

▼斯八〇九號　三洞奉道科誡儀範

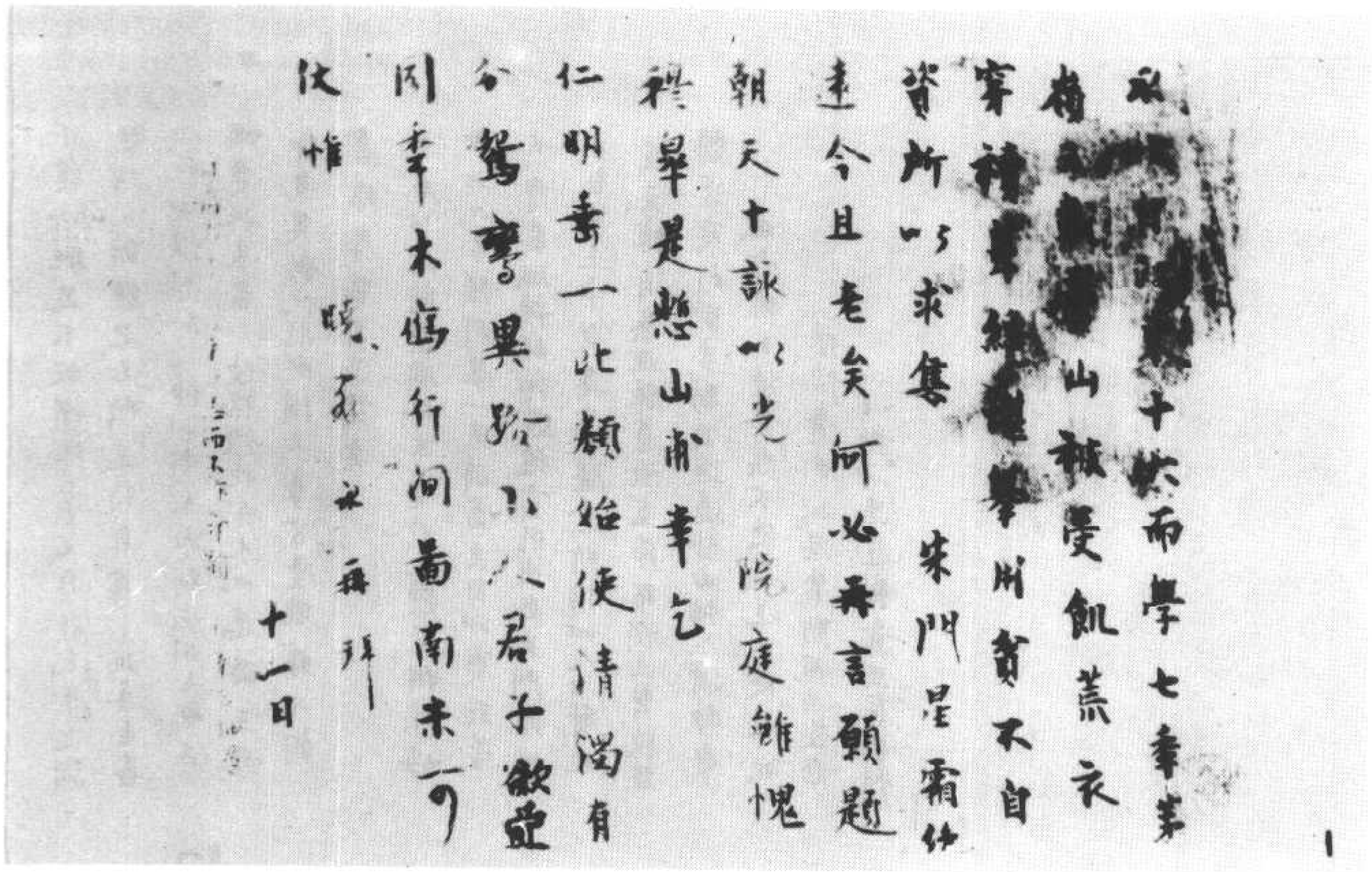
日七日九日
亦相對同心一志
內心急能無登壇入室行道對齋者
須財行拜伏磬其誠節勿得懈怠遲
一千二百
劍日對齋各依本儀如持劍一法用劍一齋
百教法五千文用室實法若三皇洞神洞玄
上清洞真各用本法齋告不得遲年如等
條受不同或上或下當隨用室實法所以
者何室實兼上下洞故也既皆齋已齋中
師亦皆須得警試室應祥瑞方可登壇告
盟付授經法試錄雖風不飄揚星辰明朗
而無此感應皆須退齋不得直令師當備
詳劍律案其儀式勿貪名利冒犯明案此事
大忌
各宜慎之違奪算一千二百
劍日九三洞大經傳有年限上聖以四万劫
上真以四劫上仙以四千年或千年七百歲
凡世以四十者持用經不可易得賢知其雖



科日凡三月大經傳有年限上聖以四万劫
上真以四劫上仙以四千年或千年七百歲
凡世以四十者將明經不可易得賢知其難
遇必使學士仰心期於一會師真授道方於
万劫也若世為有人亦可且善相許如時無其
人即万劫亦可耳可不思之又傳經受試
爭在歡心精感明神即須盟授不要得日
至於釋日乃是權行小法非為通方大道
凡厥傳付但經法備已即須對齋感限畢
使付試錄皆不得簡擇月日數迫時經法
不具遂特空紙或把白素及假經本冒示登
壇深達聖旨直准弟子目前叨謬實亦師
主實中考習達奪算二千四百
科日受法後三日弟子皆須相率隨時設
一供齋以賀諸天大聖師尊厚恩不得忘
念達奪算二千八百
科日師付經試將訖示明示弟子科試及
法位用行次第達奪算一千二百

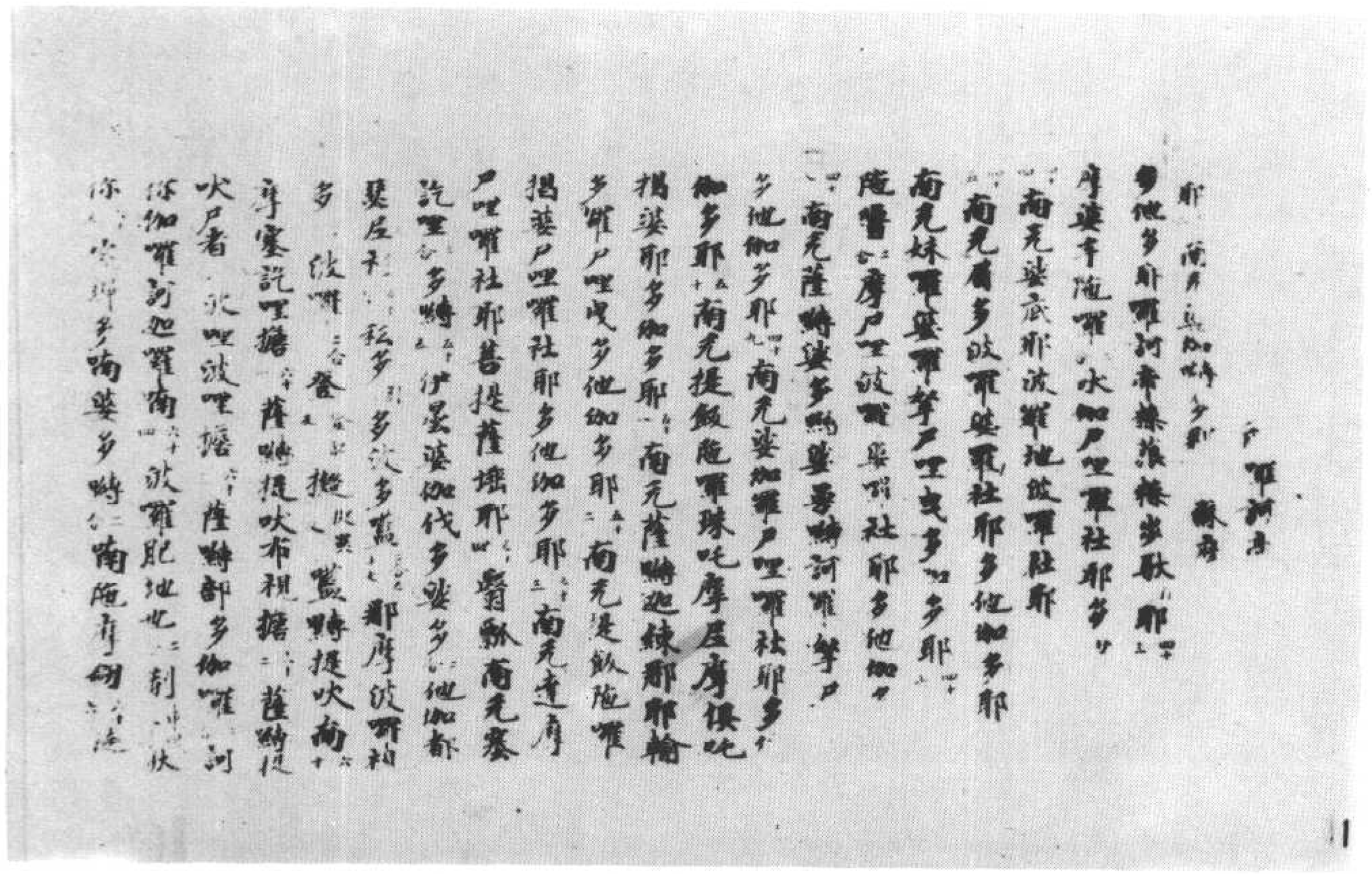
肅仰集於道
規駐帝王肅伯
生等五人步虛新
北北方嶽平先生等五
伯之名集于道門中方靜寧先生等五人先
是神農帝王肅伯之名集於道門是時廣平
先生中言神輔先仙侍者諸來天人龍鬼八
言形等衆聽太平九極太上中皇真尊經遂
刑訓教東方木炁四十八生南方火炁四十
八試西方金炁四十八制北方水炁四十八
限中方土炁三十二悉治國治民治神治鬼
治礼治樂治教治讓治淫治欲治陰治陽如
樹本一從根元炁分枝有九分葉有百分華
有千分葉有万分實有億分有地從此覆載天不能
蓋地不能載覆載之首天地圓大方如九極
太上中皇真經廣論山形散之曲外如樹不
異枝同蓮經是時龍漢主自陳多苦隨世三
司驛使馳足不敢懈隨靈文真經太平之訓
願得人間聽之必願是時真尊念此畜主善
心發中准不欲人神知於天帝物三月七魂天

以賜使馳足不敢懈隨寶文有經太平之訓
願得入朝聽之出願是時真廣念此畜主善
心勸世惟不形人神四亦大帝勅三司七魂五
魂變此衆畜令使聰慧化形人也是時三司
即真其勅化形既備表章言達聽賜入朝
盡拜真尊自道得矣
元君曰是時龍騏仙主變形人體身相殊好
方之凡方種別第一是時畜主自知變形蒙
道資氣孤精魂神遂彼畜形出見天門拜謁
九極太上中皇真尊慶遣斯福如人心腎九
竅主輔消愚血脉通流支節布潤凶臂膝踝
壽逸齊行馳步騎回還退皆由神炁濟神康
魂守魂不使其惡不使聽逆不使淫欲
使惱眷勸魂愚恭勸魂愚敬勸
勸心愚恩道勸意愚真勸情



▲斯八一一號　永書

▼斯八一二號　大佛頂如來放光悉怛多大神力都攝一切咒王陀羅尼經
大威德最勝金輪三昧咒品卷上

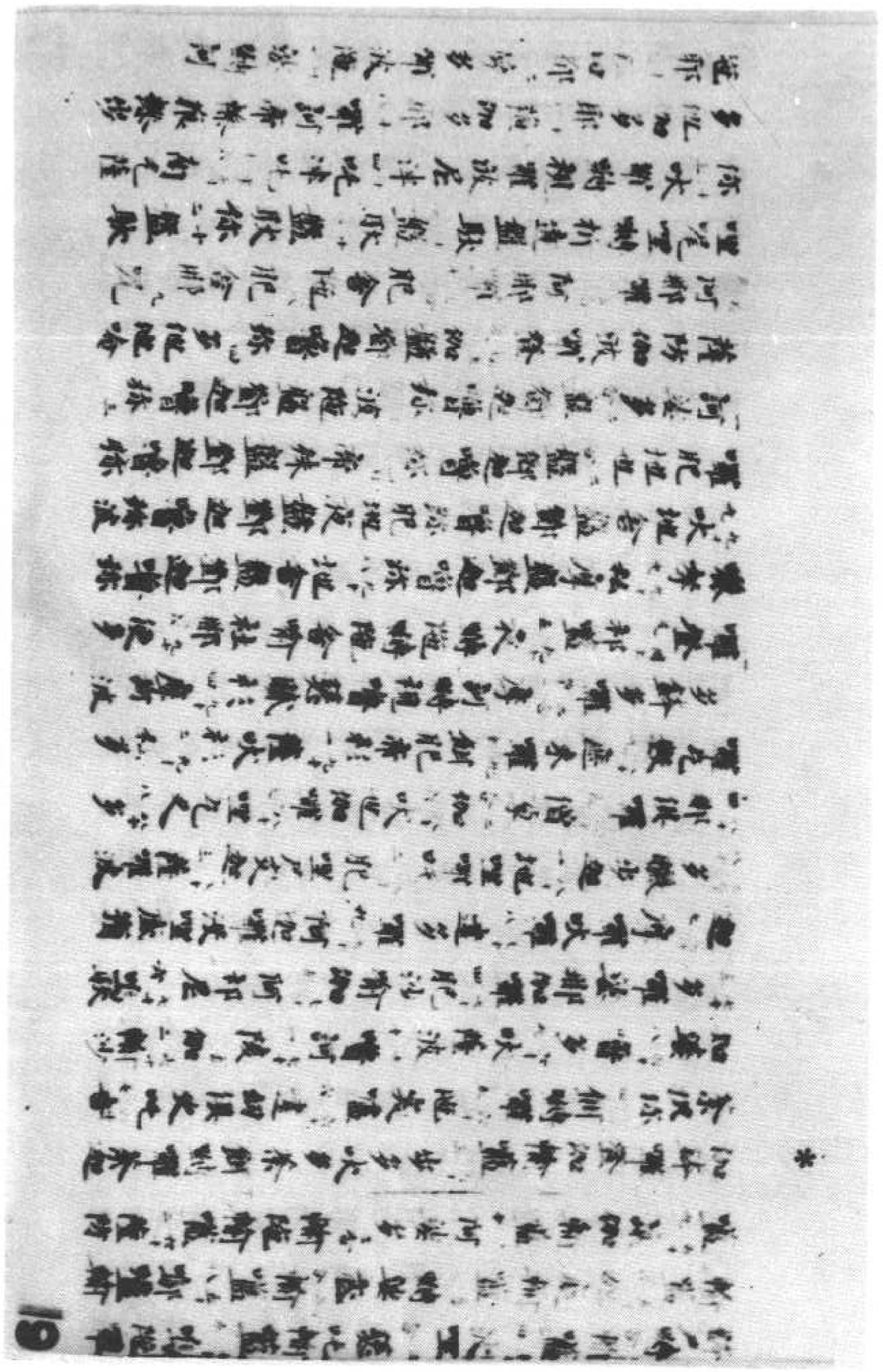


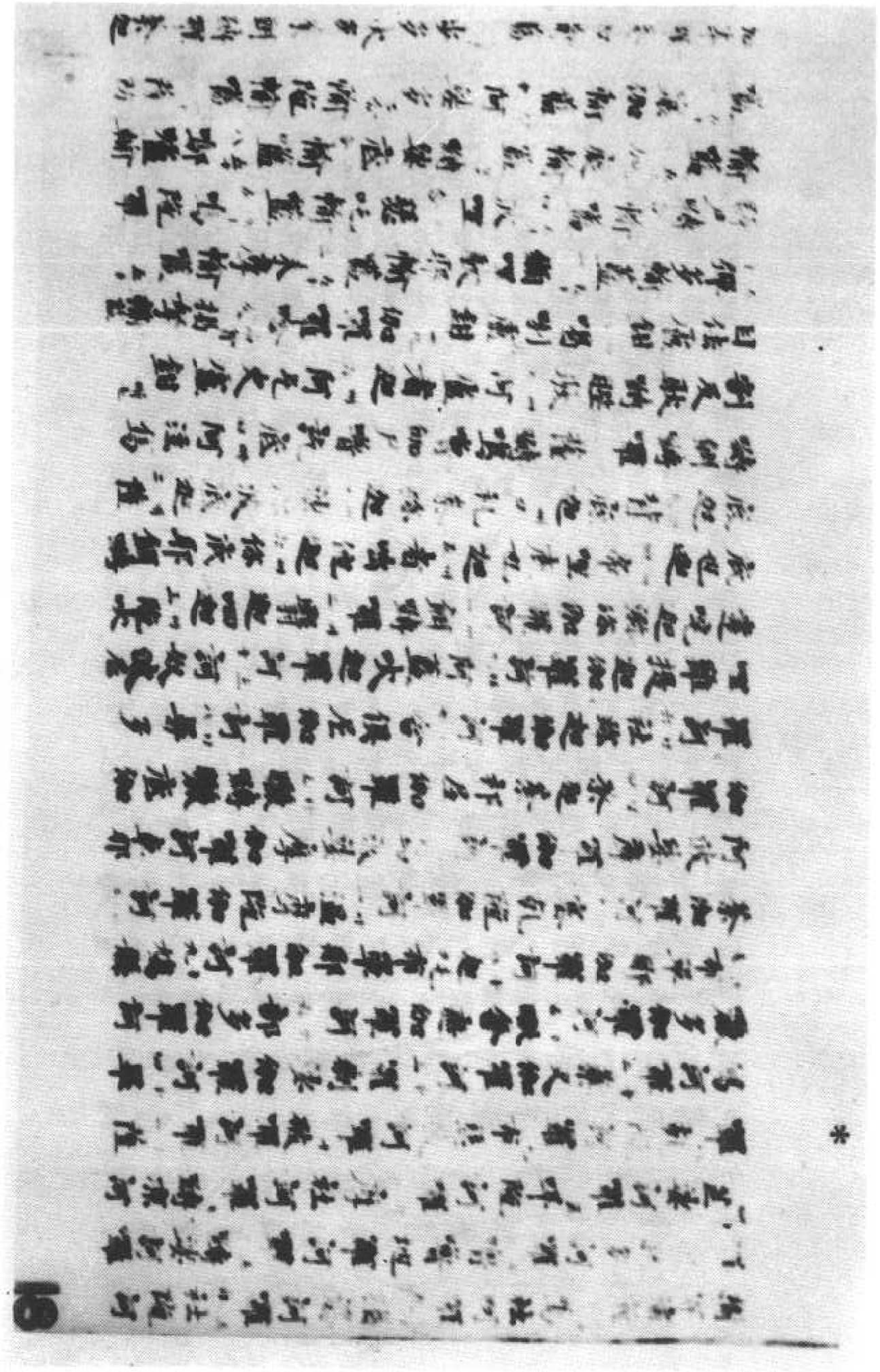
*

[illegible]

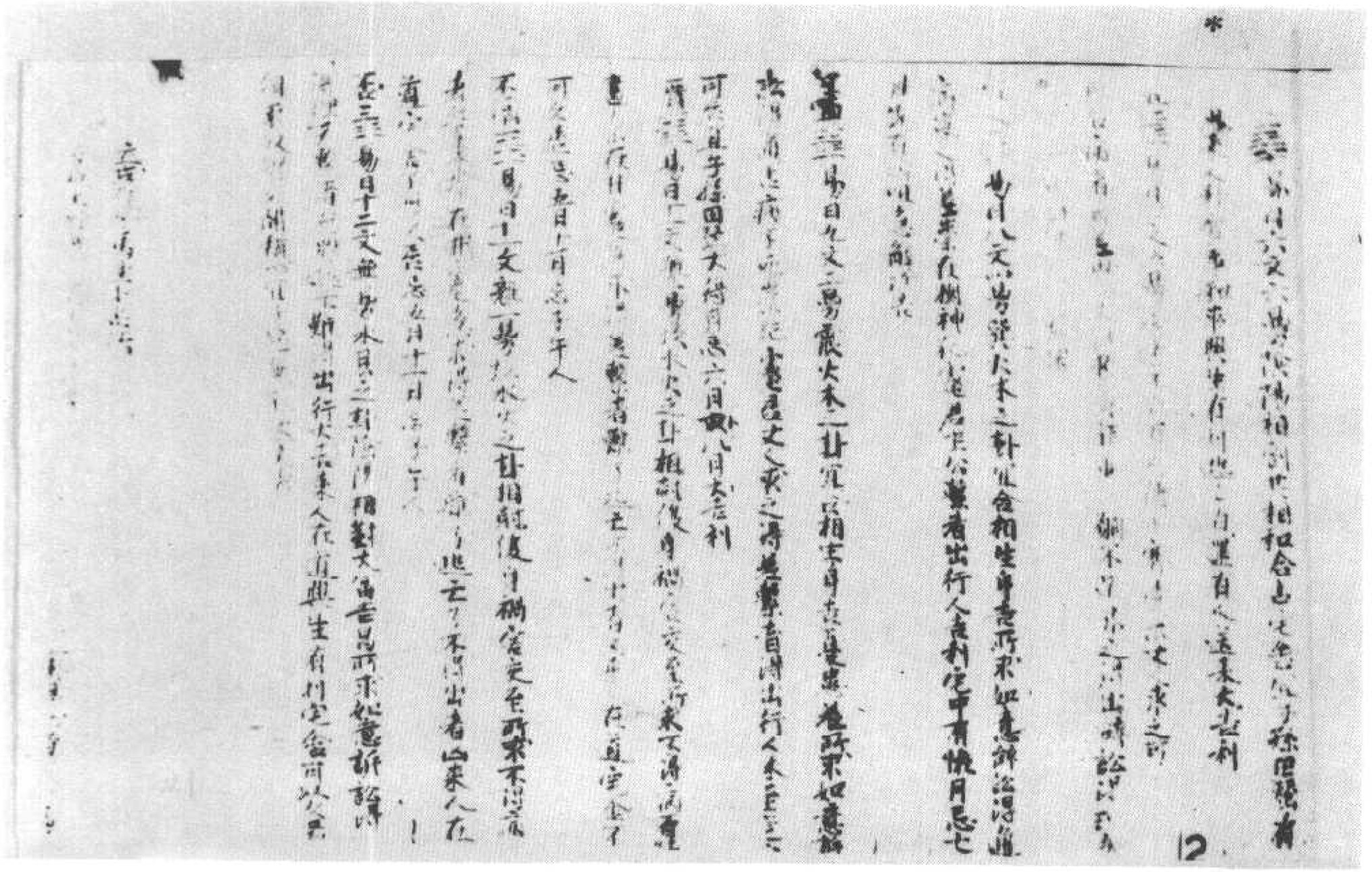
14

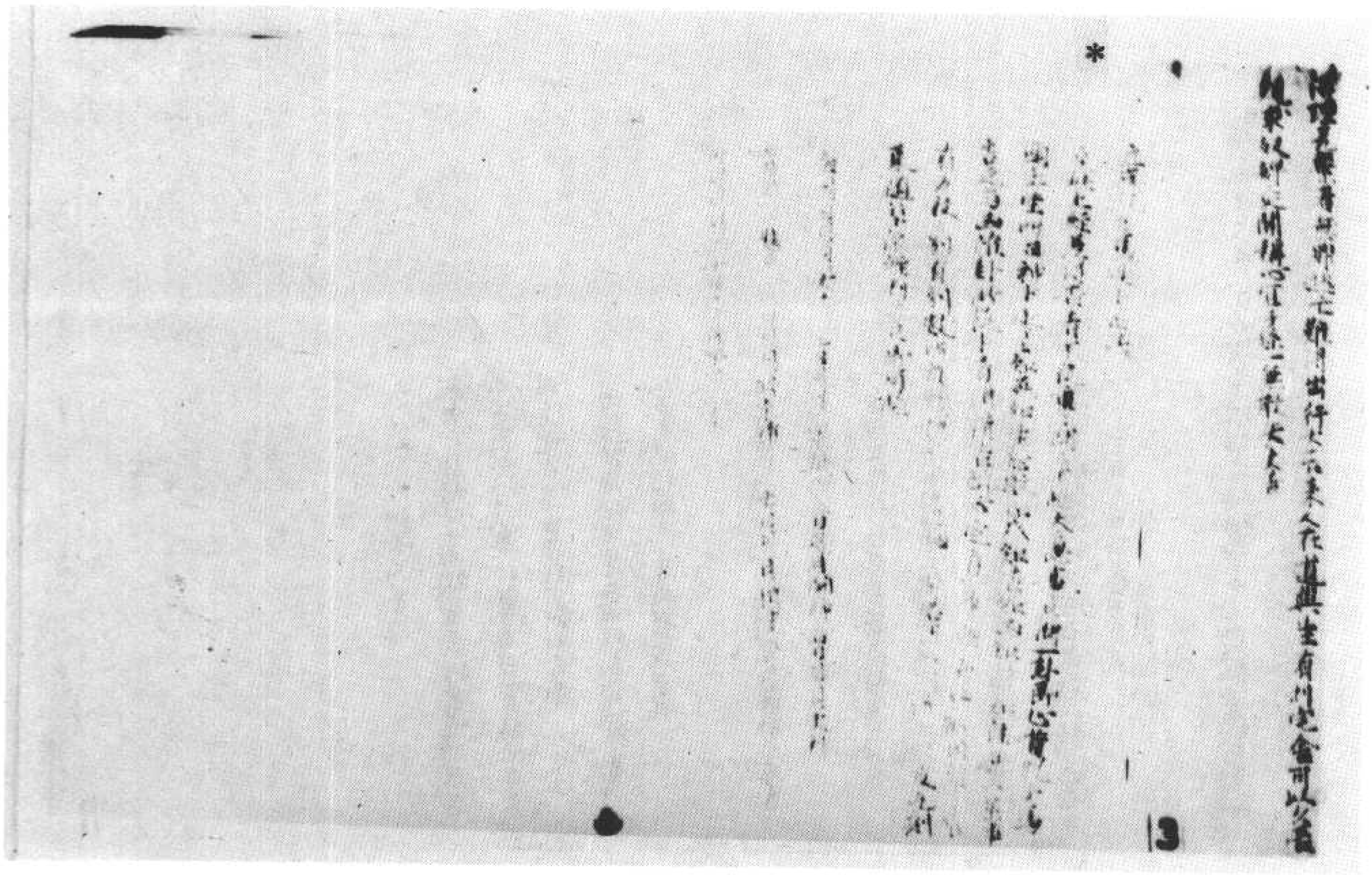
15



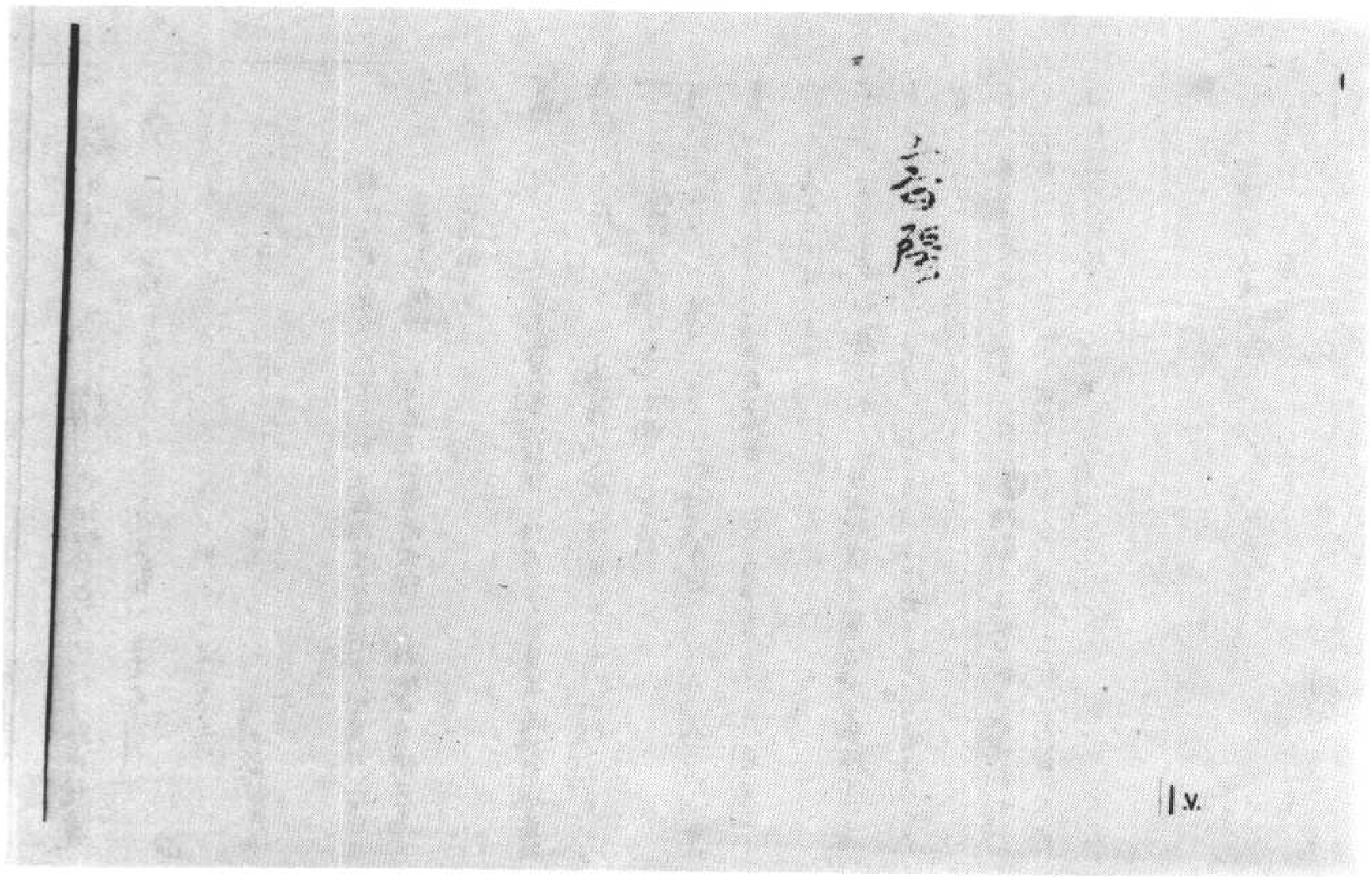


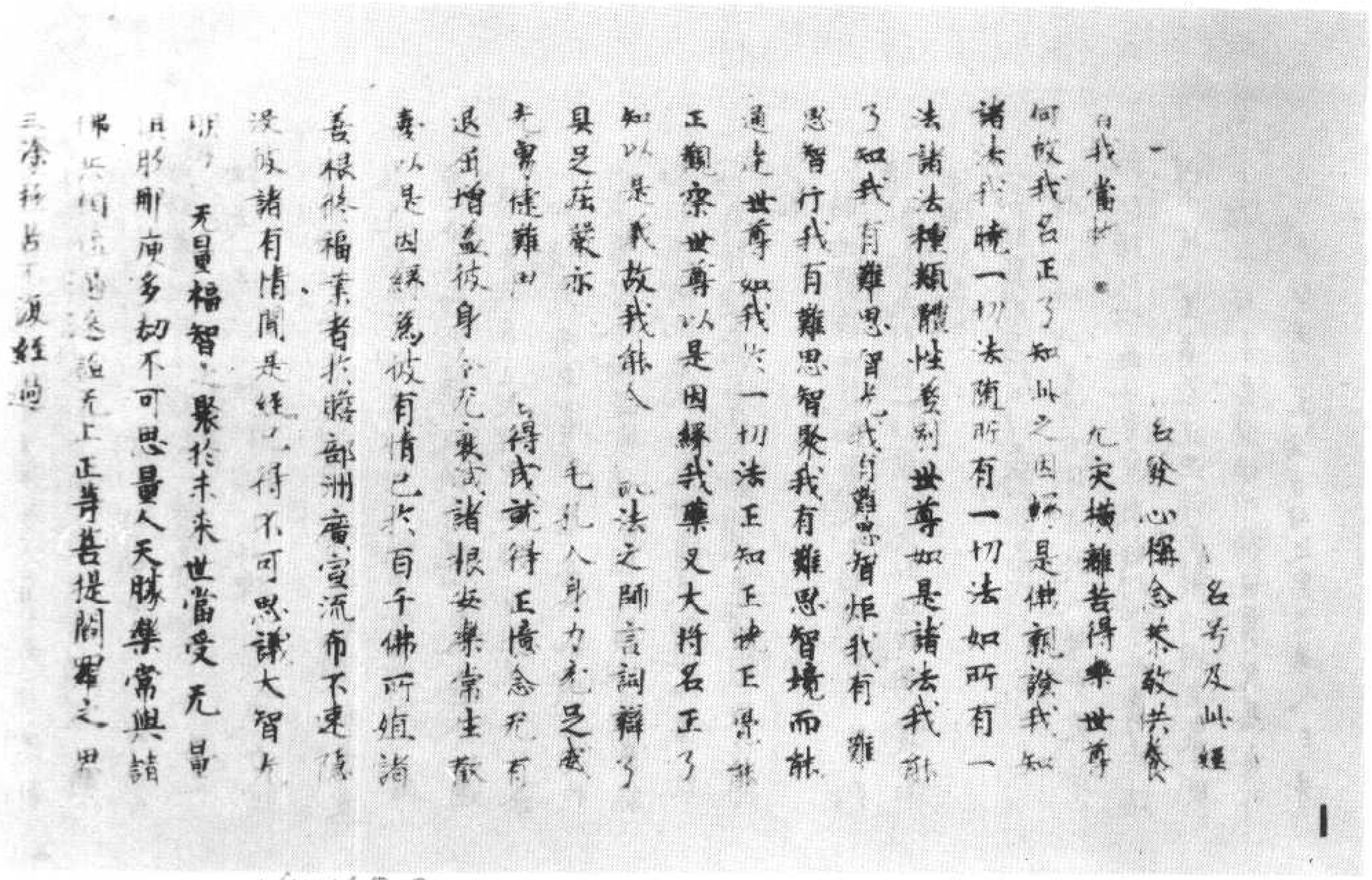
占易　號三一八斯



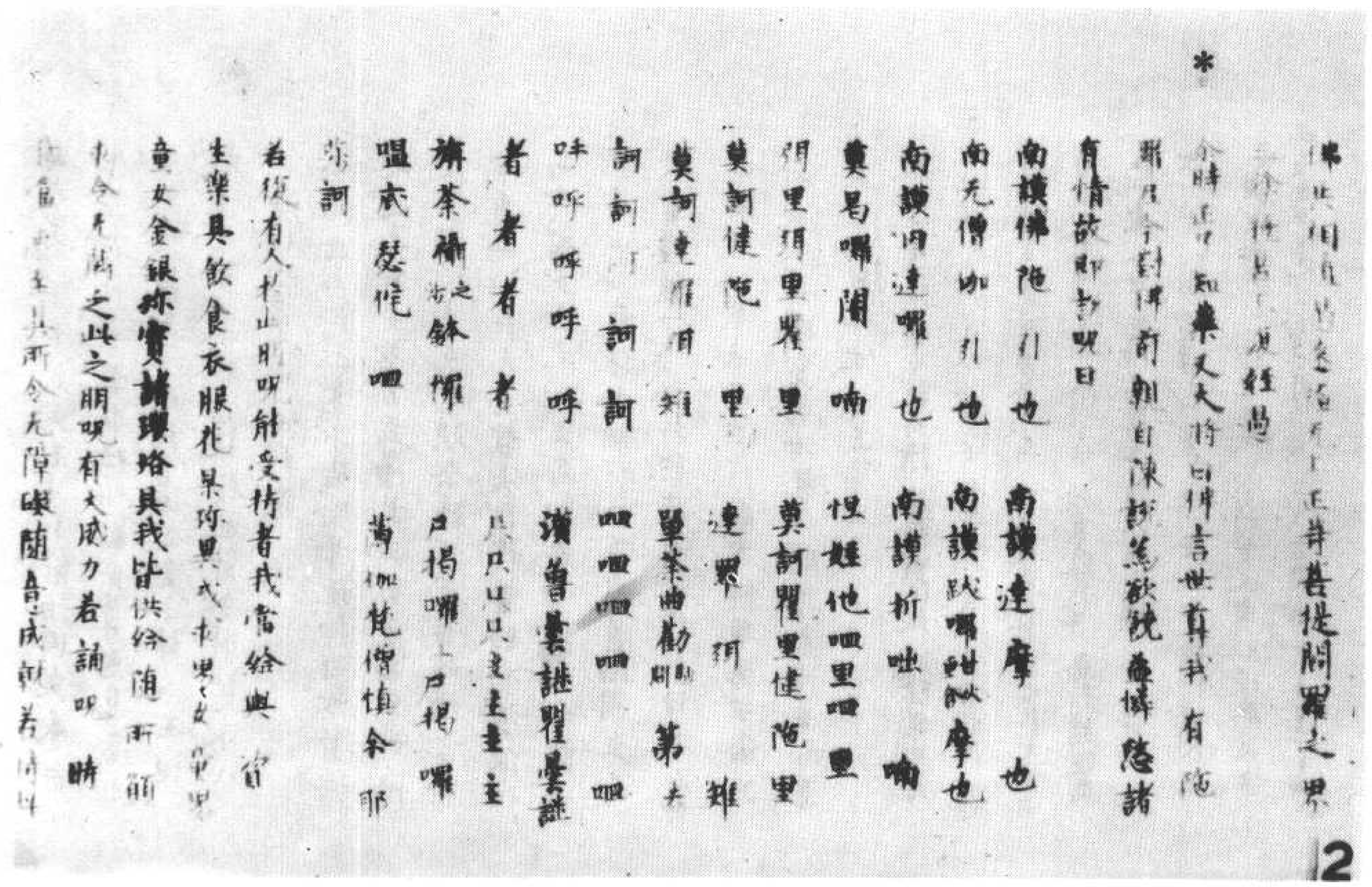


斯八一三號　立成孔子馬坐卜占法



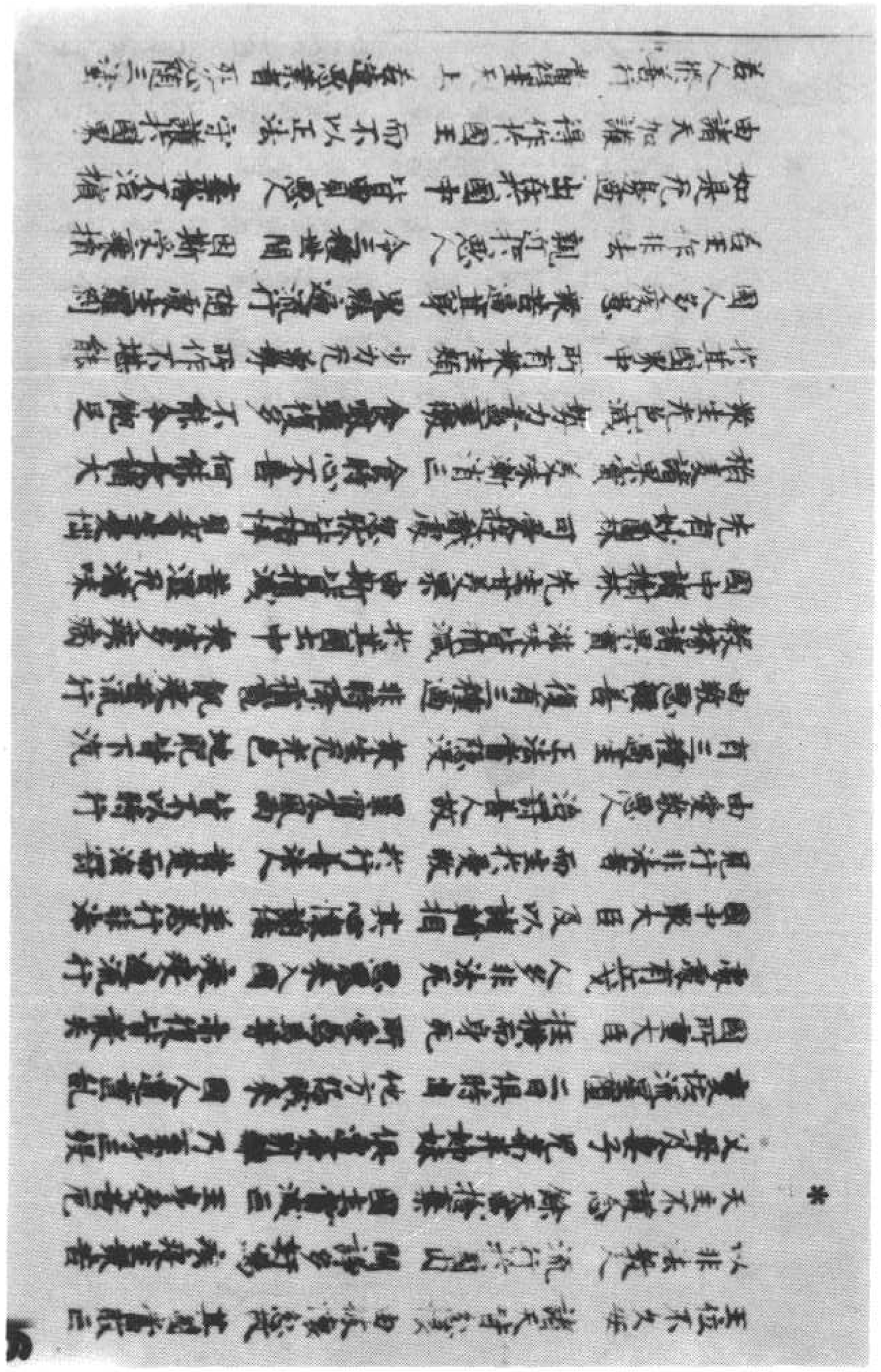


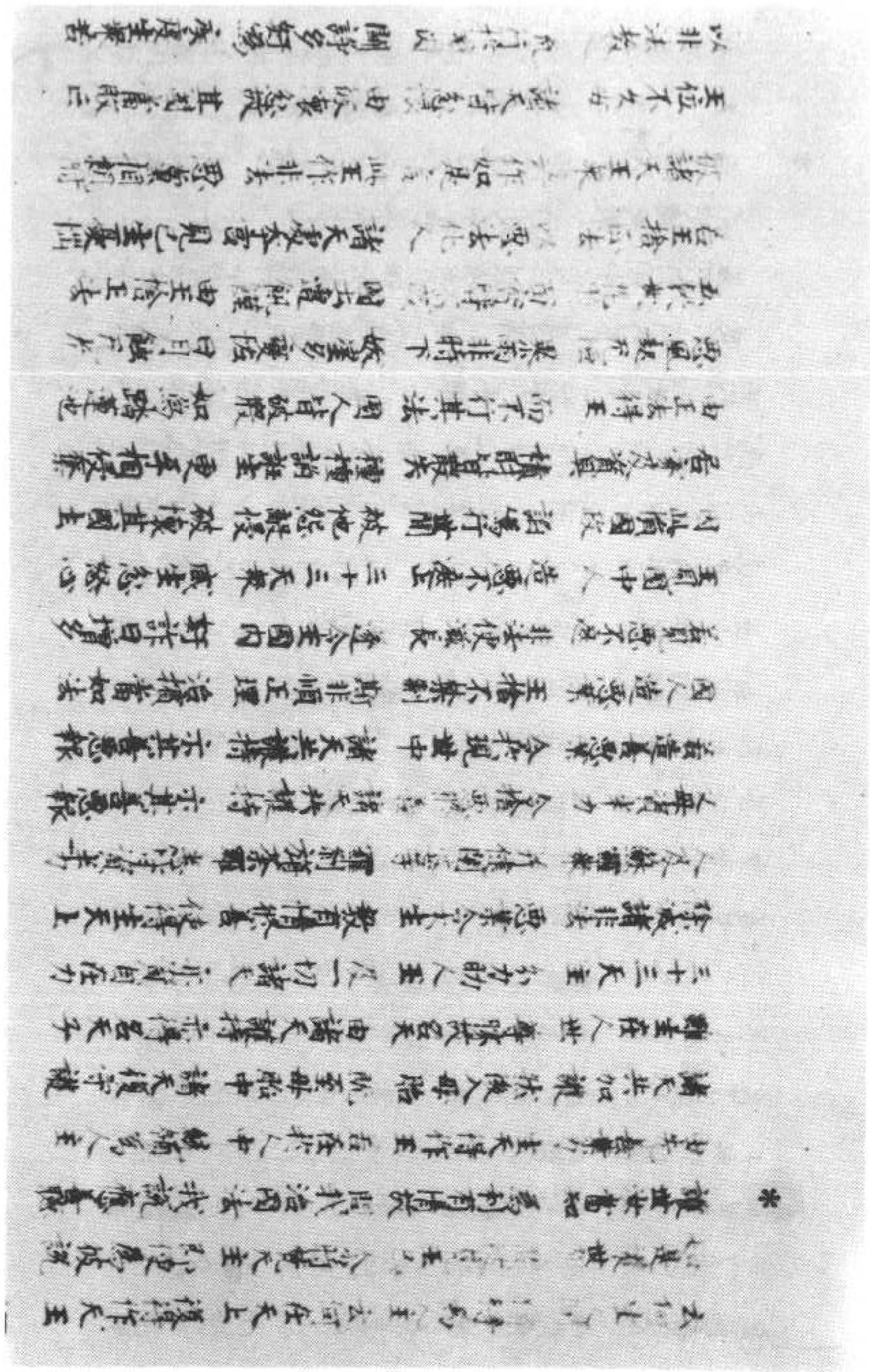
5-7665 16/44138



[illegible] 若誦呪 時
[illegible] 隨意成就若持此
明時應知其法先畫一鉢僧愼余耶集又於
像高四吾尺手執鉢鑪於此像前作四方壇
安四滿瓶盛水或沙糖水塗香燃香及
諸花鬘又於壇前作地火爐中安炭火以蘇
摩伽子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰余
何所須意所求者即以事答我即隨言於
所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲
神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於
一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆得
成就
尒時世尊告正行知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正
法福利无邊
金光明最勝王經王法正論品第七
尒時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中為人王者若无正法不能治國安養衆
生及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍
當為我說王法正論令國之要令諸人王得

國中為人王者若无正法不能治國安養衆
生及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍
當為我說王法正論治國之要令諸人王得
聞法已如說修行西化於世能令勝位永得
安帝國內居人咸受利益
尒時世尊於大衆中告堅牢地神曰汝當諦
聽過去有王名力尊憧其王有子名曰妙憧
受灌頂位未久之頃尒時父王告妙憧言有
王法正論名天主教法我於昔時受灌頂位
而為國主我之父王名智力尊憧為我說是
王法正論我依此論於二万歲養治國土我
不曾憶起一念心行於非法汝於今日亦應
如是勿以非法而治於國云何名為王法正
論汝今長聽當為汝說尒時力尊憧王即為
其子以妙伽他說正論曰
我說王法論 利安諸有情 為斷世間疑 滅除衆過失
一切諸天主 及以人中王 當生歡喜心 令皆聽我說
往昔諸天主 集在須彌山 四王從座起 請問於大梵
世主衆勝尊 天中大自在 願哀愍我等 為折諸疑惑
云何教人世 而得名為天 復以何因緣 号名曰天子
云何生人間 而得為人主 云何在天上 復得作天王
如是諸世間 [illegible] 即使為彼說
[illegible]





W-Tuk 16/444A9

由諸天擁護 自作於國王 而不以正法 治國於人民
右一[illegible] 爲尊重天上 惡業者 死心墮三惡
若王見惡人 縱其造惡法 三十三天衆 皆生嗔恨心
不順諸天教 及以人母言 此是非法人 非王非孝子
若於自國中 見行非法者 如法當治罰 不應生捨棄
是故諸天衆 皆悉持此王 以滅諸惡法 能令善根成
王於此世中 必招於現報 由於善惡業 行捨勸衆生
爲示善惡報 故得作人王 諸天共護持 一切成隨喜
由自本利他 治國以正法 見有諂佞者 應當如法治
假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡而捨棄
宮中孫重者 尤爲失國位 皆因諂佞人 爲此當治罰
若有諂佞人 當失於國位 由斯損王政 如多人化當
天主皆瞋恨 阿蘇羅亦然 以彼爲人王 不以法治國
是故應如法 治罰於惡人 以善化衆生 不順於非法
寧捨於身命 不隨非法及 於親及非親 平等觀一切
若爲正法王 國內尤偏黨 法王有名稱 善聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 勝鄔洲法王 彼即是我子
以善化衆生 [illegible] 勤行於正法 當令生我宮
天及諸天子 及以蘇羅衆 因王正法化 常得心歡喜
天衆皆歡喜 共讚於人王 衆星依位行 日月无乖度
如風常應節 甘雨順時行 苗稼皆蕃茂 人无飢饉者
一切諸天衆 充滿於自宮 故安人王 安身和正法
應尊重法寶 由斯衆安樂 常當親正法 切德自莊嚴

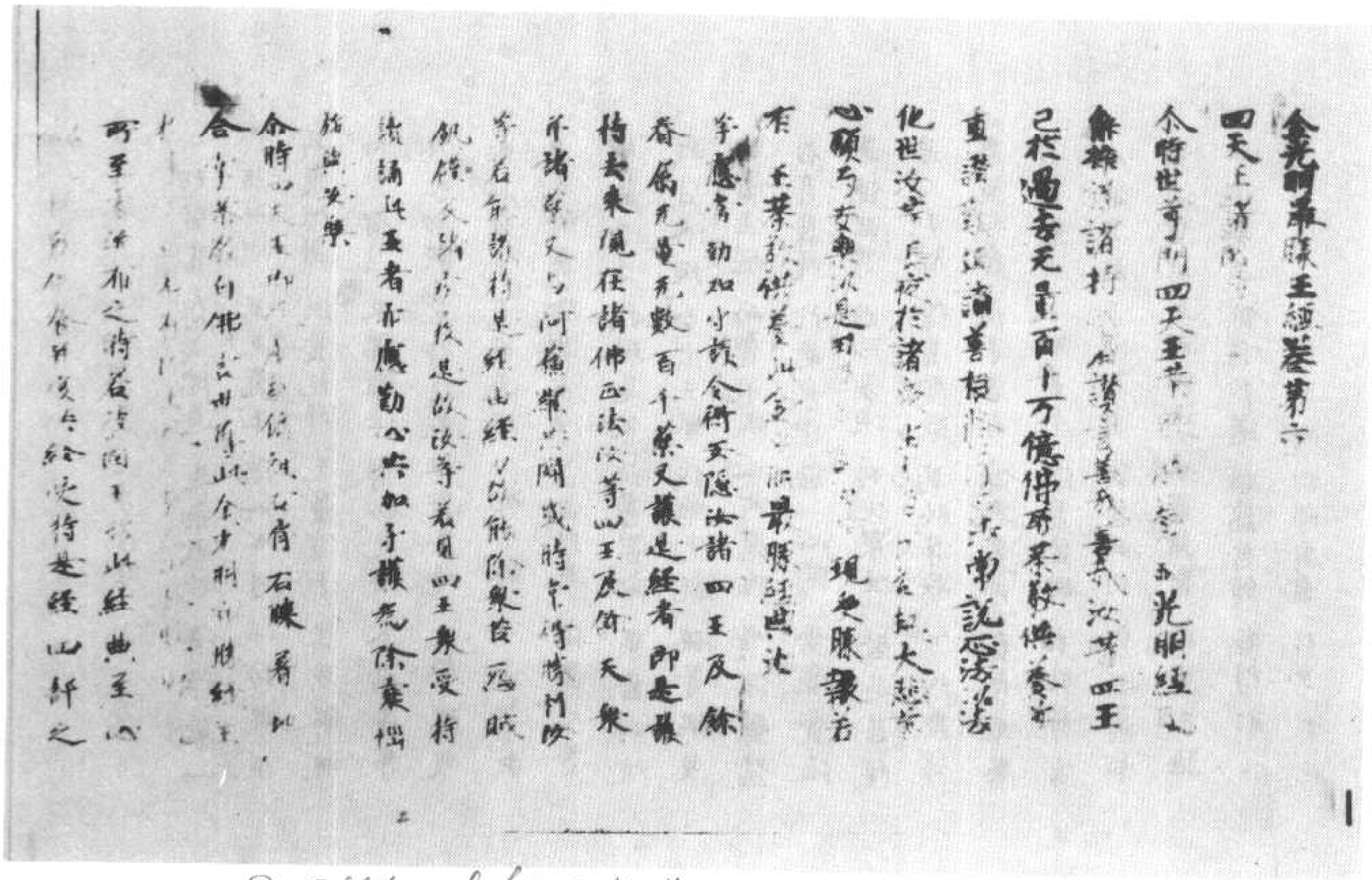
一切諸人民 [illegible] 皆悉安樂 於當親正法 切德自莊嚴 是故安人王 安身和正法
各爲尊重者 能令離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切 行行十善 率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生
令時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古
昔人王治國衆法得來曾有皆大歡喜信受
奉持

金光明經卷第八

S-T262 9/15A5

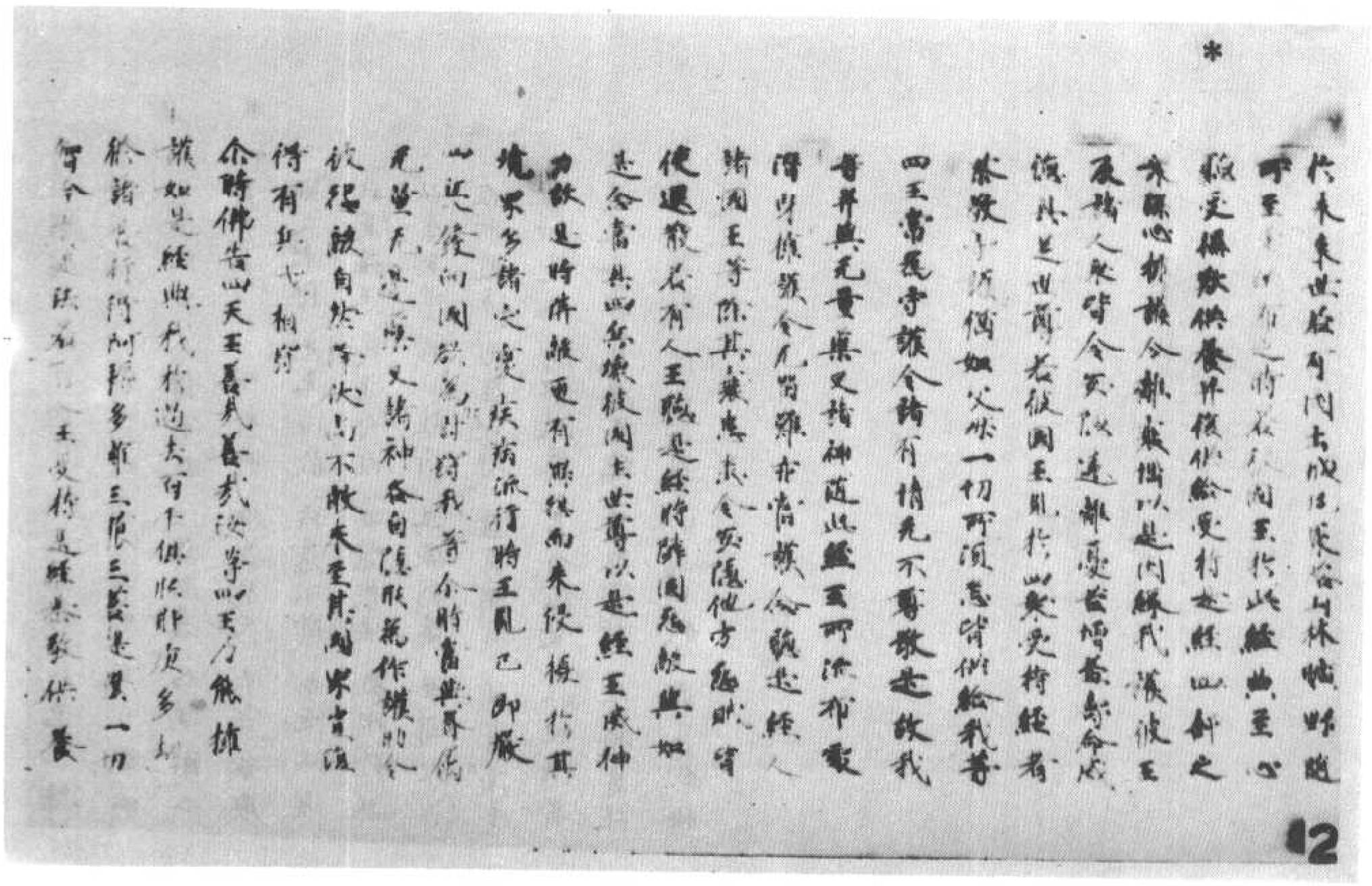
W-T262 9/15B13

639



S→T665 16/427 B14

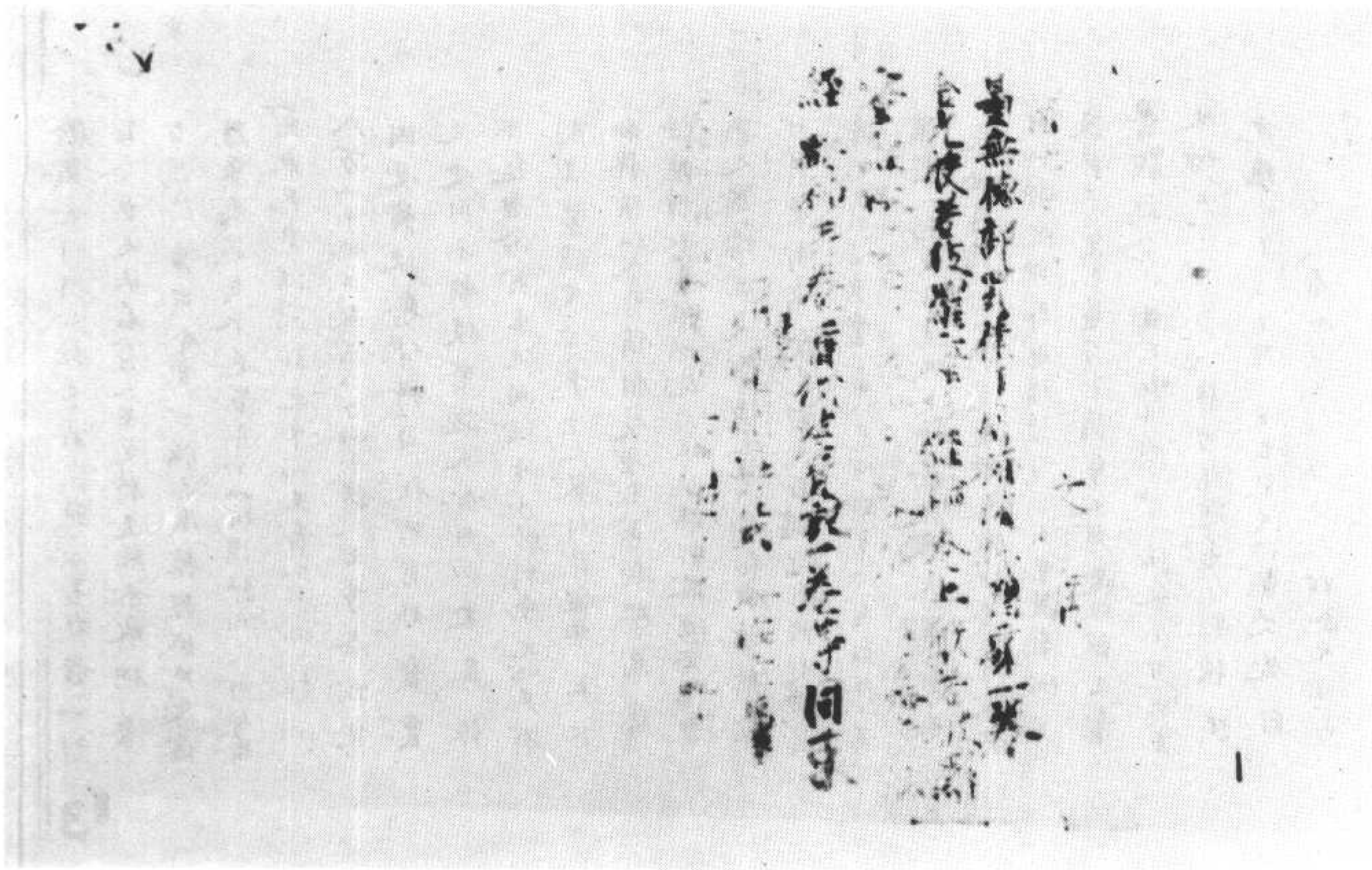
斯八一六號　金光明最勝王經卷第六



於諸長行得心歡喜[illegible]三寶種種一切
智人故是法華有人王受持是經恭敬供養
奇特之事悉令其安隱亦復擁護城邑聚落
乃至遠離城邑一切諸部洲內所有諸
王水旱時開節之中四王當知此閻浮洲
八萬四千城邑聚落八萬四千諸人王等各於其
國受諸快樂皆得自在所有財寶豐
足受用不相侵奪隨彼情願而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心亦有
開悟繫縛等等其土人民自然受樂上下
和穆猶如水乳備相愛重慈善遊戲意態
謙讓增長長根以是因緣此贍部洲安隱豐
樂人民熾盛大地沃饒冬暑調和時不乖序
日月星宿常度無虧風雨隨時離諸災橫資
產財穀皆悉豐盈人民熙怡常行惠施其土善
業若人命終多生天上增益天衆大王若未
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持
經四部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益衆生
及諸眷屬無量百千諸衆又衆是故彼王常
當親近如法經王由得聞此正法之人甘露
味增益法身身心堅力精進勇猛福德威
光盛令其善道諸人王若能至心聽受是經

W→T665 16/428B7~12

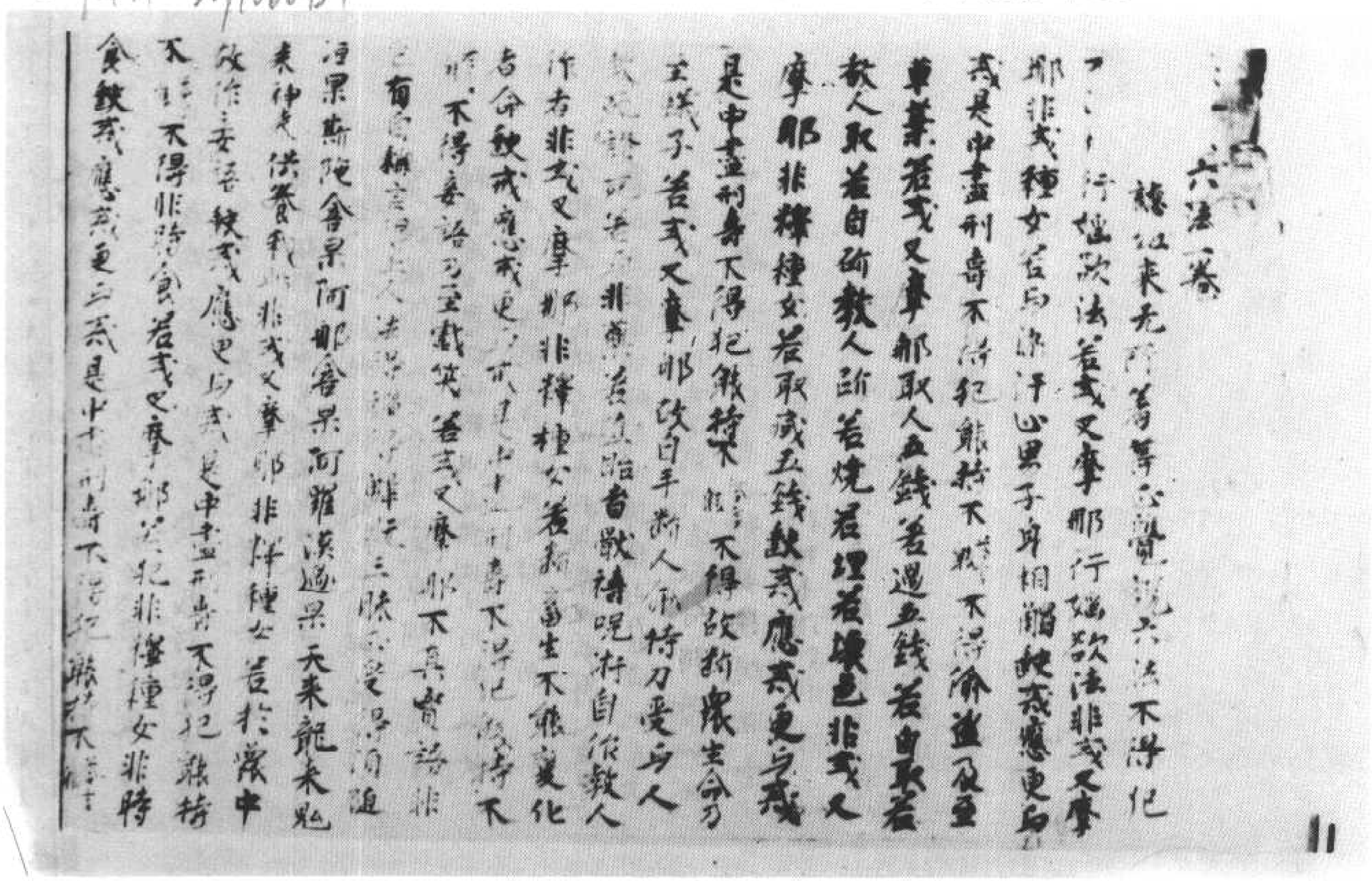
未增益[illegible]人能力精進勇猛福德威
[illegible]人王能至心聽受是經
則無魔人希有供養供養於我釋迦牟尼威
[illegible]等皆悉供養[illegible]則思
[illegible]供養過去未來現在
百千佛[illegible]庚多佛若能供養三世諸佛則得
[illegible]不可思議功德之聚以是因緣設菩薩
當獲諸佛[illegible]如[illegible]
神常受安樂切德難思是諸國土所有人民
若受種種五欲之樂一切悉皆[illegible]
今時四天王白佛言世尊於未來世若有人王樂
聽如是金光明經無欲擁護自身及如王子
乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得寄一不
可思議最上歡喜獲安樂饒益撫受[illegible]
[illegible]高自在昌盛常得增長復欲擁護[illegible]
雖思聚於自國土令[illegible]及諸
人事者世尊[illegible]不應發遣令
當生於[illegible]如是乘勝[illegible]二
王如藥



▲斯八一七號　乙酉三月十二日佛經記錄文字曆

▼斯八一八號　法六受那摩叉式（法尼丘比十三第卷律祇僧訶磨見參半後）卷一法六受那摩叉式，文法六受那摩叉式磨羯雜號八二九斯見參半前）

S-T1434 22/1066B1



S→T1425 22/471c2

W→22/1066 B27

不得非時食若居士居士婦食殘食殘食應種種食非時

不得飲酒若式叉摩那一切大戒應

學除自手取食授食與出家學法女具學三法

根本法即四重是二學六法謂淫汙心相觸盜減

五錢殺生命小妄語非時食飲酒三學行法謂

大戒若式叉摩那若犯根本戒法者應滅

擯若犯學法者更與二年羯摩善還行法其犯後

即須懺悔不滅本所學六法

僧祇[illegible]若去式叉戒應學十八法若式叉戒不學

十八法非式叉戒何等十八一切大比丘戒

上三法或叉摩那戒不淨於本戒淨四於大戒不淨於

或叉摩那戒不淨五大戒得與式叉摩那戒三宿六式

叉摩那戒得與沙彌戒三宿

後食　八除大淨五生種取金銀及錢九徒步行[illegible]

十戒不得向說波羅夷戒乃至越毗尼罪沙彌不婬不盜不

殺不妄語如是等罪　十一式叉摩那戒乃至市廛自盜

曰入僧祇湖[illegible]作如是言[illegible]我某甲清淨僧

憶念持如三說而去　十二[illegible]若比丘尼者更從始　十三九

[illegible]如婆尸[illegible]若一[illegible]所作突吉羅海　十四若故[illegible]

戒道記因數更[illegible]若犯者更從始　十五不得[illegible]

[illegible]　十六不得[illegible]

W→22/471c15

[illegible]

僧祇婆尸[illegible]若一[illegible]所作突吉羅海　十四若故

戒道記因數更[illegible]若犯者更從始　十五不得[illegible]

[illegible]　十六不得[illegible]

非時式叉摩戒已[illegible]

五信戒當[illegible]

之　十六不得捉錢金銀　十七不得飲酒　十八不得著

花香是名十八事是式叉摩那二[illegible]學戒法十[illegible]為

度任身女人後去過仏今二式學之可知式叉摩行法式不

得與大三為伴已式不許自不得與沙彌為伴以非同學故

若二戒兼一式叉若二式叉戒兼一沙彌戒得為伴餘人不得學

也

不惜身命 而為說法
復餘事不染者耳 小弟子沙彌小尼
樂與同師常好坐禪在於閑處攝其心意
殊師利是名初親近處 復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性 一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无閡无礙
但以因緣有從顛倒生 以諸常樂觀如是
相是名菩薩摩訶薩第二親近處 尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩 於後惡世 无怖畏心 欲說是經
應入行處 及親近處 常離國王 及國王子
大臣官長 兇險獵者 及梅陁羅 外道梵志
邪不親近 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼 好獻唄者
深著五欲 求現滅度 諸優婆塞 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
無懷希望 而為說法
若復比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩

S→T262 9/37B7

菩薩摩訶薩 於此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為无為
亦不分別 是男是女 不得諸法
是則名為 菩薩行處 一切諸法
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生
在於閑處 攝摩其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩

王子問　安樂行品　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　於後世　說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智令時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施床座
以油塗身　澡浴塵穢　著新染衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　除嬾懈意　及懈怠想
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量譬喻　開示衆生　令歡喜
无所希望　亦復卧具　飲食醫藥　而於其中

離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量譬喻　開示衆生　令歡喜
无所希望　亦復卧具　飲食醫藥　而於其中
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦介
是則大利　安樂供養
我滅度後　若有比丘　能演說斯　妙法華經
心无懈怠　諸惡鄽閻　亦无憂怖　及寘杖者
又无惱害　如刀仗等　亦无捐出　安住忍故
智者如是　善備其心　能住安樂　如我上說
其人功德　千万億劫　等數譬喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所爭競當於一切衆生起大悲想於十
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者以深愛一切衆生如是菩薩摩訶薩

方諸人天隨常親近供養恭敬尊重讚嘆於一切衆
生平等心去來順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚嘆尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經當捨懷嫉妒諂誑幸傷
不輕慢於人亦不戲論法不令他疑悔云汝不得佛
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠
十方大菩薩愍衆故行道應生恭敬心是則我大師
於諸佛世尊生老上之想破於憍慢心說法无厭聞
第三法如是智者應守護一心安樂行无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨

不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚嘆虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如人於諸

興之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
心王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深末後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
今日世尊欲重宣此義而說偈言

護不妄宣說如來今日亦如是汝等所敬演之
今時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪聖王 兵戰有功 賞賜諸物
鬪馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
諸是經者 常无憂惱 又无病痛 頂色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害

不生貪欲 瞋恚愚癡 聚生樂因 如慕賢聖

天諸童子 [illegible] 刀杖不加 毒不能害

善人惡罵 口則閉塞 遊行無畏 如師子王

智慧光明 如日之照 若於夢中 但見吉事

見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法

又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌

聞見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色

故无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法

佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌請佛

聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智

佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺

汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道

國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法

又見自身 在山林中 修習善法 證諸實相

深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢

又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場

在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智

成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫

說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅

若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅

若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經 [illegible] 地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河

沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊

若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精

進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土

而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆正善

男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆

世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一

菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於

我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆

世界三千大千國土地皆震裂而於其中有

无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩

薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此

娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞

釋迦牟尼佛所說音聲從下方來一一菩薩

皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬

況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷

屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之

一乃至千万億那由他分之一況須千万億

屬者況復乃至一恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他之一況復千萬億
那由他百千萬億況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊等數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十
小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌恒樣迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者以教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而以偈言

世尊安樂　多少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生勞苦耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言

善哉善哉　大聖世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心
尒時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆
作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩
薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養
問訊如來於彌勒菩薩摩訶薩

112

作是念 [illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆
[illegible] 未曾見 [illegible] 如是大
[illegible] 常修梵行 [illegible] 曾見是衆

隨喜 [illegible] 衆之 [illegible] 補上 [illegible] 世尊所 合掌供養
問訊如來 日弥勒菩薩摩訶薩 知八千恒河
沙諸菩薩等心之所念 并欲自決所疑合掌
向佛以偈問曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其心念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
[illegible] 諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
無有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及諸持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万億由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
[illegible] 未曾見此事 [illegible] 皆是菩薩
我常住此 [illegible] 曾見是衆 [illegible] 說其所從 國土之名号

四方地 [illegible] 皆從中踊出
世尊成就 [illegible] 國土之名号
我從佛聞 未曾見此衆 願說其因緣
我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 皆欲知此事
今此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 唯願決衆疑
是諸菩薩衆 各求之因緣 无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼分身諸佛從无量千万億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
各之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議

之力令時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　[illegible]

汝今出信力　住於思惟中

我今安穩汝　勿得懷疑懼

所得第一法　甚深難分別　如是今當說　汝等一心聽

令時世尊說此偶已告彌勒菩薩我今於此

大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩

无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩

提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道

意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛

空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶

念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所

說常樂靜處勤行精進未嘗休息亦不依止

人天而住常樂深智无有鄣閡亦常樂於諸

佛之法一心精進求无上慧令時世尊欲重

宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是菩薩大衆　從无數劫來　順習佛智慧

[illegible]　今來娑婆世　此衆是我子　依止是世界

常行梵淨行　志樂[illegible]淨處　住人衆憒鬧　不樂多所說

智慧者子等　從我習佛道　晝夜常精進　為求佛道故

115

令人衆憒鬧　不樂多所說

為求佛道故　[illegible]

智慧諸子等　從久遠已來　晝夜常精進　為求佛道故

[illegible]　下方空中住

志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法　其心无所畏

我於伽耶城　菩提樹下坐　得成最正覺　轉无上法輪

令乃教化之　令初發道心　令皆住不退　悉當得成佛

我今諦實語　汝等一心信　我從久遠來　教化是等衆

令時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心

生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少

時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩

令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊

如來為太子時出於釋氏宮去伽耶城不遠

坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是

已來始過四十餘年世尊云何於此少時大

作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量

大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊

此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能

盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸

佛所植諸善根成就菩薩道常淨梵行世尊

如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年

116

愛樂佛法令諸世尊口清淨音聲三請不止而告之言汝等佛法如是於經初通之力一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊

*

尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為墨一塵一切六反過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦餘處百千万億那

若娑婆世界去及化一塵一塵為一劫我滅已來此諸世界虛空地皆悉為塵我於過是數百千万億那由他阿僧祇劫為諸衆生說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念諸善男子我於是中

W→T262 9/43B28~C2

*

[illegible] 即取服之[illegible]
愈其文閑子[illegible]已代者尊便來歸威德見之
諸善男子汝意云何頗有人能說此良醫虛
妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來
无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫為衆
生故以方便力言當滅度然无有能如法說
我妄過者今時世尊欲重宣此義而說偈
言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦海　以故不為現身令其生

之言汝等諦聽如來

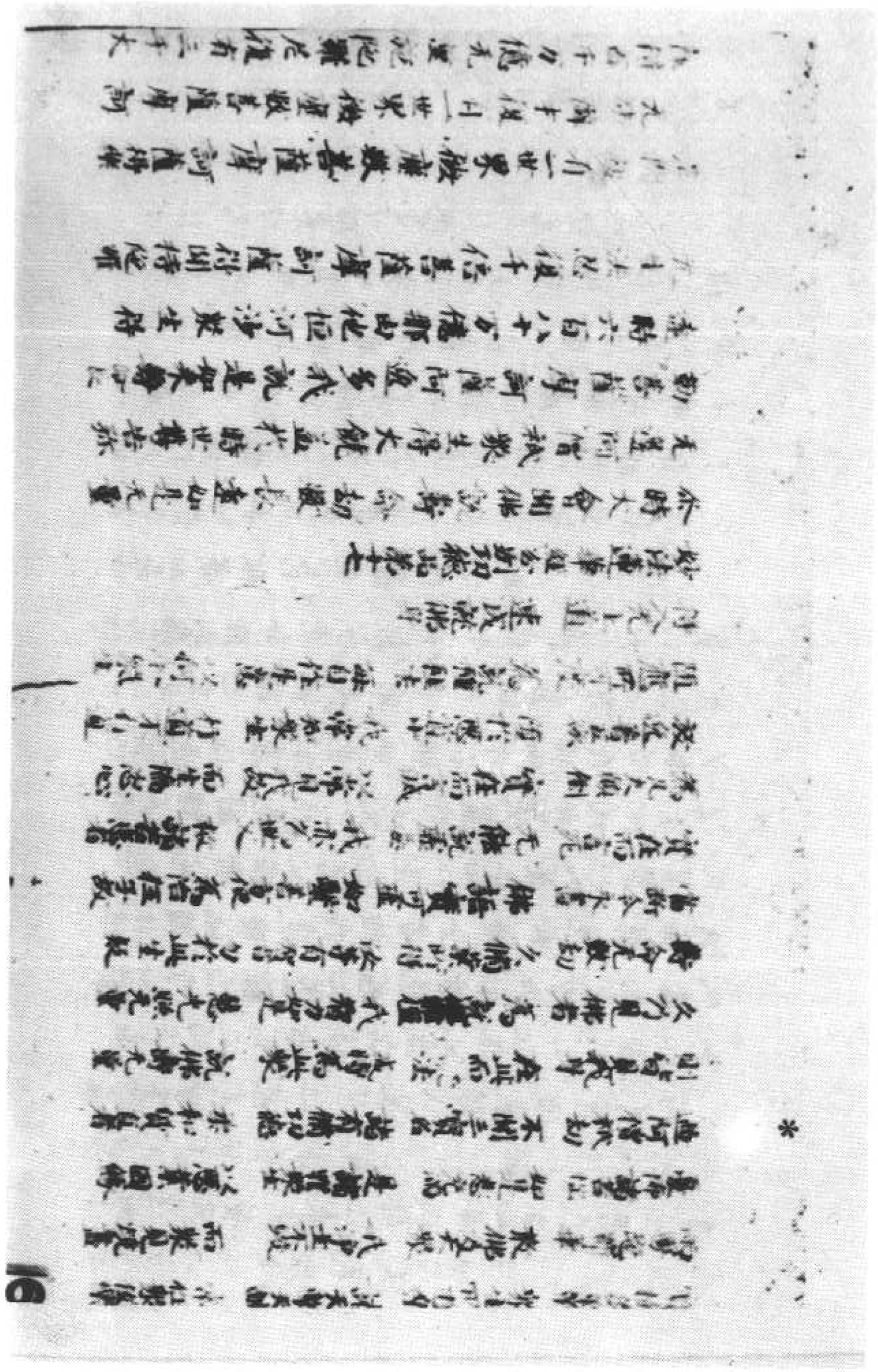
問天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲
聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我
等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一切我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利
衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸

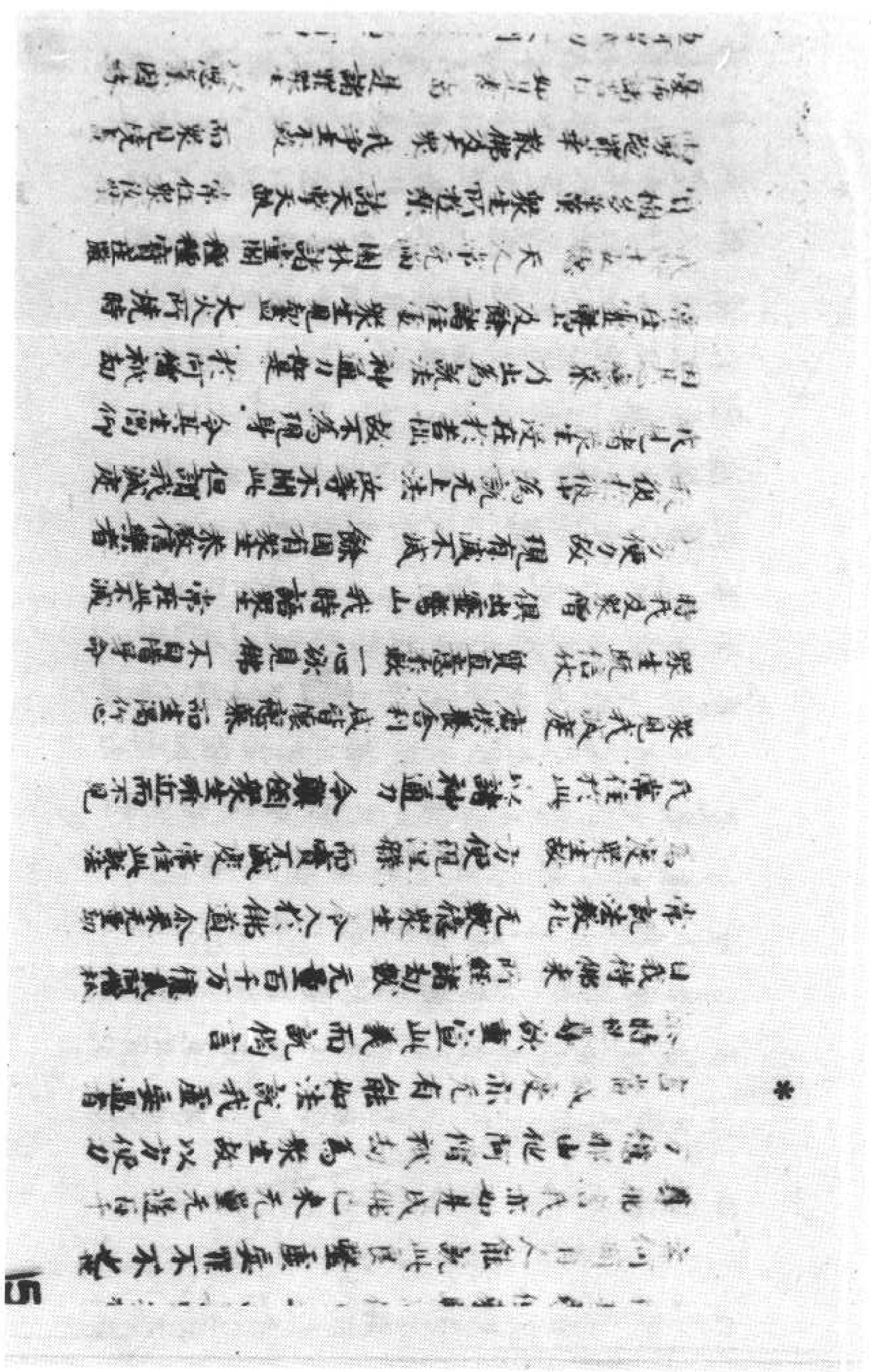
S-T262 9/42 B8

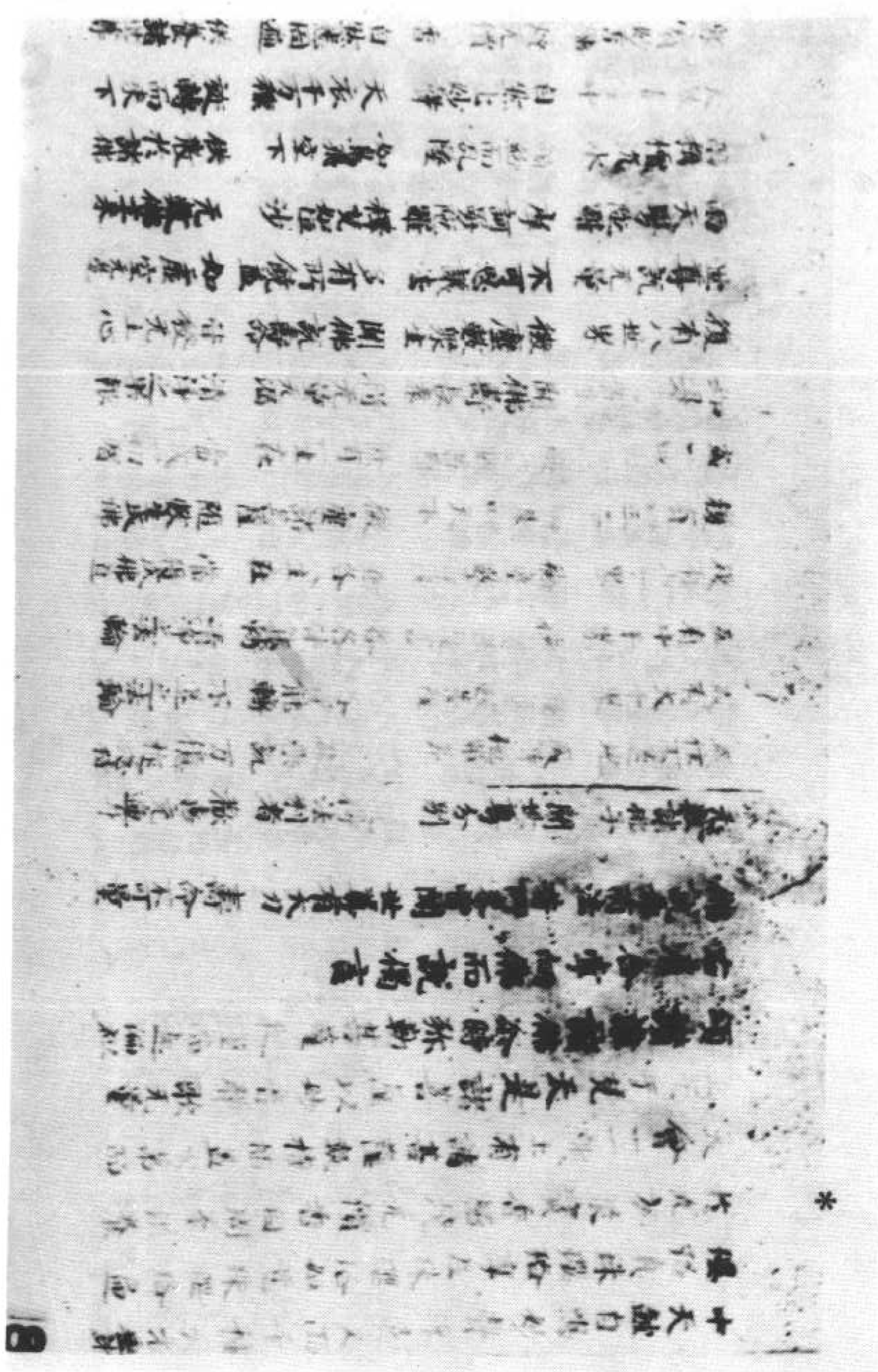
656

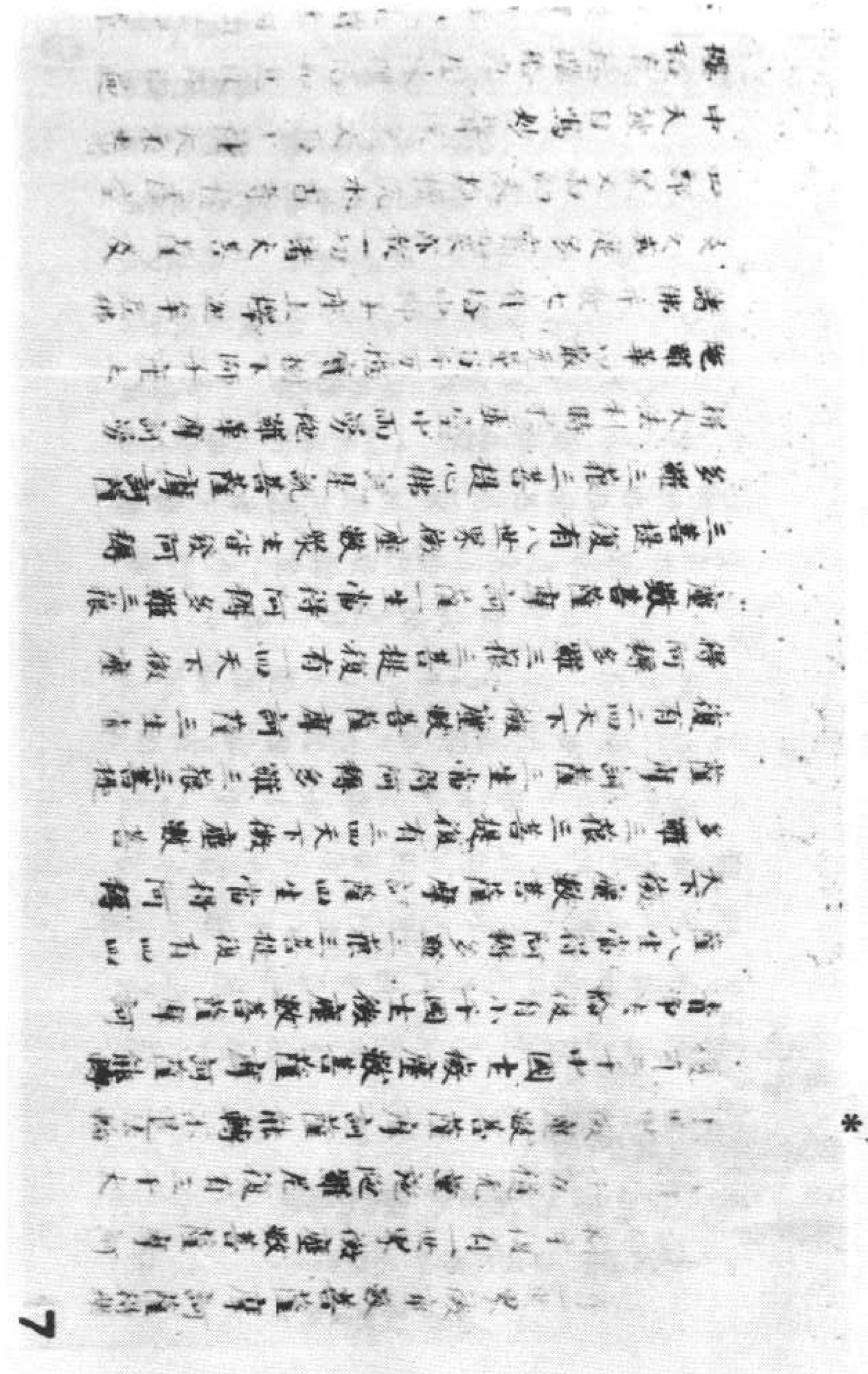
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數但今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠而不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德之過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子餘毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡虛誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等
苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉
具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥

服此藥者即除衆病無諸衰患其諸子中不失心者見其父
[illegible]
[illegible]
復思惟其清淨者此是我善好藥今正當留
供好和合與服之病盡除愈作此心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病好藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所害其心皆悉顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告言父已死是時諸子聞
父皆悉心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟
孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之盡病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千









9

*

[illegible] 如是[illegible]堂下 供敷於諸佛
[illegible] 自在[illegible] 天衣千万種 旋轉而來下
[illegible] 自歡悲[illegible] 供養諸世尊
[illegible] 高妙万德種 次第[illegible]
[illegible] 赤以千万偈 歌詠諸如來
[illegible] 諸世尊 曾所未曾有 聞佛得者 一切皆歡喜
[illegible] 一切具善根 以勝无上心
令時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於千万億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若善
男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處 爾時世尊欲重宣此義
而說偈言

令人佛滅後於八千万億那由他劫 行五波羅蜜
皆是諸聖 布施供養諸佛及緣覺衆 [illegible]
卧具 栴檀立精舍 [illegible]

10

*

皆是諸聖 布施供養諸佛及緣覺衆
[illegible] 卧具 栴檀立精舍
[illegible] 如佛滅後 書寫於經卷
[illegible] 清淨无垢濁 求於无上道
无復[illegible] 行於聞求地 說聚惡業如
諸有持者 住於增上慢 為與阿羅漢
若復動精進 志念常堅固 於无量億劫
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫
持此一心福 願求无上道 我得一切智
是人於百千 万億劫聚中 行此諸功德
有善男女等 聞我諸壽命 乃至一念信
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信
其有諸善人 无量劫行道 聞我說壽命
如是諸人等 聞法无所畏 長壽度衆生
如今世尊 諸釋中之王 直往菩提
我等于後世 [illegible] 說壽亦如是
[illegible] 生於道場時 [illegible]
[illegible] 清淨而無垢 多聞能憶持 隨順諸佛語
如是諸人等 於此無[illegible]
[illegible] 多若有聞佛壽命長遠解其義趣是
人所得功德 上之[illegible]
[illegible] 若白持[illegible]

又世尊多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得福德無有限量能起如來无上之慈
何況盡聞其人若教人聞若自持若教人書
香油燈燭供養經卷是人功德无量无邊能
生切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若能如是觀者當知是為深
信解相又復如來滅後若聞是經而不毀訾
起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受
持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男
子善女人不日為我及起塔寺及作僧坊次
四事供養衆僧所以者何是善男子善女人
受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香燒香
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種俱
妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典

末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種俱
妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寂勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚嘆菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經復
能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我

眼志念堅固常有智慧辯才決定精進學道
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多汝
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是說法功德當知是人已無量無邊
阿僧祇三藐三菩提生菩提樹下阿逸多是
善男子善女人行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持是經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而嚴飾
泰山等高廣　漸小至梵天　寶鈴千萬風　動出妙音聲
又於無量劫　而供養此塔　華香衆瓔珞　燃燈油酥燈
周帀常燃燒　隨法滅諸佛　餘法亦如是　則為已如上
具足諸供養　若能持此經　對如佛見在
八十頭栴檀　如阿羅漢供養　堅牢三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥具具足　百千眾伎樂　閻浮提流布
經行及禪窟　種種皆嚴飾　爾時有信解　受持讀誦者
若復教人書　及供養經卷　樂靜無衆鬧　以清淨心故
阿羅漢難多　曲躬向塔禮　諸人皆敬心　如佛空無漏
其福亦如是　況復持此經　兼諸佛法僧　隨順諸解說
忍辱力成就　常思平等法　不輕下學者　以此難得故
遠離諸高心　常思治智慧　有問難不順　隨順為解說

W→T262 9/46 B14

若能行是行功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其上　兩面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久當詣　得无漏无為　廣利諸人天
其所住上處　經行　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此處　則是佛受用
真在於其中　經行及坐臥

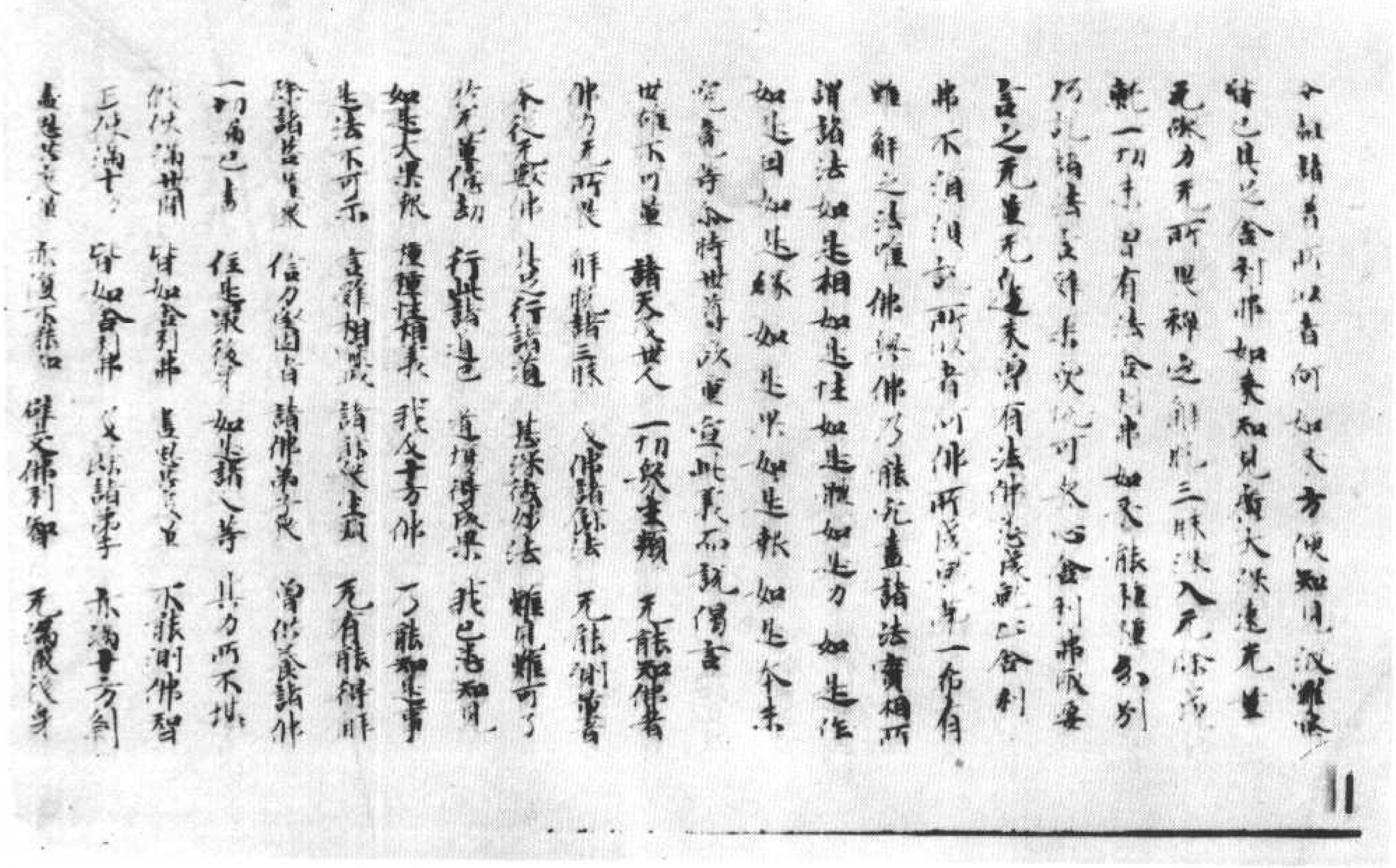
妙法蓮華經卷第五

妙法蓮華經第五

S.820

II v.

S-T262 9/5C3



2

3

一切世間諸天及人皆當敬禮釋迦牟尼佛

佛說世尊唯願說之唯願說之所以者何是

會衆一萬二千万億阿羅漢皆得自在諸佛

根隨利智慧具足一佛所說則能受化今佛

舍利弗衆亦如是

法華經上卷　維摩詰多憍梵波提會九百萬衆　有聲聞者

佛滅度後舍利弗若說是事一切世間天人阿

修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今

時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

今時會利弗重白佛言世尊唯願說之唯願

說之今此會中如我等比百千万億世世已曾

從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上尊足尊願說第一法　我為佛長子　唯願分別說

是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

今特世尊告舍利弗汝已懇勤三請豈得不

說汝今諦聽善思念之吾當汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何此

輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂

證有如此失是以不住世尊默然而不制止尒

時佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因

緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗

云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於

世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨

故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗

諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩有所作常爲一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故爲衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸
法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗汝等諸天世人阿修羅衆

16

以佛之知見示悟衆生故欲令衆生入佛之知見者
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故
佛告舍利弗汝等諸天及世人阿修羅衆
佛語舍利弗汝等諸天及世人阿修羅衆
是諸比丘比丘尼有增上慢者二比丘
比丘尼有惡比丘尼有三毒
增上慢者謂實未得謂得
惡比丘者惡性不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不見諸佛如
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛人舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復求於
阿耨多羅三藐三菩提當知此等皆是增上
慢人何以者何若有比丘實得阿羅漢者不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛諸語言
无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲重宣
此義而說偈言
比丘比丘尼　有增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五百　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕穵　是小智之人　衆生之糟糠　佛慈忍不去

17

過去諸佛　所建立塔像　若干百千萬億　其數不可量
如是諸世尊　滅度已久住　無數方便力　演諸說法相
皆悉一乘法　化無量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人龍生類　深心之所念
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過佛者
若聞法布施　或持戒忍辱　種種諸德等　積集菩提道
如是諸人等　皆已成佛道　若人善和心　諸佛滅度已　供養舍利者
如是諸聖主　皆已成佛道　若人於佛滅　恭敬合掌者
起萬億種塔　金銀及硨磲　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠　或有以石廟
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　梅檀及沉水　諸香幡蓋等　種種諸伎樂
以香油酥燈　滿於諸塔中　若有於曠野　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻畫成眾相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作像　如是諸人等　皆已成佛道
於曠野中　百福莊嚴相　自作若教他　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木合集　或以指甲畫　而皆作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫無數眾　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香伎樂　敬心而作供　若人作佛像　皆已成佛道
若復使他人　擊鼓吹角貝　箜篌琴瑟等　笛箫鼓吹聲
如是妙音伎　皆已成佛道　若以歡喜心　歌唱佛德
乃至一小音　皆已成佛道

若復人散心　乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見無量佛　自成無上道　廣度無數衆
入無餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸佛尊　其數無有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以無量方便
度脫諸衆生　入佛無漏智　若有聞法者　無不不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦復得此道
未來世諸佛　雖說百千億　無數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常無性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便隨諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷

種種法門 宣示佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便隨宜說 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮無福德 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以愚癡自弊 盲冥無所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂痴所盲 如斯之類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尒時諸佛 所行方便力 我今亦得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸衆生類 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 多別說三乘
少智樂小法 不自信當佛 是故以方便 多別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞是師子
樂著於小者 佛為說涅槃 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
說法亦爾 不可以言盡 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 又聞諸佛 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說

生滅法故 復有大菩薩 以聞佛音 法僧差別名
從久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 其數千万億
無量無邊 來至佛所 曾於諸佛 方便聞法
於此諸大衆 亦是舍利弗 我今為汝等 說此甚深法
諸佛世尊 隨宜所說 皆為難解 我從佛所聞 廣說菩薩
無量無邊 因緣譬喻 如是等衆生 於佛道已住
聞佛說一乘 迷惑不信受 佛道無上尊 於無量千劫
有益於衆生 當知是人等 曾為諸佛 以方便力 隨順衆生
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便力 為無量衆生
而說於法 不為一人 說一切諸佛之秘要
諸佛世尊 隨宜說法 意趣難解 我為諸菩薩
以無數方便 種種因緣 譬喻言辭 演說諸法 菩薩聞已
皆大歡喜 於無量劫中 隨順學道 乃至於佛所
具足諸佛 無量之法 漸漸增長 於高原陸地
生大樹王 枝葉華果 鮮榮敷榮 雨之所潤 皆悉充滿
舍利弗 汝等諸比丘 我之所說 譬如大雲 普雨三千
卉木叢林 諸藥草 隨其種性 一切滋潤 各得生長
根莖枝葉 華果光澤 雖一雨所 其性各有 隨其大小
而得滋潤 草木雖一 地所生 而彼雨等 一味之水
草木叢林 隨上中下 各受其分 而得增長 一切草木
叢林 諸藥 知其大小 上中下 一切三世 佛

W-T262 9/10B21

*

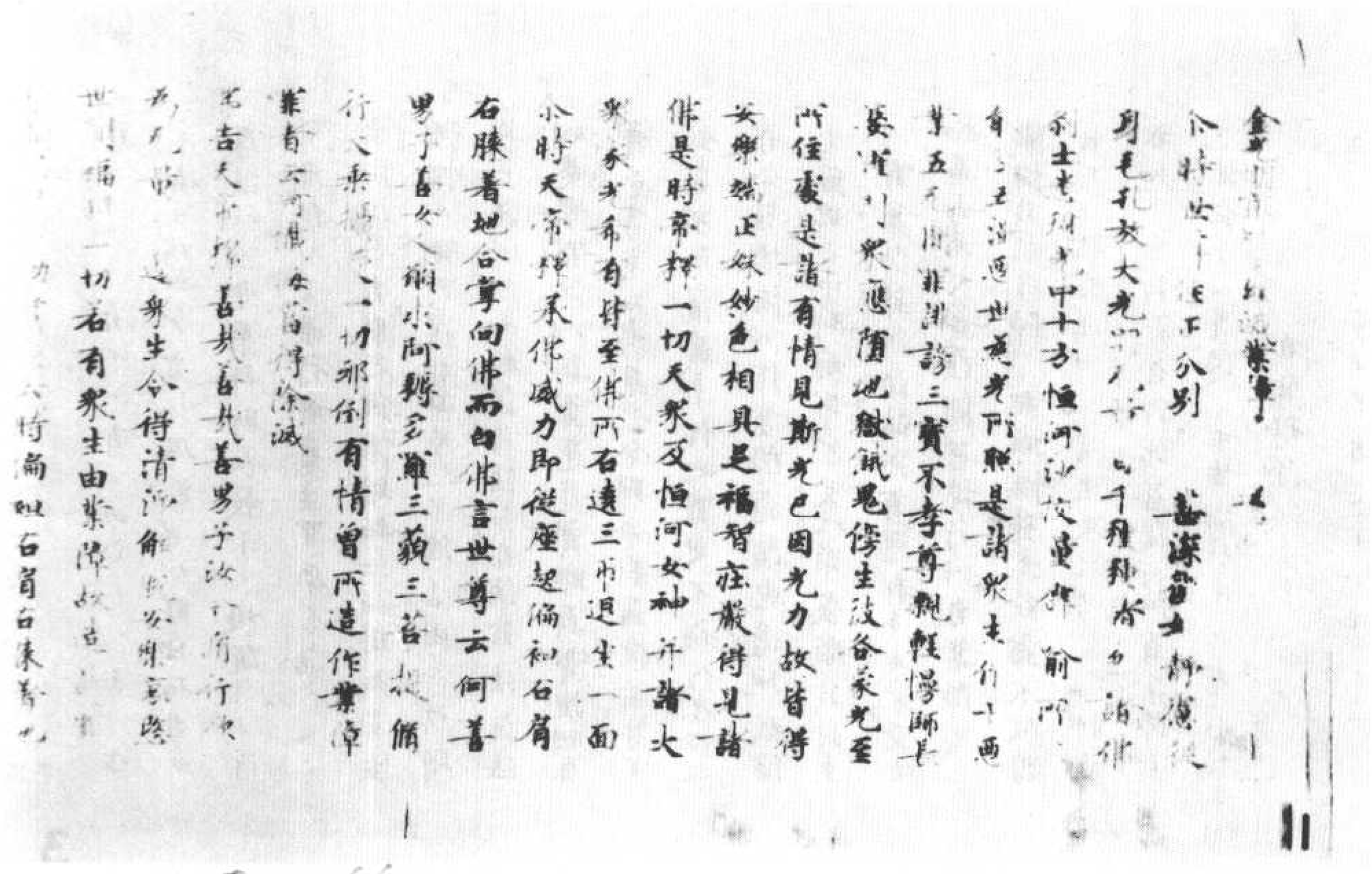
妙法蓮華經卷第一

114

178

妙法蓮華經第一

IV.



S-T665 16/4137

斯八二二號　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五

*

[illegible]一切 自中所有人無更相違諍論
[illegible]及彼四方曾物現前曾物自在而用世
尊法律不樂奉行師長教示不相隨順如行
[illegible]開獨覺人乘行者慧生罵辱令諸行人心
生悔恨自有勝已便懷嫉妬法施財施常生
慳惜无明所覆邪見惑心不備善因令惡增
長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法
如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真
實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉
發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之
罪令皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生
所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦
如過去諸大菩薩備菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
亦如未來諸大菩薩備菩提行所有業障悉
已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏願得除滅未來之惡更不敢造

3

*

已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩備菩提行所
有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉
發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意備習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪
王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天兜率陀天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无雲

4

福生廣果无煩天故善現天善見色究竟天

＊ 亦應懺悔滅除障礙亦欲求預流果一來果

不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲

願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟

地求一切智智淨智不思議智不動智三藐

三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以

故善男子一切諸法從因緣生如來所說異

相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已

滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未得現

生而令得生未來業障更不復起何以故善

男子一切法空如來所說无有我人衆生壽

者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆

依於本亦不可說何以故過一切相故若有

善男子善女人如是入於微妙真理生信敬

心是名无衆生而有於本以是義故說於懺

悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨

云何為四一者不起邪心正念成就二者於

其深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切

智心四者於諸衆生起慈悲心是謂為四

時世尊而說頌曰

專心讀三乘不誹謗深法作一切智想慈心淨業障

善男子有四業障難可滅除云何為四一者

於菩薩行住犯極重惡二者於大乘經心生

誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三

有无出離心復有四種對治業障云何為四

一者於十方世界一切如來至心觀近說一

切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法

三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一

切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩

提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子

女人於大乘行有能行者有不行者云何能

得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若

有衆生雖於大乘未能備習多於晝夜六時

偏袒右肩白佛言世尊我敬一心專念作

隨喜時得福无量應作是言十方世界一切

爾時合掌恭敬一心專念作
隨喜功德是言十方世界一切
衆生現在備行施戒忍慧我今皆悉深生隨
喜由上如是隨喜稱故必當獲得尊重殊勝
无上无等最妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證
妙菩提為度无邊諸衆生故轉无上法輪行
无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨衰
愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得
无足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生未具如是諸功德者
悉令具足或皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆悉煩惱成

當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆悉煩惱成
阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常
以上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功
德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養
功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功
德无量无數能攝三世一切功德是故善人
欲求增長勝善根者應備如是隨喜功德若
有女人願轉女身為男子者亦應備習隨喜
功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛
言世尊已知隨喜功德勸請功德雖願為說
欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正
備行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當備行聲聞獨
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一
心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲令轉法輪者我皆至誠頂礼勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施无畏去與涅槃久主世尊令住一切

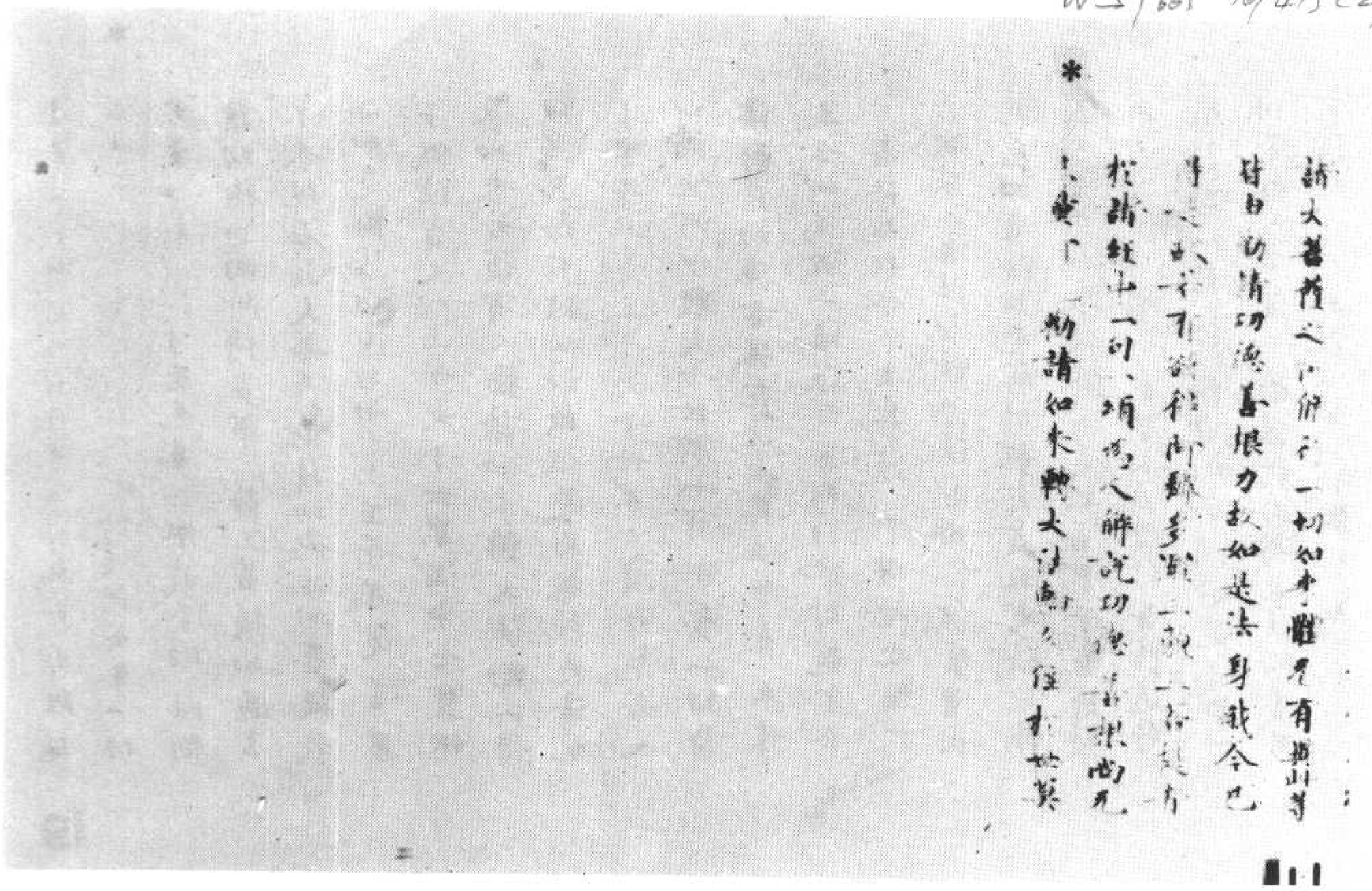
[illegible]法用多大法施財財理趣
[illegible]久住於世令我安樂一切
衆生如前所說了至无盡安樂我今以此勸
請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去
未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提我
亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善男
子假使有人以三千大千世界滿中七寶供
養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得
功德其福勝彼何以故彼是財施此是法施
善男子且置三千大千世界七寶布施若人
以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸
佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何為五一者法施無利他財施不余
二者法施能令衆生出於三界財施之福不
欲界三者法施能淨法身財施但雖增長
於色四者法施无窮財施有盡五者法施能
斷无明財施雖伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道時
勸請佛轉大法輪以衣於髮故千日一
切常輝諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請佛[illegible]

19

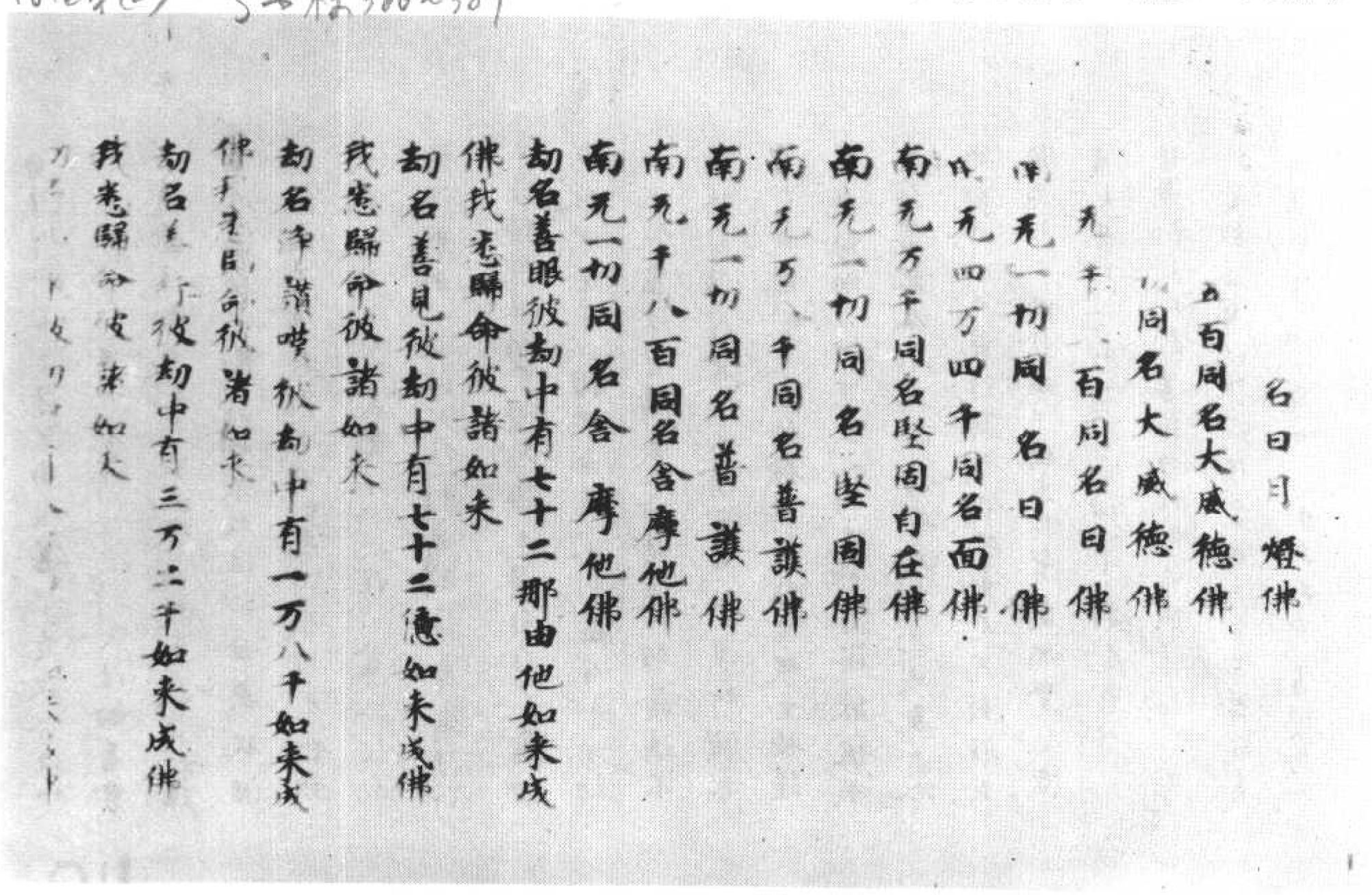
[illegible]由彼善根捨故八日一
切[illegible]王等勸請[illegible]法輪善男
子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於往
昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙辯
大慈大悲諸佛无數不共之法我當入於无
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
无比種種如相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万劫
說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不隨常見雖復斷滅亦
非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛无縛可解能植衆
生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令
解脫无作无動遠離閑鬧寂靜无為自在安
樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境
者大菩提之所修行一切佛法皆悉具有無量
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
[illegible]

40

W二T668 16/41 5C29



16卷本(2)　S-6 標386~389



[illegible] 如來成佛

[illegible] 如來

劫名莊嚴彼劫中有八万四千如來成佛

我悉歸命彼諸如來

南无[illegible]世界不捨命說諸法佛所

讚安樂世界中阿彌陀佛為上首

南无樂世界中阿閦佛如來為上首

南无喜安憧世界中醉金剛佛為上首

南无不退輪吼世界中清淨光波頭摩花身

如來為上首

南无[illegible]世界中法憧如來為上首

南无善燈世界中獅子如來為上首

南无善住世界中盧舍那藏為上首

南无難超世界中功德花身如來為上首

南无莊嚴世界中一切通光明佛為上首

南无[illegible]輪光明世界中智慧佛為上首

南无[illegible]世界中文殊師利如來為上首

南无文殊師利勝世賢勝如來為上首

南无不動世界中普賢如來為上首

南无善[illegible]世界中[illegible]如來為上首

南无不[illegible]勝世界中成就一切義如來為上首

南无[illegible]世界中[illegible]光明[illegible]

[illegible]如來為上首

[illegible]世界中[illegible]

南无[illegible]如來為上首

南无[illegible]世界中[illegible]

如是等上首諸佛所以身口業業遍滿

十方一切[illegible]諸嚴供養彼諸如來所深

境界不可量境界不可思議境界量境界

等我悉以身口意業遍滿十方礼拜讚歎供

養彼佛世界中不退菩薩僧不退轉聞僧

我悉以身口意業遍滿十方頭面礼足讚歎

供養

南无降伏魔人自在佛

南无降伏瞋自在佛

南无降伏怒自在佛

南无降伏諸獻自在佛

南无得神通自在稱佛

南无起施自在稱佛

南无起[illegible]自在稱佛

南无降伏貪自在佛

南无降伏自在佛

南无降伏見自在佛

南无了達法自在佛

南无得勝業自在稱佛

南无起清淨戒自在稱佛

南无起精進自在稱佛

從此以上一千六百佛十二部經一切賢聖

南无起[illegible]自在稱佛

南无福德[illegible]光明[illegible]佛

南无稱德清淨光明自在佛
南无高勝佛
南无大勝佛
南无多寶勝佛
南无賢上勝佛
南无童上勝佛
南无大海深勝佛
南无寶藏一切法住無勝佛
南无日輪上光明勝佛
南无起无邊功德佛 无垢識
南无樹王吼勝佛
南无智清淨功德勝佛
南无不可思議光明勝佛
南无寶賢幢勝佛
南无寶成就勝佛
南无奮迅勝佛
南无[illegible]勝佛

南无[illegible]勝佛
南无不空勝佛
南无[illegible]勝佛
南无善行勝佛
南无皮頭摩勝佛
南无智勝佛
南无聲勝佛
南无无量上勝佛
南无三昧千上勝佛
南无大海深勝佛
南无寶藏一切法住無勝佛
南无日輪上光明勝佛
南无離一切憂勝佛
南无善寶杖如來
南无花勝佛
南无三昧奮迅勝佛
南无火勝佛
南无衆勝佛
南无清淨光世界有佛
上王佛
南无善光世界普花光明王如來
南无[illegible]世界名均寶莊嚴如來
[illegible]

南无奮迅勝佛
南无開勝佛
南无住持勝佛
南无龍勝佛
南无稱得勝佛
南无[illegible]勝佛
南无勝聲勝佛
南无勝辯稱勝佛
南无幢勝佛
南无无憂勝佛
南无寶杖如來
南无拘蘇摩勝佛
南无樹提勝佛
南无廣功德勝佛
南无清淨光世界有佛
[illegible]

南无[illegible]世界名[illegible]莊嚴如来彼如来
授[illegible]因身菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

*

南无一[illegible]瞿世界名无量寶燈明如来彼如
来授不[illegible]於正遍界菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記

南无相威德王世界名无量辯如来彼如来
授[illegible]轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南无名稱世界名須彌留聚如来彼如来
授光明輪勝威德菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記

南无善住世界名靈寶窟如来彼如来授月
光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无地輪世界稱力王如来彼如来授智稱
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无月起光世界放光明如来彼如来授光
明輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南无袈裟幢世界名袈裟如来彼如来授
无量音聲菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南无支[illegible]舟花世界種種莊嚴如来彼
如来授名无量[illegible]菩薩阿耨多羅三藐

6

南无支[illegible]舟花世界種種莊嚴成就如来彼
如来授名无量[illegible]菩薩阿耨多羅三藐
三菩提

*

南无一[illegible]世界名遠離諸怖毛豎如来彼
如来授[illegible]因光明菩薩阿耨多羅三藐
三菩提

南无種種幢世界名須彌留聚如来彼如来
授大勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南无善光世界名无[illegible]眼如来彼如来授
名智勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南无賢世界名旗檀屋如来授名智功德
幢菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无賢慧世界名合聚如来彼如来授名妙
智菩薩阿耨多羅三藐三菩提

南无寶首世界名羅因光明如来如来授名
智功德菩薩阿耨多羅三藐三菩提

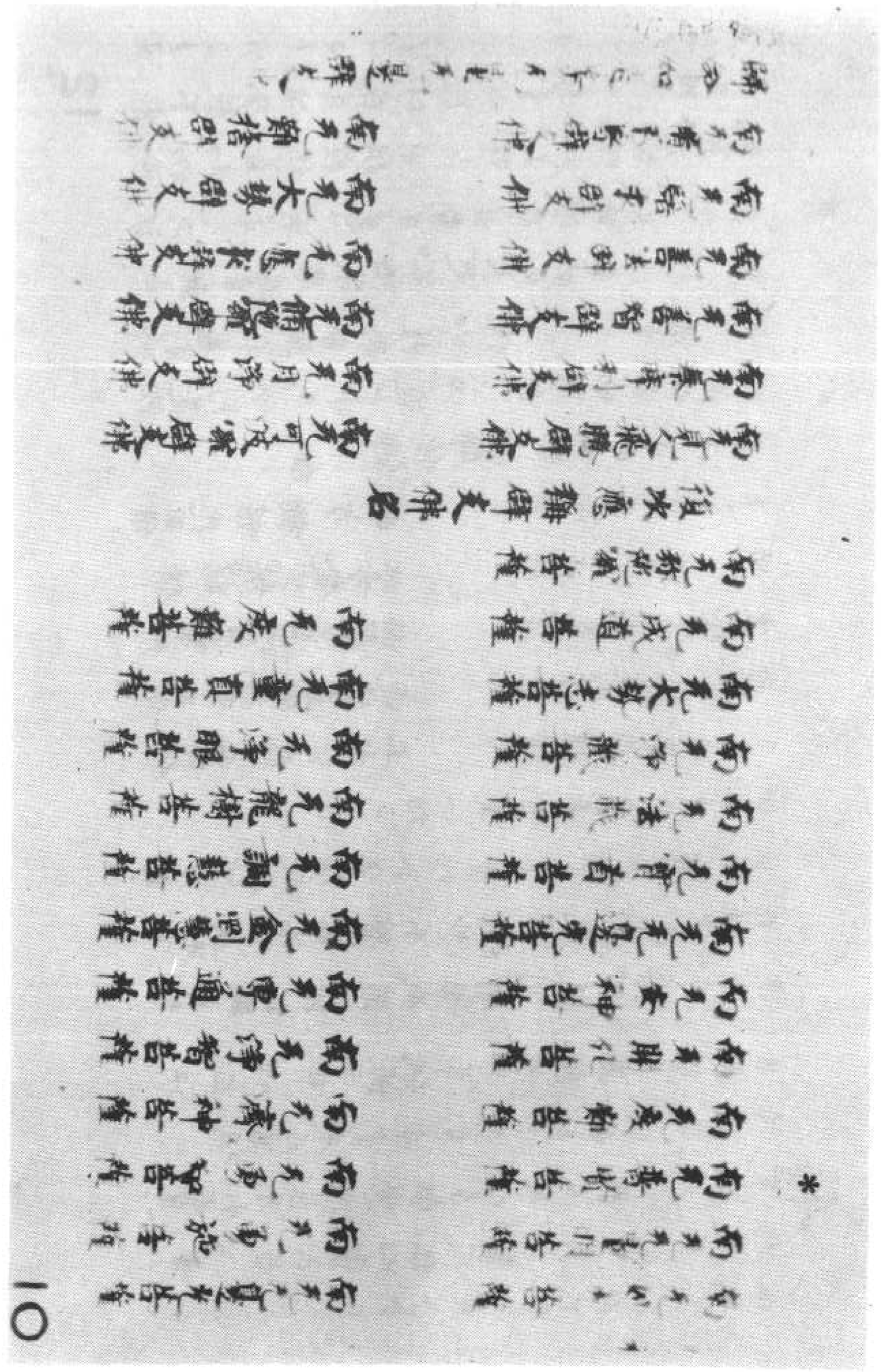
南无安樂首世界名寶蓮華勝如来彼如
来授名波頭摩勝功德菩薩阿耨多羅三
藐三菩提

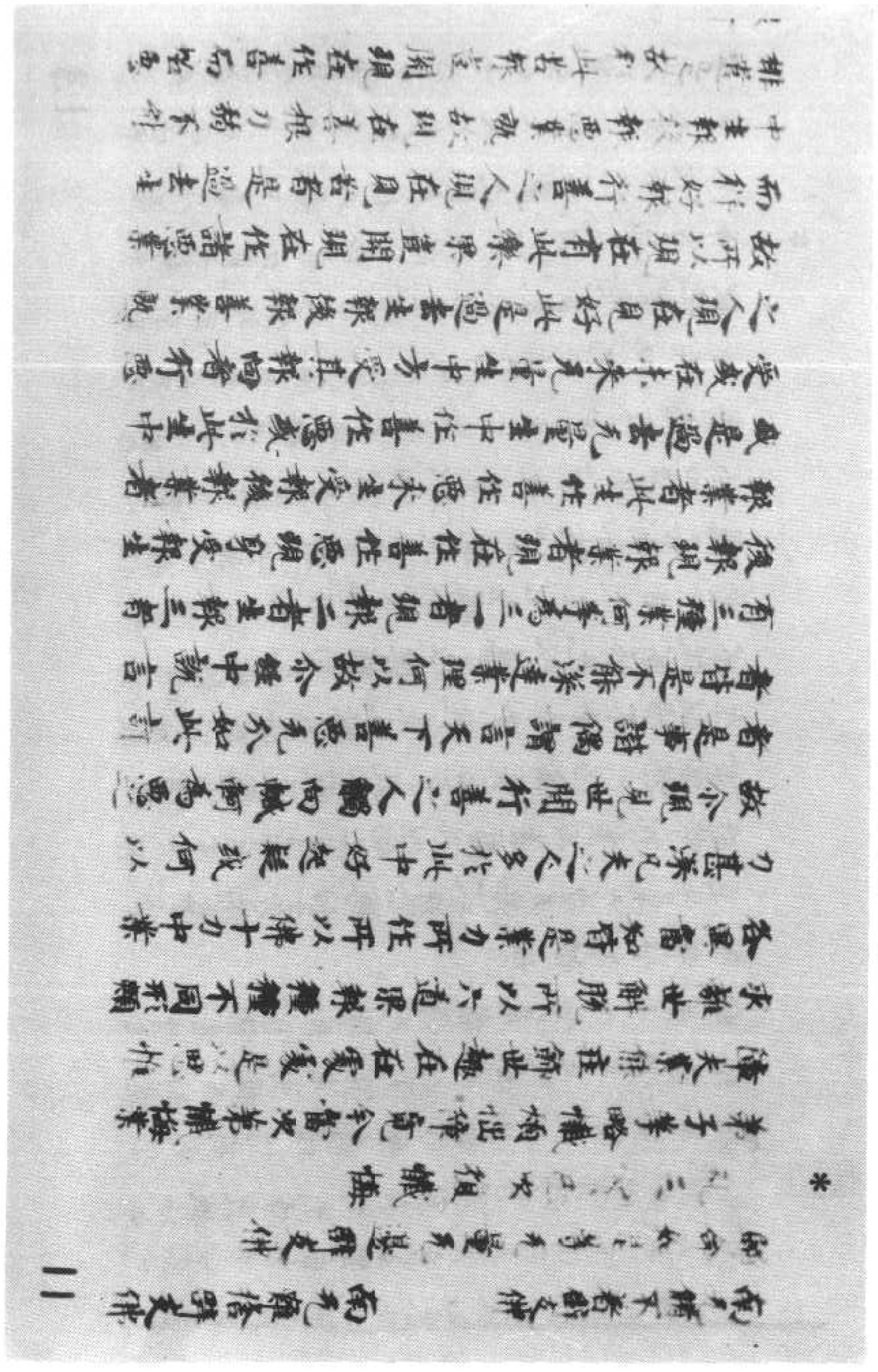
南无稱世界名智花寶光明如来彼如来
授第一莊嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提

7

南无[illegible]明如来授记
授[illegible]多羅三藐三菩提
南无賢勝世界名妙賢光明如来彼如来授
名[illegible]光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无无畏世界名滅散一怖畏如来彼如来
授名[illegible]菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无称留懂世界名[illegible]留厚如来彼如来授
合聚菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无遠離一切憂惱障礙世界名无畏王如来
彼如来授名[illegible]菩薩阿耨多羅三藐三
菩提
南无法世界名住法如来彼如来授名智作
菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无善住世界名百一十光明如来彼如来
授名勝光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无共光明世界名千上光明如来彼如来
授名普光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无多伽羅世界名[illegible]光明如来彼如来授
名善眼菩薩阿耨多羅三藐三菩提
南无喜世界名寶珠光明如来彼如来授名

南无[illegible]光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提
次列十二部尊經大藏法輪
南无首楞嚴經　南无菩薩夢經
南无菩薩神通變化經　南无法界體性經
南无密藏經　南无般舟經
從此以上一千七百佛十二部經一切賢聖
南无超日月經　南无中本起經
南无无量壽經　南无百論經
南无寶梁經　南无善王皇帝經
南无發菩提心經　南无決罪福經
南无大乘方便經　南无法句經
南无寶蟒王經　南无靈空藏經
南无群支佛緣經　南无淨業障經
南无温室洗浴經　南无太子讚經
南无勝鬘經　南无光瑞經
南无聚要阿毗曇經
南无長阿含經　南无三昧經
南无三乘无當經
從此以十方諸大菩薩
南无四方菩薩　南无无憂光菩薩
南无无量明菩薩　南无[illegible]菩薩





中世根性惡業障故則在善根力弱不能
御遣是故行此苦報常懷開覺在作善而招惡
報何人知解脫世間為善之者為人所讃
貴人所敬重敬如大王必招樂果過去所有
如此惡業所以諸佛菩薩教令親近善行共
行懺悔善知識者作道中制為令判是故
弟子等今日至誠歸依佛

南方樹根花王佛　北方金剛能破佛
西南方金海自在王佛　東南方毘婆尸勝佛
東北方无礙香象王佛　上方甘露上王佛
下方無礙憧佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等身始從夫至於今日積惡如恒沙造
罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五
逆涅槃經无間罪業或造一闡提斷善根
業經經佛語謗方等業破壞三寶毀正法
[illegible]稱說十惡等謗賢聖正慶或之
[illegible]千劫二乘及菩提業輕慢師長无礼敬尊
[illegible]又不言不聞業或作四重六重八重
[illegible]聖道[illegible]

12

[illegible]十惡業造真受正慶或之
業不孝二親及長二業輕慢師心无礼敬尊
別人不信不敬之業或作四重六重八重
[illegible]道業犯五戒破八齋業五篇七聚多
歡犯業優婆塞戒輕重諸業或善薩戒不能
[illegible]如說行業前後方便汙穢行業月无六
齋懶怠之業年三長齋不常備業三千威儀
不如去業八方作儀微細罪業不備身戒心
慧之業春秋八王造惡罪業行十六種惡律儀
業於昔殺生无慈傷業不矜不念无矜愍業
不救不濟无救護業心懷嫉妒无慶彼業於
父親境不平等業耽荒五欲不厭離業四表
食園林池沼生蕩逸業或以嫉妒毒害怒情破
造惡罪業或吉有福回向三有憎出世業如
是等業无量无邊今日發露向十方佛尊法
聖衆皆悉懺悔

願弟子等天是懺悔无間等罪諸業所生
福善願生生世世或及道罪余闡提或如是
輕重諸罪從今以去乃至道場悔不更犯
恒習出世清淨善法堅持律行守護威儀如
度海中之普等震六爻四等常對于[illegible]

13

W→樣617

菩薩者之惜浮貴六度四等常樹行菩提

發菩提心外非速成如來世尊相八十種好十力

九思大悲三念常樂妙智八自在我

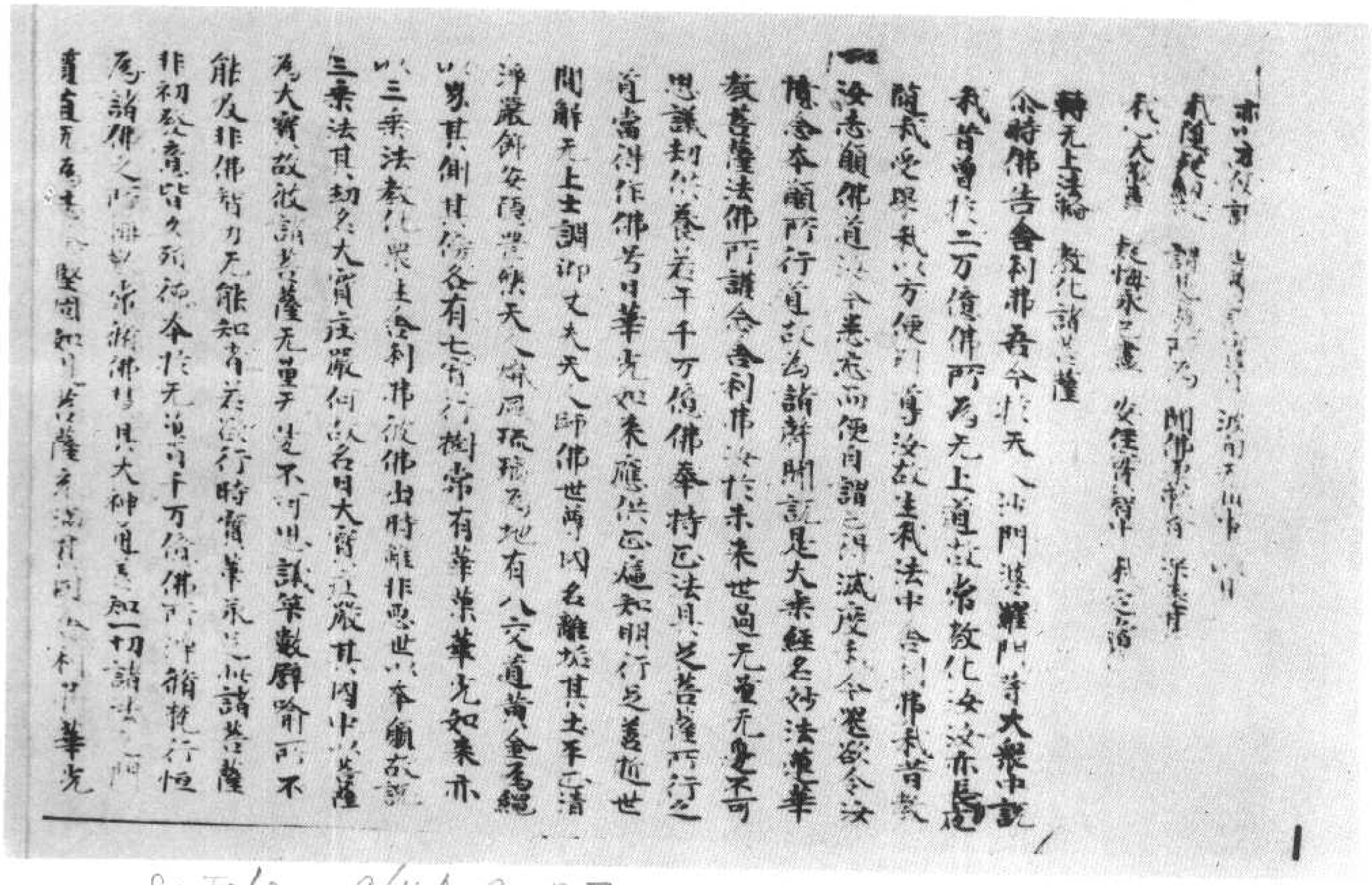
佛名經卷第二

14

佛名經卷二

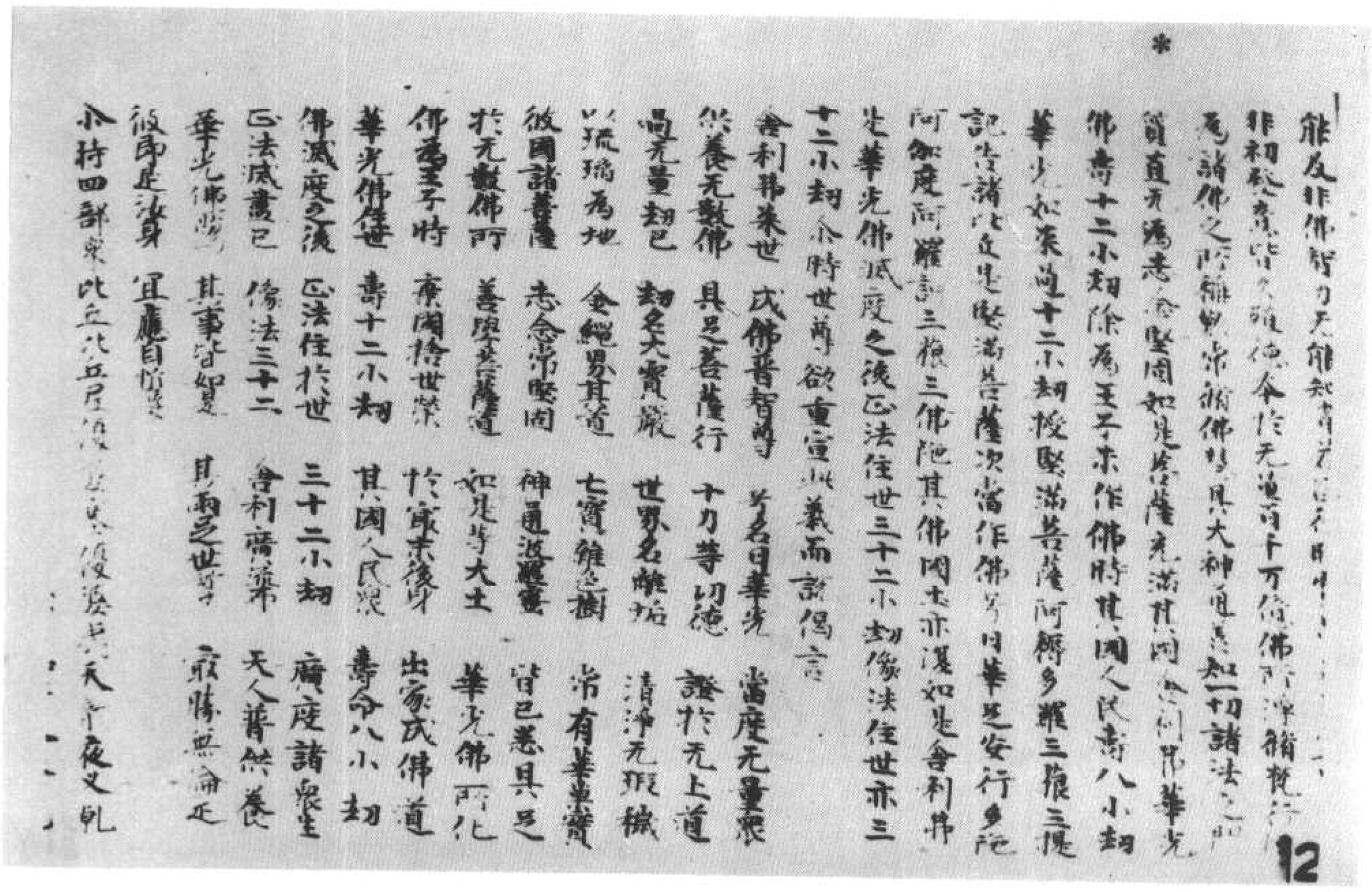
S. 823

IV.



S→T262 9/11A29~B7

斯八二四號　妙法蓮華經卷第二



[illegible] 目連之山[illegible] 一[illegible]
波羅[illegible] 比丘[illegible]
今持四部[illegible]比丘尼優婆塞天龍夜叉[illegible]
[illegible]阿羅漢[illegible]摩訶波闍波提[illegible]伽尊大愛[illegible]
舍利弗於佛[illegible]阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜
踊躍無量各各脫身所著上衣以供養佛作是念[illegible]
天王等與無數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼
陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而自迴轉諸
天伎樂百千萬種於虛空中一時俱作雨衆天華而作是
言佛昔於波羅奈初轉法輪今乃復轉無上最大法輪
今持諸天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉無上法輪　示別說諸法　五衆之生滅
今佛得最上　無上大法輪　是法甚深妙　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛自定思議　方便隨衆說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡回向佛道
爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親於佛所得
受阿耨多羅三藐三菩提記是諸千二百心自在者昔住
學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃是學
無學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今於
世尊前聞所未聞皆除疑惑善哉世尊能為四衆說其

學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃是
無學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今於
世尊前聞所未聞皆除疑惑善哉世尊能為四衆說其
因緣令離疑悔爾時佛告舍利弗汝先不言諸佛世尊
以種種因緣譬喻言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三
菩提耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利弗若國
邑聚落有大長者其年衰邁財富無量多有田宅及
諸僮僕其家廣大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五
百人居止其中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾
危周帀俱時猝然大起焚燒舍宅長者諸子若十二十或
至三十在此宅中長者見是大火從四面起即大驚怖作
是念我雖能於此所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內
樂著嬉戲不驚不知不覺不怖火來逼身苦痛切己心
不厭患无求意舍利弗是長者作是思惟我身手有
力當以衣裓若以机安從舍出之復更思惟是舍惟有一門
而復狹小諸子幼稚未有所識戀著處戲當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出无令為火
之所燒害作是念已如所思惟具告諸子汝等速出父雖憐
愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東
西走戲視父而已於時長者即作是念此舍已為大火所燒
我及諸子若不速出必為所燒我今當設方便令諸子等

*

45

無求出心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東
西走戲視父而已尒時長者即作是念此舍已為大火所
燒我及諸子若不時出必為所焚我今當設方便令諸子等
得免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情
必樂著而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後
必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝
等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子聞
父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳
走爭出火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道
中露地而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與舍
利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊
校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜
寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹枕
駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾
如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量
種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物无極不應以下劣
小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如
是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以
者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各
乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長
者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊
是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以

*

46

者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各
乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長
者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊
是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以
故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故
是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也
何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世
間之父於諸怖畏衰惱憂患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无
量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅
蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故
火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火
教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂
悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追
求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人
間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆
生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不
求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗
佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无
量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若
我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力
无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生

無量佛智乃能成就舍利弗如來復作是念我
以神力及智力恰於方便為諸衆生說如來知見力
無所畏有衆生不能以是得度者何是諸衆生未來
世無量佛若滅度後聞如是法定當得度者何以
舍利弗如彼長者雖復力手有力而不用之但以慇勤方便
救濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力無所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生
為說三乘聲聞辟支佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火
宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝等
速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任終
不虛也汝等但當勤精進如來以是方便誘化衆生落
作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依
求乘是三乘以无漏根力禪定解脫三昧等而自娛樂便
得无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘
如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信
受慇勤精進求自然智樂獨善寂知諸法因緣是名辟支
佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊
聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智无師智如來知
見力无所畏慈悲念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於
火宅舍利弗如彼長者見諸子安隱得出火宅到无畏處自惟財

力无所畏不以大車而賜諸子如來亦復如是無量億千
無量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如
來不特但作是念我有无量无邊智慧力无畏諸佛
法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度
皆以如來滅度而滅度之是諸衆生既出諸佛
禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨
妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與
大車寶物莊嚴安隱第一此長者無虛妄之咎如來亦復
如是無有虛妄初說三乘利導衆生後但以大乘而度
脫之何以故如來有无量智慧力无畏諸法之藏能與
一切衆生大乘之法但不盡能受者舍利弗以是因緣當知諸
佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈
言

譬如長者　有一大宅　其宅久敝　而復傾斜　堂舍高危
柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀　墻壁圮坼　泥塗離落
茅茨散亂　椽瓦差脫　周障屈曲　臭穢充遍　有五百人
住其中　鵄鳶鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　百足之屬
諸毒百足　伺便欲出　諸惡鬼神　夜叉惡鬼　共處其中
不淨流溢　臭穢可惡　而彼其中　狐狼野干　咀嚼踏蹋

心住其中 鵰鶚鷲鷹 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
諸毒蟲類 悉皆現出 恐怖逼人 不得安隱 而集其上
諸鬼神等 以惡業故 墮餓鬼中 飢渴逼身
頭面蓬亂 形體羸瘦 咽喉如針 口唇乾燥
或復臥倒 頭髮亂蔽 諸惡鳥獸 飢急四向
迷悶失心 見村故宅 欲就火起 四面一時
俱燃 棟梁榱桷 墻壁扇牖 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周慞怖慌 不能自出
惡獸毒蟲 亦住其中 薄福德故 為火所逼
共相殘害 飲血噉肉 野干之屬 並已前死
諸大惡獸 四面來食 或以牙爪 毒蛇之類
爪牙毒氣 烽焰 烟焰 奔走而出 又諸餓鬼
頭上火燃 自為熱惱 周慞怖慌 其宅如是 甚可怖畏

會衆之家 見此烽焰 四面來食 或以牙爪 毒蛇之類
為火所逼 奔走而出 鵰鷲茶吸 隨逐而食 又諸餓鬼
頭上火燃 自為熱惱 周慞怖慌 其宅如是 甚可怖畏
毒蟲火災 惡獸非一 是時宅主 在門外立 聞有人言
汝等諸子 少用慌惶 來入此宅 稚小無知 歡娛樂者
長者聞已 驚入火宅 方便救濟 令無燒害 告喻諸子
言衆患難 惡鬼毒蟲 實火燒逼 衆苦次第 相續不絕
毒蛇惡獸 及諸夜叉 鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鵰鶚
肖乏之屬 飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 備故樂著 嬉戲不已 是時長者
而作是念 諸子如此 蓋我愍惜 令此舍宅 无一可樂
而諸子等 耽著嬉戲 不受我教 將為火燒 即便思惟
設諸方便 告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來 吾為汝等
造作此車 隨意所樂 可以遊戲 諸聞說 如此諸車
即時奔競 馳走而出 到於空地 離諸苦難 長者見子
得出火宅 住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅 多諸毒虫
恐怖可畏 大火猛焰 四面俱起 而此諸子 貪樂嬉戲
我之教之 今得脫難 是故諸人 我今快樂 亦時諸子
知人安隱 共詣火所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲 今正是時

知人安上 甘詔心行 而白人言 汝等長夜 愚癡無智 貪著三界 如彼蠢蟲
心性不淳 諸子出來 當以三車 隨汝所欲 今正是時
唯我一人 能為救護 長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃 車渠馬瑙
以諸珍寶 造諸大車 庄校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴
金網之絡 真珠瓔珞 張施其上 金華譬蓋 亦亦垂下
垂諸鈴 珍寶莊飾 周帀圍繞 乘此寶乘 而遊嬉
價直千億 鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸僮僕 而侍衛之 以是妙車
等賜諸子 諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊
世間之父 一切衆生 皆是吾子 深著世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老
病死憂患 如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
獨於閑居 安處林野 今此三界 皆是我有 其中衆生
悉是吾子 而今此處 多諸患難 唯我一人 能為救護
雖復教誡 而不信受 於諸欲染 貪著深重 是以方便
為說三乘 令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
見諸子等 若心決定 具足三明 及六神通 有得緣覺
不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生 以此譬喻 說一佛乘
汝等若能 信受是語 一切皆當 得成佛道 是乘微妙
清淨第一 於諸世間 為天中上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫 禪定智慧
及佛餘法 得如是乘 今諸子等 日夜勤求 必得此乘
與諸菩薩 及聲聞衆 乘此寶乘 直至道場 以是因緣
十方諦求 更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒 我皆濟拔
令出三界 我雖先說 汝等滅度 但盡生死 而實不滅
今所應作 作佛智慧 若有菩薩 於是衆中 能一心聽
諸佛實法 諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦 衆生心喜
得未曾有 佛說苦諦 真實无異 若有衆生 不知苦本
深著苦因 不能暫捨 為是等故 方便說道 諸苦所因
貪欲為本 若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫 是人於何
而得解脫 但離虛妄 名為解脫 其實未得 一切解脫
佛說是人 未盡滅度 斯人未得 无上道故 我意不欲
令至滅度 我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說 在所遊方
勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
若有信受 此經法者 見人已曾 見過去佛 恭敬供養
亦聞是法 若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
又此會 并諸菩薩 斯法難信 佛之智慧 是乘微妙

12

若有信受此經法者見人有罪以道力救護
亦開其法若人有能信受所說則為見我亦見於佛
及比丘僧并諸菩薩斯法華經為深智說淺識聞之
生惑不解一切聲聞及辟支佛於此經中力所不及
舍利弗尚於此經以信得入況餘聲聞其餘聲聞
信佛語故隨順此經非己智分又舍利弗臨滅度時
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲聞不能解
亦勿為說若人不信毀謗此經則斷一切世間佛種
或復顰蹙而懷疑惑汝當聽說此人罪報若佛在世
若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終
入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至无數劫
從地獄出當墮畜生若狗野干其形頓瘡枯瘡疥癩
人所觸惱又復為人之所惡賤常因飢渴骨肉枯竭
生受楚毒死被瓦石斷佛種故受斯罪報若作駱駝
或生驢中身常負重加諸杖楚但念水草餘无所知
誹謗斯經故獲罪如是有作野干來入聚落身體亦腐
又无一目為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身其形長大五百由旬身軀无足
宛轉腹行為諸小虫之所噬食晝夜受苦无有休息
誹謗斯經故獲罪如是若得為人諸根暗鈍座陋聾盲
盲聾背僂有所言說人不信受口氣臭穢臥唾常臭
貧窮下賤為人所使多病癰瘻无所依怙雖親附人

誹謗斯經故獲罪如是若得為人諸根暗鈍座陋聾盲
盲聾背僂有所言說人不信受口氣臭穢臥唾常臭
貧窮下賤為人所使多病癰瘻无所依怙雖親附人
人不在意若有所得尋復忘失若備醫藥順方治病
更增他疾或復致死若自有病无人救療設服良藥
而復增劇若他反逆抄劫竊盜如是等罪橫罹其殃
如斯罪人永不見佛眾聖之王說法教化如斯罪人
常生難處任聾心亂永不聞法於无數劫如恒河沙
生輒聾瘂諸根不具常處地獄如遊園觀在餘惡道
如己舍宅駝驢豬狗是其行處誹謗斯經獲罪如是
若得為人聾盲瘖瘂貧窮諸衰以自莊嚴水腫乾消
疥癩癰疽如是等病以為衣服身常臭穢垢穢不淨
深著我見增益瞋恚嫉妒熾盛不擇禽獸誹謗斯經故
獲罪如是告舍利弗誹謗斯經者若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝无智人中莫說此經若有利根
智慧明了多聞強識求佛道者如是之人乃可為說
若人曾見億百千佛殖諸善本深心堅固如是之人
乃可為說若人精進常備慈心不惜身命乃可為說
若人恭敬无有異心離諸凡愚獨處山澤如是之人
乃可為說又舍利弗若見有人捨惡知識親近善友
如是之人乃可為說若見佛子持戒清潔如淨明珠
求大乘經如是之人乃可為說若人无瞋質直柔軟

若見佛子 持戒清淨 如淨明

15

如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟

衣大乘經 如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟

常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說 復有佛子

於大衆中 以清淨心 種種因緣 譬喻言辭 說法无礙

如是之人 乃可為說 若有比丘 為一切智 四方求法

合掌頂受 但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈

如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利 如是求經

得已頂受 其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍

如是之人 乃可為說 告舍利弗 我說是相 求佛道者

窮劫不盡 如是等人 則能信解 法當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連

從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩

提記發希有心歡喜踊躍即從座起偏袒衣服偏袒右肩

右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等

居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求

阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身

體疲廢但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土

成衆生心不喜樂所者何世尊令我等出於三界得涅槃證

又令我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三提

不生一念好樂之心於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩

16

此衆生心不喜樂所者何世尊令我等出於三界得涅槃

又令我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三提

不生一念好樂之心於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩

提記之甚愍惜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之

提記心甚歡喜得未曾有 譬如日後幸獲大善利无量珠寶不求自得 世尊我等今

者亦復如是 無量無邊佛法寶藏 不求自得 世尊我等今

住佛國 成十二十至五十歲 年既長大 如貧窮困馳騁四方

以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中心一

念 其家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸倉

庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出

入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸

聚落經歷國邑遂到其父所住之城父每念子胸子離別

五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念

老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒

財物散失无所委付是以慇懃勸每憶其子復作是念我若

得子委付財物坦然快樂无復憂患世尊尒時窮子傭

賃展轉遇到父舍住立門側遥見其父踞師子床寶几承

足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直

千万莊嚴其身吏人僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳

垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物出內取與貧

是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷怯

怖悔來至此窮作是念此或是王或是王等非我傭力得物

之處不如往至貧里陸力自地衣食易得若久住此或見

是事利利[illegible]
怖悔來至此[illegible]作是念此[illegible]見王太是王等作我備力退
之處不如往至負里聽力有地衣食易得若久住此[illegible]
逼強使我作作見念已疾走而去時富長者於門外座
[illegible]使訶之大聲喜即作是念我財物庫藏今有所付我
年老念此子无由見之而忽自來甚為我願我雖年衰猶
故貪惜即遣傍人急追將還時使者疾走往捉窮子
驚怖怨大喚我不相犯何為見捉使者執之愈急強
牽將還于時窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更憧
怖悶絕躃地又遠見之而語使言不須此人勿強將來以冷水
灑面令得醒悟莫復與語所以者何父知其子志意下劣自
知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾有從地
而起往至貧里以求衣食尒時長者將欲誘引其子而設方
便密遣二人形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所作便密
語之雇汝除糞我等二人亦共汝作時二使人即求窮子既
已得之具陳上事尒時窮子先取其價畢與除糞甘人
見子愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦憔悴垢
土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麁
弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏
作人汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後復告言出
男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓶瓮斧斨

弊垢膩之衣塵土坌身右手執持除糞之器狀有所畏
作人汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後復告言
男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸有所須瓶瓮斧斨
[illegible]
懈怠之屬莫自疑難亦有老悴使人須者相給好自安意我
如父子復更慰諭言如我年老大而汝少壯汝常作時
无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘作自今已後
如所生子即時長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年常令除糞過是
已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時
長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體
此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失
尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏
而无希取一食之意然其所止故在本處下劣之心亦未
能捨復經少時又知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨
欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆悉集已
即宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走
於斯年若五十餘年其本字某我名某甲昔在本城憶
憂惟覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所
有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞
父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所悕求
今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆如
佛子如來常說我等為子世尊以三苦故於生死中受諸

又此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所怖
今以實藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆佛
子如來常說我等為子世尊以三苦故於生死中受諸
熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟斷除諸
去蓋論之業我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得
此已心大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進故所
得私多然世尊先知我等心著樂欲樂於小法便見縱捨
不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力
說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
得於此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小
法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方
知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大乘之心佛則為我說大乘
法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者
然佛實以大乘教化是故我等說本无心有所怖求今法
王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時摩訶
迦葉欲重宣此義而偈

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有　佛說聲聞
當得作佛　无上寶聚　不求自得　譬如童子　幼稚无識
捨父逃逝　遠到他土　周流諸國　五十餘年　其父夏念
四方推求　求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛

捨父逃逝　遠到他土　周流諸國　五十餘年　其父夏念
四方推求　求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠琉璃　象馬牛羊
輦輿車乘　田業僮僕　人民眾多　出入息利　乃遍他國
商估賈人　无處不有　千万億眾　國王恭敬　常為王者
之所受念　群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者眾
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子　既度惟念
死時將至　廢子捨我　五十餘年　庫藏諸物　當如之何
尒時窮子　求索衣食　從色至色　或有所得　到父住城
或无所得　飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　施大寶悵
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內　金銀寶物
處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛　或有計算　出內財產
注記券疏　窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怯　何故至此　覆自念言　我若久住　或見逼迫
強驅使作　思惟是已　馳走而去　借問貧里　欲往傭作
長者是時　在師子座　遥見其子　嘿而識之　即勅使者
追捉將來　窮子驚喚　迷悶躃地　必當見殺　何用衣食
使我至此　長者知子　愚癡狹劣　不信我言　不信是父
即以方便　更遣餘人　眇目麤陋　无威德者　汝可語之
云當相雇　除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子　念子愚劣
樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣　執除糞器

藏舍諸來為除重罪 淨諸房舍 長者於晨 常見其
念子愚劣 唯為部事 於是長者 著弊垢衣 執除糞器
往到子所 方便問道 語令勤作 既益汝價 并復與出
飯食之直 薦席厚臥 如是苦言 汝當勤作 又以軟語
若如我子 長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知 猶處門外
心猶草菴 以念貧事 我先此物 父知子心 漸已曠大
欲與財物 即聚親族 國王大臣 刹利居士 於此大衆
說是我子 捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此 凡我所有
舍宅人民 悉以付之 恣其所用 子念昔貧 志意下劣
今於父所 大獲珍寶 并及舍宅 一切財物 甚大歡喜
得未曾有 佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子 佛勅我等
說最上道 循習此者 當得成佛 我承佛教 為大菩薩
以諸因緣 種種譬喻 若干言辭 說无上道 諸佛子等
從我聞法 日夜思惟 精勤循習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩
演其實事 而不為我 說斯真要 如彼窮子 得近其父
雖知諸物 心不怖取 我等雖說 佛法寶藏 自无志願
亦復如是 我等內滅 自謂為足 但以此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂 所以者何
一切諸法 皆悉空寂 无生无滅 无大无小 无漏无為

我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂 所以者
一切諸法 皆悉空寂 无生无滅 无大无小 无漏无為
如是思惟 不生喜樂 我等長夜 於佛智慧 无貪无著
无復志願 而自於法 謂是究竟 我等長夜 循習空法
得脫三界 苦惱之患 住寶後身 有餘涅槃 佛所教化
得道不虛 則為已得 報佛之恩 我等雖為 諸佛子等
說菩薩法 以求佛道 而於是法 永无願樂 道師見捨
顧我心故 初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物 佛亦如是
現希有事 知樂小者 以方便力 調伏其心 乃教大智
我等今日 得未曾有 非先所望 而今自得 如彼窮子
得无量寶 世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報 法王法中
久循梵行 今得无漏 无上大果 我等今者 真是聲聞
以佛道聲 令一切聞 我等今者 真阿羅漢 於諸世間
天人魔梵 普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者 手足供給
頭頂礼敬 一切供養 皆不能報 若以頂戴 兩肩荷負
於恒沙劫 盡心恭敬 又以美饌 无量寶衣 及諸卧具
種種湯藥 牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報 諸佛希有
无量无邊 不可思議 大神通力 无漏无為 諸法之王
能為下劣 忍于斯事 最自克責 直言

W-T262 9/19A12

頭頂礼敬一切供養皆不能報若以頭戴兩肩荷負
於恒河沙劫恭敬又以美饌无量寶衣及諸卧
具種種湯藥牛頭栴檀及諸珍寶以起塔廟寶衣布地
如摩尼等事以用供養於恒沙劫亦不能報諸佛希有
无量无邊不可思議大神通力无漏无為諸法之王
能為下劣忍于斯事耶相凡夫隨宜為說諸佛於法
得自在知諸衆生種種欲樂及其志力隨所堪任
以无量喻而為說法隨諸衆生宿世善根又知成就
未成熟者種種壽量亦別知已於一乘道隨宜說之

妙法蓮華經卷第二

妙法蓮華經卷第四